

दशाष्टो एवं
[क] दाक्षका। यहा। वशय प्रयत्न है। संस्कृतक मुख्य अध्ययनक साथ अन्य महत्त्वपूर्ण उपयोग विषयोंकी शिक्षा
प्रस्तुत जानकारीके लिये मन्त्री श्रीप्रहलिकुल-वृत्ताचर्याश्रम, चुरू (राजस्थान)-के पतेपर सम्पर्क करना चाहिये।
व्यवस्थापक—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघ

और श्रीरामचरितमानस दोनों विश्व-साहित्यके अमूल्य ग्रन्थ-रत्न हैं। इनके पठन-पाठन एवं मननसे मनुष्य में अपना कल्याण-साधन कर सकता है। इनके स्वाध्यायमें वर्ण-आश्रम जाति, अवस्था आदि कोई भी बाधक कुसमयमे इन दिव्य ग्रन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। अतः धर्मपरायण जनताको इन तिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सद्देश्यसे श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघकी । इसके सदस्योंकी संख्या इस समय लगभग ३० हजार है। इसमें श्रीगीताके छ प्रकारके और तीन प्रकारके सदस्य बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्यप्रति इष्टदेवकी नामका की पूजा अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योंकी श्रेणी भी है। इन सभीको श्रीमद्भगवद्गीता एवं नियमित अध्ययन तथा उपासनाकी सत्प्रेरणा दी जाती है। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन शुल्क भँगवाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार अपने जीवनका कल्याणमय मध्य प्रशस्त करें।

पता—मन्त्री श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघ पत्रालय—स्वर्गाश्रम, पिन—२४९३०४ (चाया-अधिकेश),
(३० प्र०)

साधक-सघ

सर्वतोमुखी सफलता आत्म-विकासपर ही अवलम्बित है। आत्म-विकासक लिये जीवनमे सत्यता, सरलता, भगवत्परायणता आदि दैवी गुणोंका ग्रहण और असत्य, क्रोध लोभ मोह, द्वेष हिंसा आदि आसुरी गुणोंका गौर सरल उपाय है। मनुष्यमात्रको इस सत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देश्यसे लगभग ४८ वर्ष पूर्व साधक-गयी थी। इसका सदस्यता-शुल्क नहीं है। सभी कल्याणकामी स्त्री-पुरुषोंको इसका सदस्य बनना चाहिये। करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियमयने हैं। प्रत्येक सदस्यको एक साधक-दैनन्दिनी' एवं एक 'अवेदन' य यननेके इच्छुक भाई-यहनोंको 'साधक-दैनन्दिनी' का धर्तमान मूल्य रु० २ ०० तथा डाकखर्च रु० १ ०० डाकटिकट या मनीआर्डरद्वारा अग्रिम भेजकर उन्हें भँगवा लेना चाहिये। सघके सदस्य इस दैनन्दिनीमें प्रतिदिन समय-पालनका विवरण लिखते हैं। विशेष जानकारीके लिये कृपया नियमावली नि शुल्क भँगवाइये।

पता—संयोजक 'साधक-सघ' पत्रालय—गीताप्रेस गोरखपुर—२७३००५ (३० प्र०)

श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति

श्रीरामचरितमानस दोनों महत्त्वपूर्ण एवं दिव्यतम ग्रन्थ हैं। इनमें मानवमात्रको अपनी समस्याओंका तथा जीवनमे अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है। प्रायः सम्पूर्ण विश्वमें इन अमूल्य ग्रन्थोंका समादात इनके अनुवादोंको भी पढ़कर अवर्णनीय लाभ उठाया है। इन ग्रन्थोंके प्रचारके द्वारा लोकमानसको किया गया है। दोनों ग्रन्थोंकी नली भँगानेके लिये कृपया

‘धर्मशास्त्राङ्क’ की विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१-धर्म-संस्थापनके लिये भगवान्का प्रादुर्भाव	१	(श्रुगेरीपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीर्थजी महाराजके सदुपदेश)	
मङ्गलाचरण—			
२-श्रुति-सदश	२	[प्रस्तोता—भक्त श्रीरामशरणदासजी पिलाखुवा]	
३-पुराणोंका माङ्गलिक सदाचार	३	(प्रेषक—श्रीशिवकुमारजी गोयल)	४१
४-शास्त्रामें धर्मका महत्त्व	५	२४-धर्मशास्त्रमें नारी-धर्म (भगवत्पूज्यपाद अनन्त-श्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्रीब्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराजका उपदेश) [प्रस्तुतकर्ता—श्रीहरिरामजी सैनी]	४२
५-वेद-वाणी	६		
६-धर्मशास्त्र-सुभाषित-सुधानिधि	७		
प्रसाद—			
७-धर्ममूर्ति भगवान् सदाशिवके धर्मोपदेश	१२	२५-सनातन-धर्मका स्वरूप (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु गोवर्धनमठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामीजी श्रीभारती-कृष्णतीर्थजी महाराज)	
८-भगवान् विष्णुकी सहिष्णुता—एक आदर्श धर्म	१४	[अनु०—श्रीश्रुतिशीलजी शर्मा, तर्कशिरोमणि]	४५
९-सत्य-धर्म और उसके आदर्श श्रीराम	१५	२६-धर्मका स्वरूप (ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज) [प्रेषक—श्रीविहारिलालजी टाटिया]	४७
१०-धर्ममय भगवान् श्रीकृष्ण	१७	२७-वर्तमान युगमें धर्मशास्त्रका सौकर्य (ब्रह्मलीन योगिराज श्रीदेवराहा बाबाजी महाराजकी अमृत-वाणी) [प्रेषक—श्रीमदनजी शर्मा, शास्त्री]	
११-भक्त हनुमान्का आदर्श धर्म—सेवा और समय	२३	‘मानसिकर’]	५३
१२-महर्षि वाल्मीकि और उनके रामायणप्रतिपादित धर्म	२५	२८-धर्मक लक्षण (अनन्तश्री स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज)	५४
१३-धर्मप्राप्त भगवान् व्यासदेव और उनके पुराण-प्रतिपादित धर्म	२७	२९-मानव-धर्म (गोलोकवासी सत पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज)	६०
१४-धर्मराज, युधिष्ठिर और उनकी धर्मभावना	२९	३०-भारतीय सस्कृतिमें वर्ण और आश्रम-धर्म (ब्रह्मलान परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)	६४
१५-तृष्णाका स्वरूप	३०	३१-बुद्धिवाद और धर्म (म० म० श्रीगिरिधरजी रामा चतुर्वेदी)	७८
१६-सती सावित्रीकी धर्म-दृष्टि	३१	३२-धर्म जीवनमें उतारनेकी वस्तु है लिख रखनेकी नहीं	८१
१७-भक्त प्रह्लादकी धर्म-निष्ठा	३२	३३-धर्मक विविध रूप (नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजा पोद्दार)	८२
१८-भगवान् आदिशंकराचार्य और धर्मशास्त्र	३४	३४-पृथ्वीका धारण करनेवाला सात तत्त्व	८५
१९-युष्टिमार्गमें आचार्यचरण श्रीवल्लभाचार्यद्वारा प्रणीत धर्मशास्त्र (श्रीप्रभुदासजी वैष्णवी एम्० ए० बी० एड० साहित्यालंकार)	३५		
२०-समर्थ गुरु श्रीरामदासस्वामीद्वारा वर्णित शास्त्रोक्त दैनिक जीवन-धर्म (डॉ० श्रीकेशव रघुनाथजी कान्हेरे एम्० ए० पी०-एच्० डी० (मराठी) एम्० ए० (भूगोल) वैद्य-विशारद)			
२१-परहित-धर्म	३९		
२२-धर्मपर स्वामी विवेकानन्दके कुछ विचार	४०		
२३-धर्मशास्त्रोंमें ही शान्तिका सदेश मिल सकता है			

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
आशीर्वाद—		नारायणार्चार्थजी)	११२
३५- धर्मशास्त्राके अनुसार चलनेपर ही कल्याण होगा (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु निवृत्त शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरञ्जन्देवतीर्थजी महाराजके सदुपदेश) [प्रस्तोता—ब्रह्मलीन भक्त श्रीरामशरणदासजी] (प्रथम—श्रीशिवकुमारजी गोयल)		४८- अतिथिदेवो भव (स्वामी श्रीआकारानन्दजी महाराज आदिबदरी)	११३
३६- भीष्मपितामहद्वारा सर्वोत्तम धर्मका व्याख्यान (पद्मश्री डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री आचार्य एम० ए० पी०-एच्०.डी०)		४९- धर्मो रक्षति रक्षित (पूज्य श्रीअनिरुद्धाचार्य वेंकटधार्मजी महाराज तर्कशिरोगर्भ)	११५
३७- मित्रके लक्षण		८६ ५०- धर्मको महत्ता और आवश्यकता (श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)	११६
३८- स्मृतियोंकी प्रामाणिकता एवं आवश्यकता (अनन्तश्रीविभूषित द्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज)		५१- महाभारतमें धर्मका स्वरूप (पद्मभूषण आचार्य)	११८
३९- सिद्धि सुख और परमगतिप्रद सनातनधर्म (दण्डी स्वामी श्री १०८ श्रीविपिनचन्द्रानन्द सरस्वतीजी 'जज स्वामी')		८८ श्रीबलदेवजी उपाध्याय)	११८
४०- अधर्ममे दुःख और धर्मसे सुख		८८ धर्मतत्त्व-विमर्श—	
४१- धर्म-मीमांसा (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वामी श्रीविश्वलानन्द सरस्वतीजी महाराज)		५२- धर्म और परम धर्म	१२२
४२- धर्म और भागवतकी मर्मकथा (डॉ० श्रीमहानामप्रतजी ब्रह्मचारी एम० ए० पी०-एच्०.डी०)		५३- धर्मदेवताका परिचय	१२५
४३- धर्म' भगवान्का स्वरूप है (अनन्तश्रीविभूषित तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काडोकाकमकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीजयेन्द्र सरस्वतीजी महाराज)		५४- धर्मका दृष्ट और अदृष्ट फल	१२८
४४- धर्मशास्त्र-समीक्षा (अनन्तश्रीविभूषित श्रीमद्विष्णु- स्वामिमतानुयायि श्रीगोपालवैष्णवपीठाधीश्वर १००८ श्रीधिदृष्टेशजी महाराज)		८९ ५५- धर्म-तत्त्व-मीमांसा (पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)	१३१
४५- धर्मका स्वरूप और माहात्म्य (अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वास्रव श्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीविन्म्यानन्द सरस्वतीजी महाराज)		५६- धर्मचरण	१३२
४६- सहिष्णुता—अहिंसाके रक्षक देवता		५७- धर्मके परम आदर्श धर्ममूर्ति भगवान् श्रीराम और उनकी दिनचर्या	१३३
४७- धर्मशास्त्रमे निरूपित चतुर्विध पुरुषार्थ (जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीश्याम—		९६ ५८- धर्मके परम आदर्शस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी दिनचर्या	१३५
		५९- रामचरितमानसम धर्म-निरूपण (मानसमराल १७ १ डॉ० श्रीजगन्नाथरायजी 'भोजपुरी')	१३७
		६०- सामान्य धर्म और विशेष धर्म	१३९
		१०१ ६१- सनातनधर्म ही सार्वभौम धर्म है—	
		(१) (श्रीगंगाधर गुरुजी, एडवोकेट) [प्रेषक—श्रीरवीन्द्रनाथजी गुरु]	१४४
		(२) (योगी श्रीआदित्यनाथजी)	१४६
		६२- पापी और पुण्यमात्माअके लोक	१४७
		६३- धर्म और सम्प्रदाय	१४८
		१०७ ६४- धर्मशास्त्रमें निरूपित स्वधर्म— स्वधर्म निधनं श्रेय परमार्थ भयावह' (डॉ० श्रीश्यामदासजी ब्राह्मणव न्याय-वेदान्ताचार्य पी०-एच्०.डी०)	१५०
		६५- 'धर्म' एवं 'शास्त्र' शब्दोंकी व्युत्पत्ति एवं परिभाषा (पं० पु० दण्डी स्वामी श्रीमद्वत्तयोगधरदेवतीर्थजी महाराज)	१५३
		६६- रामस्मृति सत-साहित्यमें धर्मदृष्टि [प्रेषक—खेड़ापा- पीठाचार्य श्रीपुरुषोत्तमदासजी रामचैत्री]	१५६

विषय	पृष्ठ-संख्या
६७-आर्य धर्मशास्त्र (श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा)	१६१
६८-सूतसंहितामें विशिष्ट धर्म (डॉ० श्रीरामकान्तजी झा) १६२	
६९-आयुर्वेद और धर्मशास्त्र	१६५
७०-एक शास्त्र देवकीपुत्रगीतम् (डॉ० श्रीभुवनेश्वरप्रसादजी वर्मा 'कमल' एम्० ए०, डी० लिट०)	१६९
७१-धर्म और विज्ञान (प्राध्यापक श्रीहिमाशुशेखरजी झा एम्० ए०)	१७१
७२-भगवान् मनु और उनका धर्मशास्त्र 'मनुस्मृति' (डॉ० श्रीभीष्मदत्तजी शर्मा साहित्याचार्य एम्० ए० (संस्कृत, हिन्दी दर्शनशास्त्र) एम्० ए०, पी-एच्० डी०)	१७३
७३-धर्मनियन्त्रित राजनीति हो आदर्श राष्ट्र बना सकती है (श्रीशिवकुमारजी गोयल पत्रकार) ..	१७५
७४-हिन्दू-धर्मके आधार-ग्रन्थ	१७८
७५-स्मृतियोंकी दृष्टिमें शास्त्रका स्वरूप (प० श्रीलालमिहारीजी मिश्र)	१८४

[धर्मशास्त्र तु वै स्मृति]

धर्मशास्त्रोका परिचय और उनके आख्यान—

७६-सम्पादकीय	१८७
७७-मनुस्मृति—मानवधर्मशास्त्र (ला० मि०)	१८९
७८-अधर्माचरणका परिणाम—एक दृष्टान्त [आख्यान]	२०८
७९-महर्षि वेदव्यासप्रणीत धर्मशास्त्र	२१०—२१६
[१]व्यासस्मृति	२१०
[२]लघुव्याससंहिता	२१४
८०-धन अनर्थ तथा दुःखका मूल	२१६
८१-भगवान् विष्णुप्रोक्त स्मृतिशास्त्र	२१७—२२९
[१] वैष्णवधर्मशास्त्र या विष्णुधर्मसूत्र	२१७
[२] लघुविष्णुस्मृति ..	२२७
८२-गुरुभक्त दीपककी कथा [आख्यान]	२२९
८३-महर्षि आपस्तम्ब और उनका धर्मशास्त्र	२३१—२३६
[१] आपस्तम्बधर्मसूत्र	२३२
[२] आपस्तम्बस्मृति	२३४
८४-क्षमा-धर्मके आदर्श [आख्यान] (ला० मि०)	२३६
८५-महर्षि वसिष्ठ और उनके धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ	२३८—२४२
[१] वसिष्ठ-धर्मशास्त्र या वसिष्ठधर्मसूत्र	२३८
[२] वसिष्ठस्मृति ..	२४१

विषय	पृष्ठ-संख्या
८६-तृष्णाके त्यागनेवालेको ही सुख मिलता है [आख्यान] (ला० मि०)	२४३
८७-परशुरामधर्मशास्त्र	२४६—२५०
[१] परशुरामस्मृति	२४६
[२] बृहत्परशुरामस्मृति	२४९
८८-गौ और ब्राह्मणके लिये देह-त्याग सिद्धिका कारण [आख्यान]	२५१
८९-महामुनि अत्रि और आत्रेय धर्मशास्त्र ..	२५२—२५७
[१] अत्रिस्मृति	२५३
[२] अत्रिसंहिता	२५५
९०-वेदको तो माने ही किंतु धर्मशास्त्रकी अवहेलना न करे [आख्यान] (ला० मि०)	२५७
९१-धर्मशास्त्रकार शङ्ख और लिखित तथा उनकी स्मृतियाँ	२५९—२६४
[१] लघु शङ्खस्मृति	२६०
[२] लिखितस्मृति	२६१
[३] शङ्खलिखितस्मृति	२६१
[४] शङ्खस्मृति	२६२
९२-सत्य-निष्ठके कुछ आख्यान (घटनाएँ) (ला० मि०)	२६४
९३-धर्मका आचरण तथा अधर्मका त्याग	२६६
९४-महामुनि मार्कण्डेय और उनके धर्मोपदेश (मार्कण्डेय-स्मृति (डॉ० श्रीबसन्तबल्लभजी भट्ट एम्० ए० पी-एच्० डी०) ..	२६७
९५-पुरोहितकी आवश्यकता [आख्यान] ..	२७५
९६-धर्मों रक्षित रक्षित	२७७
९७-प्रजापति दक्ष और उनका धर्मशास्त्र (दक्षस्मृति)	२७८
९८-अपनी ही तरह दूसरोंके साथ बर्ताव करे [आख्यान] (ला० मि०) ..	२८४
९९-महर्षि विश्वामित्र और उनका धर्मशास्त्र (विश्वामित्रस्मृति) ..	२८६
१००-गायत्री-जपसे मुक्ति [आख्यान]	२९०
१०१-धर्मशास्त्रकार महर्षि देवल और देवलस्मृति	२९१
१०२-पापका सक्रमण [आख्यान] (ला० मि०)	२९२
१०३-धर्मराज यम और उनकी स्मृतियाँ ..	२९३—२९७
[१] यमस्मृति ..	२९५
[२] लघुस्मृति	२९६
[३] बृहद्यमस्मृति	२९७

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१०४-ब्राह्मणके शरीरमें स्थित हाकर पितर भोजन करते हैं [आख्यान]	२९८	[७] चतुर्वर्गचिन्तामणि (हमादि)	३२६
१०५-धर्मशास्त्रकार महर्षि शाततपप्रणीत स्मृतियाँ	२९९-३०३	[८] आचार्य सायण-माधव और उनके धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ	३२८
[१] लघुशाततपस्मृति	२९९	[९] श्रीदत्त उपाध्याय	३२९
[२] वृद्धशाततपस्मृति	३००	[१०] चण्डेश्वर	३२९
[३] शाततपस्मृति	३०१	[११] शूलपाणिकृत स्मृतिविवेक	३२९
१०६-कुमारिल भट्टका आत्मदाहरूप प्रायश्चित्त [आख्यान]	३०४	[१२] मदनपारिजात	३२९
१०७-महर्षि गौतम और उनके धर्मशास्त्र	३०५-३०८	[१३] नृसिंहप्रसाद	३२९
[१] गौतमधर्मसूत्र	३०५	[१४] मदनरत्न	३३०
[२] वृद्धगौतमस्मृति	३०६	[१५] रघुनन्दन भट्टाचार्य और उनका स्मृतितत्त्व	३३०
१०८-एक भक्त ब्राह्मणको खिलानेसे हजार ब्राह्मणोंको खिलानेका फल [आख्यान] (ला० मि०)	३०८	[१६] स्मृतिसार	३३०
१०९-आचार्य बृहस्पति और उनके धर्मोपदेश (बृहस्पतिस्मृति)	३०९	[१७] रुद्रधर	३३०
११०-अन्नदानके बिना परलोकमें अन्न नहीं मिलता [आख्यान]	३११	[१८] धियादचन्द्र	३३०
१११-कठोर खाणीसे मर्माघात मत करो	३१२	[१९] वाचस्पति मिश्र	३३१
११२-महात्मा बुध एव बुधस्मृति	३१३	[२०] गोविन्दानन्द (कवि कङ्कणाचार्य)	३३१
११३-धर्मसे इस लोक तथा परलोकमें अभ्युदय एवं मोक्षकी प्राप्ति [आख्यान] (ला० मि०)	३१५	[२१] टोडरानन्द	३३१
११४-योगीश्वर याज्ञवल्क्य और याज्ञवल्क्यस्मृति	३१७-३२१	[२२] नन्दपण्डित और उनके निबन्धग्रन्थ	३३१
[१] याज्ञवल्क्यस्मृति	३१८	[२३] नारायण भट्ट और उनकी परम्परा	३३२
[२] ब्रह्मोक्त याज्ञवल्क्यसंहिता	३२१	[२४] भगवन्तभास्कर या स्मृतिभास्कर	३३२
[३] बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृति	३२१	[२५] वीरमित्रोदय	३३४
११५-प्रजापालन राजाका मुख्य धर्म [आख्यान]	३२१	[२६] स्मृतिकौस्तुभ	३३५
११६-दुर्वचन न बोलो	३२२	[२७] धर्मशास्त्रसुधानिधि	३३६
धर्मशास्त्रीय निबन्धग्रन्थ और उनके रचयिता—		[२८] नागेशभट्ट (नागाजिभट्ट)	३३६
११७-निबन्धग्रन्थ और निबन्धकार—	३२३-३३७	[२९] धर्मसिन्धु या धर्मसिन्धुसार	३३६
[१] कृत्यकल्पतरु	३२५	[३०] व्रतकल्पद्रुम	३३७
[२] स्मृतिचन्द्रिका	३२५	[३१] व्रतराज	३३७
[३] जीमूतवाहनप्रणीत धर्मरत्न	३२५	धर्मशास्त्राक प्रतिपाद्य विषय—	
[४] हारलता एव पितृदयिता	३२६	११८-धर्मशास्त्रोंके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय तथा उनकी प्रामाणिकता (डॉ० श्रीराजीवजी प्रचण्डिया एम० ए० (संस्कृत) बी० एस्-सी० एल्-एल्० या० पी-एच्० डी०)	३३८
[५] दानसागर	३२६	११९-मानव-धर्म या सार्ववर्षिक धर्म	३४३
[६] स्मृत्यर्थसार	३२६	१२०-धर्मशास्त्रोंमें वर्णित पञ्चमहायज्ञ (स्वामी श्रीदत्तात्रयानन्दजी एम० ई० (योगनाथ स्वामी))	३४७
		१२१-स्मृत्यास्मृत्य-विवेक (श्रीगंगाप्रसादजी अग्रवाल)	३४९
		१२२-'धर्मस्य तत्त्व निहितं गुहायाम्'	३५०

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१२३-सतोपसे परम सुख तथा व्रतित, असतोपसे		[२] शरणागत धर्मके आदर्श महाराज शिविका	
दुःख तथा पतन	३५१	मासदान	३९५
१२४-पुरुषार्थचतुष्टय (आचार्य डॉ० श्रीजयमन्तजी मिश्र)	३५२	[३] परोपकार-धर्मके आदर्श महर्षि दधीचिका	
१२५-कौन सोचने योग्य है?	३५३	अस्थिदान	३९६
१२६-वर्णाश्रम-धर्म	३५४	[४] धर्मपालनके आदर्श महाराज दिवोदास	३९६
१२७-धर्मशास्त्रोंमें सदाचार (डॉ० श्रीओमप्रकाशजी द्विवेदी)	३६१	[५] व्रतनिष्ठके आदर्श राजा रुक्माङ्गद	३९७
१२८-सस्कार	३६३	[६] धर्मज्ञ तोता	३९८
१२९-आचार	३६८	[७] धर्मरक्षके आदर्श महाराज नल	३९८
१३०-चतुःश्लोकी	३७१	[८] सदाचार और धर्मपालनके आदर्श तुलाधार	३९९
१३१-दान	३७२	[९] परदुःखकातरता—परम दयालु राजा रन्तिदेव	४००
१३२-दैनिक चर्या	३७४	[१०] ईश्वरपूजानके आदर्श सत तुकाराम	४०१
१३३-धर्मशास्त्रोंमें निरूपित श्राद्ध-तत्त्व	३७९	[११] सयम-पालनके आदर्श—अर्जुन	४०१
१३४-अधर्माचरणका फल—घोर नरक-यातना	३८८	[१२] दयाधर्मके आदर्श दयापूर्ति परोपकारी राजा	४०२
१३५-धर्माचरणके आदर्श चरित		[१३] अक्रोध-धर्मके आदर्श—	
[आख्यान]—	३९५-४०४	(१) एकनाथजी	४०३
[१] सत्यधर्मके आदर्श राजा हरिश्चन्द्रकी सत्यनिष्ठा	३९५	(२) अक्रोधकी परीक्षा	४०४
		१३६-सर्वोत्तम धर्म	४०५
		१३७-नम्र निवेदन एवं क्षमा-प्रार्थना	४०६

चित्र-सूची

(रंगीन चित्र)

१- धर्मशास्त्रोंका लेखन-पठन एवं स्वाध्याय आचरण-पृष्ठ	६- पर हित सरित धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम
२- धर्मविग्रह भगवान् विष्णु	(१) नहि अधमाई॥ (२१६-२१७)
३- धर्मके मूल स्तम्भ—पञ्च महायज्ञ	( ) ७- यज्ञानुष्ठानद्वारा धर्म-मर्यादाकी स्थापना ( )
४- धर्ममूर्ति भगवान् शङ्करद्वारा धर्मोपदेश	( ) ८- धर्मरूप धर्मराज / धर्मरक्षक समराज (")
५- धर्मरक्षक एवं धर्मसंस्थापक योगेश्वर श्रीकृष्ण	( ) ९- धर्माचरण ( )

(सादे चित्र)

१- राजा शर्यातिका अग्निप्रवेश	२७६	५- सन्दर्श तत्सूत्रि वैतरणी अन्धकूप प्राणरोध और वज्रकण्टकशाल्मली नरक	३९२
२- ब्राह्मणोंके शरारमें स्थित होकर पितराद्वारा भोजन ग्रहण करना	२९८	६- अवाचिमान्, अय पान अन्धतामिस सारमेयादन सूचीमुख रक्षागणभोजन और शूलप्रोत	
३- महारौरव नरक कुम्भीपाक, कालसूत्र नरक	३८९	नरक	३९३
४- असिपत्रवन नरक सूकरमुख नरक	३९०		

श्रीविष्णु-स्तुति

नमामि सर्वं सर्वेशमनन्तमजमव्ययम् । लोकधाम धराधारमप्रकाशमभेदिनम् ॥
 नारायणमणीयासमशेषाणामणीयसाम् । समस्तानां गरिष्ठं च भूरादीनां गरीयसाम् ॥
 यत्र सर्वं यत सर्वमुत्पन्नं मत्पुत्र सरम् । सर्वभूतश्च यो देव पराणामपि य पर ॥
 पर परस्मात् पुरुषात् परमात्मस्वरूपधृक् । योगिभिश्चिन्त्यते योऽसौ मुक्तिहेतोर्मुमुक्षुभिः ॥
 सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणा । स शुद्ध सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु ॥
 कलाकाष्ठामुहूर्तादिकालसूत्रस्य गोचरे । यस्य शक्तिर्न शुद्धस्य स नो विष्णुः प्रसीदतु ॥
 प्रोच्यते परमेशो हि यः शुद्धोऽप्युपचारतः । प्रसीदतु स नो विष्णुरात्मा यः सर्वदेहिनाम् ॥
 यः कारणं च कार्यं च कारणस्यापि कारणम् । कार्यस्यापि च यः कार्यं प्रसीदतु स नो हरिः ॥
 भोक्तार भोग्यभूतश्च स्रष्टारं सृज्यमेव च । कार्यकर्तृस्वरूपं तं प्रणता स्म परं पदम् ॥
 विशुद्धबोधवृत्तित्वमजमक्षयमव्ययम् । अव्यक्तमविकारं यत्तद्विष्णोः परमं पदम् ॥
 न स्थूलं न च सूक्ष्मं यत्र विशेषणगोचरम् । तत्पदं परमं विष्णोः प्रणमामः सदा मलम् ॥
 यद्योगिनः सदोद्युक्ता पुण्यपापक्षयेऽक्षयम् । पश्यन्ति प्रणवे चिन्तयं तद्विष्णोः परमं पदम् ॥
 यत्र देवा न मुनयो न चाहं न च शक्रः । जानन्ति परमेशस्य तद्विष्णोः परमं पदम् ॥
 शक्तयो यस्य देवस्य ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाः । भवन्त्यभूतपूर्वस्य तद्विष्णोः परमं पदम् ॥
 सर्वेश सर्वभूतात्मन् सर्वं सर्वाश्रयाच्युतः । प्रसीद विष्णो भक्तानां व्रजं ना दृष्टिगोचरम् ॥

(१०५)

[श्रीब्रह्माजी बोले—] जो समस्त अणुओंसे भी अणु और पृथिवी आदि समस्त गुरुओं (भारी पदार्थों) भी गुरु (भारी) हैं, उन निखिललोकविश्राम, पृथिवीके आधारस्वरूप, अव्यक्त, अभेद सर्वरूप, सर्वेश्वर, अज और अविनाशी नारायणको मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित सम्पूर्ण जगत् जिनमें स्थित है जिनसे हुआ है और जो देव सर्वभूतमय हैं तथा जो पर (प्रधानादि)-से भी पर हैं, जो पर पुरुषसे भी पर हैं, लाभके लिये मोक्षकामी मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं तथा जिन ईश्वरमे सत्त्वादि प्राकृतिक गुणोंका अभाव है वे समस्त शुद्ध पदार्थोंसे भी परम शुद्ध परमात्मस्वरूप आदिपुरुष हमपर प्रसन्न हों। जिन भगवान्की शक्ति (विभूति) कला-काष्ठ-मुहूर्त आदि काल-क्रमका विषय नहीं है, वे भगवान् विष्णु पसन्न हो। जो शुद्धस्वरूप होकर भी उपचारसे परमेश्वर (परमा-महालक्ष्मी-ईश्वर-पति) अर्थात् हैं और जो समस्त देहधारियोंके आत्मा है, वे श्रीविष्णुभगवान् हमपर प्रसन्न हो। जो कारण और कार्यरूप हैं तथा कारणके भी कारण और कार्यके भी कार्य हैं, वे श्रीहरि हमपर प्रसन्न हो। जो भोक्ता और भोग्य स्रष्टा और सृज्य तथा कर्ता और कार्यरूप स्वयं ही हैं, उन परमपदस्वरूपको हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोधसम्पन्न, नित्य अजन्मा अक्षय, अव्यय अव्यक्त और अविकारी है वही विष्णुका परमपद (परस्वरूप) है। जो न स्थूल है, न सूक्ष्म और न किसी अन्य विशेषणका विषय है, वही भगवान् विष्णुका नित्य-निर्मल परमपद है हम उनको प्रणाम करते हैं। नित्य-युक्त योगिगण अपने पुण्य-पापादिका क्षय हो जानेपर आकारके माध्यमसे चिन्तनीय जिस अविनाशी पदका साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान् विष्णुका परमपद है। जिसको देवगण मुनिगण शक्र और मैं—काई भी नहीं जान सकते वही परमेश्वर श्रीविष्णुका परमपद है। जिस अभूतपूर्व देवकी ब्रह्मा विष्णु और शिवरूप शक्तियों हैं वही भगवान् विष्णुका परमपद है। हे सर्वेश्वर ! हे सर्वभूतात्मन् ! हे सर्वरूप ! हे सर्वाधार ! हे अच्युत ! हे विष्णो ! हम भक्तापर प्रसन्न हाकर हमें दर्शन दीजिये।

ॐ पूर्णमिद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

धर्मं मतिर्भवतु व सततोत्थिताना स होक एव परलोकगतस्य बन्धु ।
अर्था स्त्रियश्च निपुणीरपि सेव्यमाना नैवासभावमुपयान्ति न च स्थिरत्वम् ॥

वर्ष ७०

गोरखपुर, सौर माघ वि० सं० २०५२ श्रीकृष्ण-सं० ५२२१ जनवरी १९९६ ई०

संख्या १

पूर्ण संख्या ८३०

धर्म-संस्थापनके लिये भगवान्‌का प्रादुर्भाव

यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मन । तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरि ॥
न ह्यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते । आत्ममाया विनेशस्य परस्य द्रष्टव्यत्वन ॥
यन्मायाचेष्टितं पुंसि स्थित्युत्पत्त्यप्यथाय हि । अनुग्रहस्तत्रिवृत्तेरात्मलाभाय चेष्यते ॥

[श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे कहते हैं—] राजन्! जब-जब ससारम धर्मका ह्रास और पापकी वृद्धि होती है, तब-तब सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरि अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान् सबके द्रष्टा और वाम्तवम असङ्ग आत्मा ही हैं। इसलिये उनकी आत्मस्वरूपिणी योगमायाके अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्मका और कोई भी कारण नहीं है। उनकी मायाका विलास ही जीवके जन्म जीवन और मृत्युका कारण है तथा उनका अनुग्रह ही मायाको अलग करके आत्मस्वरूपको प्राप्त करानेवाला है। (श्रीमद्भाग० ९। २४। ५६-५८)

धर्म चर धर्म चर धर्म चर
धर्म चर धर्म चर धर्म चर
धर्म चर धर्म चर धर्म चर
धर्म चर धर्म चर धर्म चर
धर्म चर धर्म चर धर्म चर

मङ्गलाचरण

धर्म चर धर्म चर धर्म चर
धर्म चर धर्म चर धर्म चर
धर्म चर धर्म चर धर्म चर
धर्म चर धर्म चर धर्म चर
धर्म चर धर्म चर धर्म चर

श्रुति-सदेश

1

ॐ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

वह सच्चिदानन्दधन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकारसे सदा-सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत् भी उस परब्रह्मसे पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्मकी पूर्णतासे जगत् पूर्ण होनेपर भी वह परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्णमसे पूर्णको निकाल लेनेपर भी वह पूर्ण ही बच रहता है।

इशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्पां जगत्।

तेन त्वक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य सिद् धनम्॥

(इशोपनिषत् १)

अखिल ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड़-चेतनस्वरूप जगत् है, यह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है, उस ईश्वरको साथ रखते हुए त्यागपूर्वक [इसे] भोगते रहो [इसमें] आसक्त मत होओ [क्योंकि] धन-भोग्य-पदार्थ किसका है अर्थात् किसीका भी नहीं है।

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छ* समा।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते ने॥

(इशोपनिषत् २)

इस जगत्में शास्त्रनियत कर्मोंको [ईश्वरपूजार्थ] करते हुए ही सौ वर्षोंतक जीनेकी इच्छा करनी चाहिये, इस प्रकार [त्यागभावसे, परमेश्वरके लिये] किये जानेवाले कर्म तुझ मनुष्यमें लिप्त नहीं होंगे इससे [भिन्न] अन्य कोई प्रकार अर्थात् मार्ग नहीं है [जिससे कि मनुष्य कर्मसे मुक्त हो सके]।

भिद्यते हृदयप्रस्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे॥

(मुण्डकोपनिषत् ८)

कार्यकारणस्वरूप उस परात्पर पुरुषात्तमको तत्त्वसे जान लेनेपर इस [जीवात्मा]-क हृदयकी गाँठ खुल जाती है, सम्पूर्ण संशय कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं।

धर्मांतरं नास्त्यथो अयलीयान्वलीया *समाश*स्ते धर्मेण यथा राज्ञं यो वै स धर्म सत्यं यं तत्तस्मात्सत्यं वदन्तमाहुर्धर्मं

यदतीति धर्म या यदन्त*सत्यं यदतीत्येतद्भवेद्वैतदुर्भयं भवति॥

(बृहदारण्यक १।४।१४)

धर्मसे उत्कृष्ट कुछ नहीं है। इसलिये जिस प्रकार राजाकी सहायतासे [प्रबल शत्रुको भी जीतनेकी शक्ति आ जाती है] उसी प्रकार धर्मके द्वारा निर्बल पुरुष भी बलवान्को जीतनेकी इच्छा करने लगता है। वह जो धर्म है, निश्चय सत्य ही है। इसीसे सत्य बोलनेवालाको कहते हैं कि 'यह धर्ममय वचन बोलता है' तथा धर्ममय वचन बोलनेवालेसे कहते हैं कि 'यह सत्य बोलता है' क्योंकि ये दोनों धर्म ही हैं।

सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद। सत्यान्न प्रमदितव्यम्। धर्मान्न प्रमदितव्यम्। कुशलान्न प्रमदितव्यम्। भूत्ये न प्रमदितव्यम्। देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्।

(तैत्तिरीय १।११।१)।

सत्य बोलो। धर्मका आचरण करो। स्वाध्यायसे कभी न चूको। सत्यसे कभी नहीं डिगना चाहिये। धर्मसे नहीं डिगना चाहिये। शुभ कर्मोंसे कभी नहीं चूकना चाहिये। उन्नतिके साधनोंसे कभी नहीं चूकना चाहिये। देवकार्यसे और पितृकार्यसे कभी नहीं चूकना चाहिये।

मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव। यान्यनवष्टानि कर्माणि। तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि। श्रद्धया देयम्। अश्रद्धयादेयम्। श्रिया देयम्। द्विया देयम्। भिया देयम्। संविदा देयम्।

(तैत्तिरीय १।११।२)

तुम मातामें देवबुद्धि करनेवाले बनो। पिताको देवरूप समझनेवाले होओ। आचार्यको देवरूप समझनेवाले बनो। अतिथिको देवतुल्य समझनेवाले होओ। जो-जो निर्दोष कर्म हैं उन्हींका सेवन करना चाहिये। दूसरे दोषयुक्त कर्मोंका कभी आचरण नहीं करना चाहिये। श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये। बिना श्रद्धाके नहीं देना चाहिये। आर्थिक स्थितिके अनुसार देना चाहिये। लज्जासे देना चाहिये। भयसे भी देना चाहिये और जो कुछ भी दिया जाय वह सब विवेकपूर्वक देना चाहिये।

पुराणोका माङ्गलिक सदाचार

हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वर ।

इति भूतानि मनसा कामैस्तै साधु मानयेत्॥

समस्त भूत-प्राणियोमे सर्वेश्वर भगवान् श्रीहरि विराजमान हैं, यो अपने मनमे समझते हुए उन सबको इच्छानुसार वस्तुएँ देकर भलीभाँति सम्मानित करना चाहिये।

मनसैतानि भूतानि प्रणमेदसह्य मानयन् ।

ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति॥

इन सब भूत-प्राणियोमें सर्वेश्वर भगवान् ही अपने अशभूत जीवके रूपमें प्रवेश किया है—यों मानकर सब प्राणियाको अत्यन्त आदर देते हुए सबको मन-ही-मन प्रणाम करना चाहिये।

नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातक परम्॥

अत सर्वेषु कार्येषु सत्यमेव विशिष्यते।

‘सत्यसे बढकर धर्म और झूठसे बढकर दूसरा कोई पाप नहीं है’ अत सब कार्योंमे सत्यको ही श्रेष्ठ माना गया है।

न दयासदृशो धर्मो न दयासदृश तप ।

न दयासदृशं दानं न दयासदृशं सखा॥

दयाके समान धर्म दयाके समान तप दयाके समान दान और दयाक समान कोई मित्र नहीं है।

सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता ।

मातर पितर तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्॥

मातर पितरं चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम् ।

प्रदक्षिणीकृता तेन समद्वीपा वसुन्धरा॥

माता सर्वतीर्थमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओका स्वरूप है इसलिय सब प्रकारसे यत्रपूर्वक माता-पिताका पूजन करना चाहिये। जो माता-पिताकी प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा सातों द्वीपोंसे युक्त समूची पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है।

पतिव्रता च या नारी यत्युर्निच हित रता ।

कुलद्वयस्य पुरुषानुद्धरेत् सा शतं शतम्॥

जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपन पतिके हितसाधनमें लगी रहती है वह अपने पितृकुल और पतिकुल दानों कुलीकी सौ-सौ पीढ़ियाका उद्धार कर देती है।

गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयाद् योजनाना शतैरपि ।

मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति॥

जो सैकड़ो योजन दूरसे भी ‘गङ्गा-गङ्गा’ कहता है वह सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकको प्राप्त होता है।

यथा वह्निप्रसङ्गाच्च मल त्यजति काञ्चनम्॥

तथा सता हि ससर्गात् पापं त्यजति मानव॥

जैसे सुवर्ण अग्निके सम्पर्कमे आनेपर मैल त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य सतोंके सगसे पापका परित्याग कर देता है।

नित्य धर्माधिक्यमेव युज्येत नियतो द्विज ।

न धर्मवर्जितं काममर्थं वा मनसा स्मरेत्॥

सीदन्नपि हि धर्मेण न त्वधर्मं समाचरेत् ।

धर्मो हि भगवान् देवो गति सर्वेषु जन्तुषु॥

द्विजको चाहिये कि वह सदा नियमपूर्वक रहकर धर्म अर्थ और कामके साधनमें लगा रह। धर्महीन काम या अर्थका कभी मनसे चिन्तन भी न करे। धर्मपर चलनेसे कष्ट हो ता भी अधर्मका आचरण नहीं करना चाहिये क्योंकि धर्मदेवता साक्षात् भगवान्के स्वरूप हैं वे ही सब प्राणियोंकी गति हैं।

न हिंस्यात् सर्वभूतानि नानृत वा वदेत् क्वचित् ।

नाहितं नाप्रियं वाच्यं न स्तेनं स्यात् कदाचन॥

तृणं वा यदि वा शाकं मूदं वा जलमेव वा ।

परस्पापहरन्नुत्तरकं प्रतिपद्यते॥

किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे। कभी झूठ न बोले। अहित करनेवाला तथा अप्रिय वचन मुँहसे न निकाले। कभी चोरी न करे। किसी दूसरेकी वस्तु—चाहे वह तिनका साग मिट्टी या जल ही क्या न हो—चुरानेवाला मनुष्य नरकमें पड़ता है।

न चात्मानं प्रशंसेद्वा परनिन्दां च वर्जयेत् ।

वेदनिन्दां देवनिन्दां प्रयत्नेन विवर्जयेत्॥

देवता गुरु और ब्राह्मणके लिये किय जानेवाले दानम रुकावट न डाल। अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरोंकी निन्दाका त्याग कर दे। वेदनिन्दा और देवनिन्दाका यत्रपूर्वक त्याग कर।

दृष्टिपूर्तं न्यसेत् पादं वस्त्रपूत जलं पिवेत्।
सत्यपूता वदेद्वाणीं मन पूतं समाचरेत्॥
भलीभांति देख-भालकर आगे पैर रखे। वस्त्रसे छानकर
जल पिये। सत्यसे पवित्र हुई वाणी बोले तथा मनसे जो
पवित्र ज्ञान पढ़, उसीका आचरण करे।

संसारोऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्सग शेषधिनृणाम्।
यस्मादवाप्यते सर्वं पुरुषार्थचतुष्टयम्॥
इस संसारमें यदि क्षणभरके लिये भी सत्सग मिल जाय
तो वह मनुष्योंके लिये निधिका काम देता है क्योंकि उससे
चारो पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं।

परतापच्छिदो ये तु चन्दना इव चन्दना।
परोपकृतये ये तु पीड्यन्ते कृतिनो हि ते॥
सन्तस्त एव ये लोके परदुःखविदारणा।
आर्तानामार्तिनाशार्थं प्राणा येन तुणोपमा॥
तैरियं धार्यते भूमिर्न परहितोद्यतै।
मनसो यत्सुखं नित्यं स स्वर्गो नरकोपम॥
तस्मात् परसुखेनैव साधव सुखिन सदा।

जो चन्दनवृक्षकी भांति दूसरोंके तापको दूर करके उन्हें
आह्लादित करते हैं तथा जो परोपकारके लिये स्वयं कष्ट
उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं। संसारम वे ही सत हैं जो
दूसरोंके दुःखोंका नाश करते हैं तथा पीडित जीवोंकी पीडा
दूर करनेके लिये जिन्होंने अपने प्राणोंको तिनकेक समान
निछावर कर दिया है। जो मनुष्य सदा दूसराकी भलाईके
लिये उद्यत रहते हैं उन्होंने ही इस पृथ्वीको धारण कर
रखा है। जहाँ सदा अपने मनको ही सुख मिलता है वह
स्वर्ग भी नरकके ही समान है, अतः साधु पुरुष सदा
दूसरोंके सुखसे ही सुखी होते हैं।

संतोषामृतशुभानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्।
कुतस्तद्वनसुखानामितश्चेतसा धावताम्॥
असंतोष पर दुःख सतोष परमं सुखम्।
सुखार्थी पुरुषस्तस्मात् संतुष्ट सततं भवेत्॥
संतोषरूपी अमृतसं तुष्ट एव शान्त चित्तयाने पुरुषाको
जो सुख प्राप्त है, वह धनके लोभसे इधर-उधर दौडनेवाले

लोगोंको कहाँसे प्राप्त हो सकता है। असंतोष ही सबसे
बढ़कर दुःख है और सतोष ही सबसे बड़ा सुख है, अतः
सुख चाहनेवाले पुरुषको सदा संतुष्ट रहना चाहिये।

अवमाने न कुप्येत सम्माने न प्रहृष्यति।
समदुःखसुखो धीर प्रशान्त इति कीर्त्यते॥
सुखं ह्यवमत शेते सुखं चैव प्रमुष्यति।
श्रेयस्करमतिस्तिष्ठेदवमन्ता विनश्यति॥

अवमानी तु न ध्यायेत् तस्य पाप कदाचन।
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य परधर्मं न दूषयेत्॥

जो अपना अपमान होनेपर क्रोध नहीं करता और
सम्मान होनेपर हर्षसे फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टिमें
दुःख और सुख समान हैं उस धीर पुरुषको प्रशान्त कहते
हैं। जिसका अपमान होता है, वह साधु पुरुष तो सुखसे
सोता और सुखसे जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी
होती है। परंतु अपमान करनेवाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता
है। अपमानित पुरुषका चाहिये कि वह कभी अपमान
करनेवालेकी बुराई न साचे। अपने धर्मपर दृष्टि रखते हुए
भी दूसरोंके धर्मकी निन्दा न करे।

सा बुद्धिर्विमलेन्दुशङ्खधवला
या माधवव्यापिनी।
सा जिह्वा मृदुभाषिणी नृप मुहु-
र्या स्तौति नारायणम्॥

वही बुद्धि निर्मल और चन्द्रमा तथा शङ्खके समान
उज्ज्वल है जो सदा भगवान् माधवके चिन्तनम सलग्न रहती
है तथा वही जिह्वा मधुरभाषिणी है जो बारम्बार भगवान्
नारायणका स्तवन किया करती है।

अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी।

तीक्ष्णेन भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम्॥

जिसके मनमें कोई कामना नहीं है या जो सब
कुछ पानकी कामनावाला है अथवा जो उदारबुद्धि
पुरुष केवल मोक्षकी ही कामना रखता है, सबको तीव्र
भक्तियोगके द्वारा परम पुरुष भगवान् श्रीहरिकी ही आराधना
करनी चाहिये।

शास्त्रोपे धर्मका महत्त्व

सुखं याच्छन्ति सर्वे हि तच्च धर्मसमुद्भवम् । तस्माद्धर्मं सदा कार्यं सर्ववर्णं प्रयत्नत ॥
 धर्महानिर्न कर्तव्या कर्तव्यो धर्मसंग्रहः । धर्माधर्मा हि सर्वेषां सुखदुःखोपपादकौ ॥
 यो यस्य विहितो धर्मस्तेन धर्मेण कारयेत् । विपरीतं चोद् यस्तु किल्बिषी स निगद्यते ॥
 धर्मे वर्धति वर्धते सर्वभूतानि सर्वदा । तस्मिन् ह्रसति ह्रीयन्ते तस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥
 न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मं निवेशयेत् । अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन् विपर्ययम् ॥
 नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिषः । शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति ॥
 अधर्मेणैधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति । ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥
 धर्मं शनैः सचिनुपाद वल्मीकमिव पुत्तिका । परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥
 नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः । न पुत्रदारा न ज्ञातिधर्मस्तिष्ठति केवलः ॥
 मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ । विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥
 एक एव सुहृद्भूमौ निधनेऽप्यनुयाति यः । शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्भिः गच्छति ॥
 तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनैः । धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥
 धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो वधीत् ॥
 वरं स्वधर्मो विगुणो न पारस्य स्वनुष्ठितः । परधर्मेण जीवन् हि सद्यः पतति जातितः ॥

दारा पुत्रा धनं वा परिजनसहितो बन्धुवर्गं प्रियो वा
 माता भ्राता पिता वा श्वशुरकुलजना भृत्य ऐश्वर्यवित्ते ।
 विद्या रूप विमलभवन यौवन यौवतं वा
 सर्वं व्यर्थं मरणसमये धर्म एक सहाय ॥

जलबुद्बुदसंकाशं वर्ष्मन्तत् कथितं बुधे । न हि प्रमाणं जन्तूनामुत्तरक्षणजीवने ॥
 तस्मादात्महितं नित्यं चिन्तयन्नेव तच्छरेत् ॥

सुखकी अभिलाषा सभी रखते हैं परंतु वह सुख धर्माचरणसे ही प्राप्त होता है, अतः सभी वर्णवालोको प्रयत्नपूर्वक अपने-अपने धर्मका सदा पालन करना चाहिये । व्यक्ति को किसी भी प्रकार धर्मकी हानि नहीं करनी चाहिये अपितु निरन्तर धर्माचरणद्वारा धर्मका ही सचय करना चाहिये, क्योंकि धर्म और अधर्म ही सबको सुख एवं दुःख प्राप्त करानेवाले हैं । शास्त्रोपे चारो वर्णों तथा चारो आश्रमके लिये जो धर्म-मर्यादा प्रतिपादित की गयी है उसका अवश्य प्रतिपादन करना चाहिये क्योंकि वही उसका शास्त्रप्रतिपादित स्वधर्म है । इसके विपरीत जो आचरण करता है वह पापका भागी बनता है अतः स्वधर्मका पालन ही परम श्रेयस्कर है । धर्मकी वृद्धि होनेपर सदा समस्त प्राणियाका अभ्युदय होता है और उसका हास

होनेपर सबका हास हो जाता है अतः धर्मका कभी लोप नहीं होने देना चाहिये । अधर्माचारी पापियाका शीघ्र नाश होता देखकर (अर्थात् उन्हें दुर्दर्शापन्न देखकर) धर्माचरणसे दुःख पाता हुआ भी मनुष्य अधर्ममें मन न लगाये । किया हुआ पाप पृथ्वीमं बोये हुए बीजकी भाँति तत्काल फल नहीं देता किंतु धारे-धारे फलित होनेका समय आनपर पापकर्तृका मूलोच्छेदन कर देता है । अधर्मसे पहल कुछ समयतक तो वृद्धि होती है और उससे सभी प्रकारक वैभव भी दिखायी देते हैं तथा उससे शत्रुआपार विजय भा प्राप्त होती है फिर उसके बाद उसका समूल विनाश हा जाता है । [मानव] सभी प्राणियाका पीडा न देता हुआ परलोकमें सहायता पहुँचानेके लिये अपनी शक्तिके अनुसार धार-धारे धर्मका सचय उसी प्रकार करे जैसा दोनक धीरे-धीरे

मिट्टीकी दीवाल खड़ी करती है। परलोकम माता-पिता अथवा स्त्री-पुत्र या हित-परिजन कोई सहायता नहीं करता, केवल धर्म ही सहायक होता है, इसलिये [मानवको] यत्पूर्वक धर्मका ही सचय करना चाहिये। एक धर्म ही ऐसा मित्र है, जो मरनेपर भी उसके साथ जाता है और अन्य सभी पदार्थ शरीरके साथ नष्ट हो जाते हैं। मृत शरीरको काष्ठ और ढेलेकी तरह धरतीपर छोड़कर बान्धव लोग मुँह फेरकर चले जाते हैं, केवल धर्म ही उसके पीछे-पीछे जाता है। इसलिये अपना सहायताके हेतु धीरे-धीरे सदा धर्मका संग्रह करना चाहिये। धर्मकी सहायतास ही पुरुष घोरतम नरकादि दुःखाको पार कर लता है। नष्ट किया गया धर्म ही नाश करता है और रक्षित किया हुआ धर्म ही रक्षा करता है। 'नष्ट किया हुआ धर्म कहीं हमें नष्ट न कर दे' यह विचार कर धर्मका कभी नाश नहीं करना चाहिये। अपना धर्म यदि किसी प्रकारसे खण्डित हो तो भी श्रेष्ठ है किंतु दूसरका धर्म सर्वाङ्ग-सम्पन्न होते हुए भी श्रेष्ठ

नहीं है क्योंकि दूसरेके धर्मपर जीनेवाला शीघ्र ही जातिसे पतित हो जाता है। स्त्री-पुत्र धन-परिजन, भाई-बन्धु, प्रिय सुहृद्, माता-पिता तथा भ्राता एवं श्वशुर-कुलके लोग और भृत्यवर्ग, ऐश्वर्य, धन विद्या, रूप उज्ज्वल भवन यौवन तथा युवतियोंका समुदाय—य सभी मृत्युकालमें व्यर्थ सिद्ध होते हैं। उस समय एकमात्र धर्म ही सहायक होता है। विद्वानाने इस शरीरको जलक बुलबुलेकी भाँति क्षणभंगुर एवं नाशवान् बतलाया है। 'अगले क्षण जीवन बना रहेगा' इसका कोई प्रमाण नहीं है अर्थात् प्राणियोंका जीवन प्रतिक्षण विनाशकी ओर जा रहा है अगल ही क्षण क्या हो जायगा, यह किसीको नहीं मालूम इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह, निरन्तर यह चिन्तन करता रहे कि किस प्रकार—किस उपायसे मेरा कल्याण हो सकता है और जब उसे आत्मकल्याणका साधन मालूम हो जाय तो फिर उसी साधनमें लग जाय अन्य कुछ भी न करे वह साधन है धर्म एवं उसका पालन।

वेद-वाणी

ऋग्वेद

- १-स गच्छध्व सं घदध्वम् ॥ (१०। १११। २)
मिलकर चलो और मिलकर बोलो।
  - २-न स सखा या न ददाति सख्ये ॥ (१०। ११७। ४)
वह मित्र ही क्या जो अपन मित्रका सहायता नहीं देता।
  - ३-सत्यस्य नाव सुकृतमपीपरन् ॥ (९। ७३। १)
धर्मात्माकी मत्यकी नाव पार लगाती है।
  - ४-देवाना सख्यमुप सेदिमा वयम् ॥ (१। ८९। २)
हम दैवताआकी मैत्री प्राप्त करें।
  - ५-माध्वीनं सन्त्वोपधी ॥ (१। ९०। ६)
हमारे लिये आपधियों मधुरतासे परिपूर्ण हो।
  - ६-स्वस्ति पन्थामनु चरेम ॥ (५। ५१। १५)
हे प्रभो! हम कल्याण-मार्गक पथिक बन।
- यजुर्वेद
- १-भद्रं कर्णेभि शृणुयाम ॥ (२५। २१)
हम कानासे सदा भद्र-मङ्गलकारी वचन ही सुनें।

- २-मा गुध कस्य स्विद्धनम् ॥ (४०। १)
किसीके धनपर न ललचाओ।
- ३-मित्रस्य चक्षुष समीक्षामहे ॥ (३६। १८)
हम सब परस्पर मित्रकी दृष्टिसे देखें।
- ४-ऋतस्य पथा प्रेत ॥ (७। ४५)
सत्यके मार्गपर चलो।
- ५-तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ (३४। १)
मेरा मन उत्तम सकल्यावाला हो।

अथर्ववेद

- १-स श्रुतन गमेमहि ॥ (१। १। ४)
हम वेदादि शास्त्रोंमें सदा सम्पन्न रहें।
- २-पतु मृत्युरमृत न ऐतु ॥ (१८। ३। ६२)
हमसे मृत्यु दूर रहे और हमें अमृत-पद प्राप्त हो।
- ३-सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु ॥ (१९। १५। ६)
हमारे लिये सभी दिशाएँ कल्याणकारिणी हो।

धर्मशास्त्र-सुभाषित-सुधानिधि

जितेन्द्रिय स्यात् सतत यश्यात्माक्रोधन शुचि ।
प्रयुङ्गीत सदा वाचं मधुरा हितभाषिणीम्॥

(औशनस स्मृति ३।१५)

आत्मकल्याणकामी व्यक्तिको चाहिये कि वह निरन्तर इन्द्रियाको अपने वशम रखकर जितेन्द्रिय रहे। मनके वशमे न होकर आत्माके वशमें रहे। क्रोध न करे, सदा बाह्याभ्यन्तर-पवित्र रहे और सदा ऐसी वाणी बोले जो मधुर एवं हित करनेवाली हो अर्थात् परुष (कठोर) एवं अकल्याणकारिणी वाणी न बोले।

भूताभयप्रदानेन सर्वकामानवाप्नुयात्।

दीर्घमायुश्च लभते सुखी चैव तथा भवेत्॥

(सर्वतो ५३)

सभी प्राणियोंको अभय प्रदान करनेसे सभी कामनाओंकी प्राप्ति हो जाती है दीर्घ आयु प्राप्त होती है और परम सुख प्राप्त होता है।

य त्वार्था क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्मो य गृह्णन्ते सोऽधर्मः ।

(आप० धर्मसूत्र ७।७)

सत्पुरुष जिस आचारका स्वयं पालन करत हुए प्रशंसा करते हैं उसका अनुमोदन करनेका परामर्श देते हैं वह धर्म है और जिस आचारकी निन्दा करते हैं तथा स्वयं भी उसका आचरण नहीं करते वह अधर्म है।

हृष्टो दर्पति द्वसो धर्ममतिक्रामति धर्मातिक्रमे खलु पुनर्नरकः ।

(आप० धर्म० ४।४)

अर्थात् किसी भी कार्यके सिद्ध हो जानेपर हर्षातिरेकसे प्रफुल्लित नहीं होना चाहिये क्योंकि हर्षादिकमें दर्प या अहंकारका प्रवेश हो जाता है और इससे पूज्य-अपूज्य तथा कार्य-अकार्यका ठीक निर्णय नहीं हो पाता इस कारण उसे प्रमाद हो जाता है। ऐसे प्रमत एवं दूरे व्यक्तिके द्वारा धर्मका अतिक्रमण हो जाता है जिससे इस लोकम तो पतन हो हो जाता है परलोकमें भी नरककी प्राप्ति होती है अतः नित्य समत्व-योगकी स्थितिमें रहना चाहिये।

त्रय पुरुषस्यातिगुरवो भवन्ति। याता पिता आचार्यश्च।
तथा नित्यमेव शूद्रपुणा भवितव्यम्। यत् ते श्रूयस्तत्

कुर्यात्। तेषां प्रियहितमाचरेत्। न तैरननुज्ञात किञ्चिदपि कुर्यात्। (अ० ३१)

माता-पिता और आचार्य—ये तीन पुरुषके अतिगुरु कहलाते हैं। इसलिये नित्य उनकी सेवा-शुश्रूषा करनी चाहिये। जो ये कहें वही करना चाहिये। सर्वदा उनका प्रिय और हितकारी कार्य करना चाहिये। बिना उनकी आज्ञाके कुछ भी नहीं करना चाहिये।

गर्वा हि तीर्थे वसतीह गङ्गा

पुष्टिस्तथा सा रजसि प्रवृद्धा।

लक्ष्मी करीये प्रणती च धर्म-

स्तासा प्रणामं सतत च कुर्यात्॥

(विष्णुस्मृति अ० २३)

गोमूत्रमें गङ्गाजीका वास है, इसी प्रकार गोधूलिमें अभ्युदयका निवास तथा गोमयमें लक्ष्मीका निवास है और उनके प्रणाम करनेमें सर्वोपरि धर्मका पालन हो जाता है अतः उन्हें निरन्तर प्रणाम करते रहना चाहिये।

मातृवत् परदाराश्च परद्रव्याणि श्लोष्टवत्।

आत्मवत् सर्वभूतानि य पश्यति स पश्यति॥

(आप० स्मृति १०।११)

परायी स्त्रीका माताक समान परद्रव्यको मिट्टीके ढेलेके समान और सभी प्राणियोंको अपने ही समान जो व्यक्ति देखता है, समझता है वही वास्तवमें सच्चा आत्मद्रष्टा है।

सतीव प्रियभर्तारं जननीव स्तनन्ययम्।

आचार्यं शिष्यवन्मित्रं मित्रवत् लालयेद्भरिम्॥

स्वामित्वेन सुहृत्त्वेन गुरुत्वेन च सर्वदा।

पितृत्वेन समाभाव्यो मातृभावेन माधव ॥

(शाण्डिल्य० ४।३५-३६)

जैसे पतिव्रता स्त्री अपने प्रियतम पतिको सर्वतोभावन सेवा करती है, जैसे माता अपने लाडले दुधनुहे बच्चेका पालन करती है जैसे सत्-शिष्य अपने आचार्यके प्रति श्रद्धा एवं आदरभाव रखता है और जैसे एक अच्छा मित्र अपने अच्छे मित्रका सब प्रकार खयाल रखता है उसा

(दक्ष० २। ३० ३१)

जो अपने आश्रित हो ऐसे योग्यवर्गका भरण-पोषण करना अत्यन्त प्रशस्त कर्म है, यह स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला

है। आश्रितजनको पोषा पहुँचाना, दुखी करना, उनका पालन-पोषण न करना नरक-प्राप्तिका हेतु है, इसलिये उनको उपेक्षा न कर अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक पोष्यवर्गका भरण-पोषण करना चाहिये।

जीवत्येक स लोकेषु बहुभिर्योऽनुजीव्यते।

जीवन्तोऽपि मृताश्चान्ये पुरुषा स्योदरम्भरा ॥

(दश० २।४०)

जो पुरुष इस लोकमें अनेक व्यक्तियोंकी जीविका चलाता है, उसीका जीवन सफल है। अन्य लोग जो केवल अपना ही पट भरते हैं, वे जीते-जी भरे हुएके समान हैं, उनका जीना न जीना बराबर ही है।

मातापित्रोर्गुंटी मित्रे विनीते चोपकारिणि।

दीनानाथविशिष्टेभ्यो दत्तं तु सफलं भवेत्॥

(दश० ३।१५)

माता, पिता, गुरु, मित्र विनयी, उपकारी, दीन अनाथ तथा साधु-सत-महात्माजनोको जो कुछ भी दिया जाता है, वह सफल एवं अक्षय होता है।

अहिंसा सत्यमस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह।

दानं दमो दया क्षान्ति सर्वेषां धर्मसाधनम्॥

(याज्ञ० गृह्य० ५।१२२)

मन, वाणी तथा कर्मसे किसी भी प्रकार किसीके भी प्रति हिंसाका भाव न रखना यथार्थ भाषण चोरी न करना बाह्याभ्यन्तर-शौच, इन्द्रियनिग्रह, दान अन्तःकरणका समय दया क्षान्ति—ये सभीके लिये सामान्य धर्मसाधन हैं।

अग्नौह सर्वभूतसु कर्मणा मनसा गिरा।

अनुग्रहश्च दानं च सतां धर्मं सनातनम्॥

(महाभा० शां० प० १६२।२१)

मन वाणी और क्रियाद्वारा सभी प्राणियोंके साथ कभी द्रोह न करना तथा दया और दान यह श्रेष्ठ पुरुषाका सनातन धर्म है।

आयु प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च।

प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहा ॥

(याज्ञ० श्राद्धप्रकरण १०।२७०)

श्राद्धादि कर्ममें प्रदत्त अनादिसे प्रसन्न हुए पिता-पितामहादि श्राद्धकर्ताको दीर्घ आयु, सत्तान अखण्ड ऐश्वर्य

विद्या अनेक प्रकारके सुख, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं।

सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मं सदाऽऽश्रित।

सत्यमूलानि सर्वाणि सत्याग्राप्ति पर पदम्॥

दत्तमिष्टं हुतं चैव तप्तानि च तपांसि च।

वेदा सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात् सत्यपरो भवेत्॥

(वा० रा० २।१०९।१३-१४)

जगत्में सत्य ही ईश्वर है, सदा सत्यके ही आधारपर धर्मकी स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्यसे बढ़कर दूसरी कोई उत्तम गति नहीं है। दान यज्ञ, होम, तपस्या और वेद—इन सबका आश्रय सत्य है, इसलिये सबको सत्यपरायण होना चाहिये।

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रं करुण एव च।

निर्ममो निरहंकार समदुःखसुखं क्षमी॥

संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय।

मध्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्त स मे प्रिय॥

यस्माज्जोद्धिजते लोको लोकाज्जोद्धिजते च य।

हर्षामयभयोद्वेगमुक्तो य स च मे प्रिय॥

अनपेक्ष शूचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ।

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय॥

यो न हव्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति।

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय॥

सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो।

शीतोष्णसुखदुःखेषु सम सङ्गिविर्जित॥

तुल्यनिन्दास्तुतिर्मानि संतुष्टो येन केनचित्।

अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान्ये प्रियो नर॥

ये तु धर्म्यामृतमिदं यद्योक्तं पश्युमासते।

श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया ॥

(गीता १२।१३-२०)

[भगवान् अर्जुनसे बोलत]—जो पुरुष सब भूतोंमें द्वेषभावसे रहित स्वार्थरहित सबका प्रेमी और हेतुरहित दयालु है तथा ममतासे रहित अहंकारसे रहित सुख-दुःखोकी प्राप्तिमें सम और क्षमावान् है अर्थात् अपराध करनेवालेको भी अभय देनेवाला है तथा जा योगी निरन्तर संतुष्ट है मन-इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें किये हुए है और मृपमें

दृढ निश्चयवाला है—वह मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेगको प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीवसे उद्वेगको प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष, भय और उद्वेगादिसे रहित है—वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकाशासे रहित, बाहर-भीतरसे शुद्ध, चतुर, पक्षपातसे रहित और दुःखोसे छूटा हुआ है—वह सब आरम्भोका त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ सम्पूर्ण कर्मोंका त्यागी है—वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु-मित्रमे और मान-अपमानमें सम है तथा सरदी, गरमी और सुख-दुःखादि द्वन्द्वोंमें सम है और आसक्तिसे रहित है, जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला, मननशील और जिस-किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही सतुष्ट है और रहनेके स्थानमें ममता और आसक्तिसे रहित है—वह स्थिरबुद्धि भक्तिमान् पुरुष मुझको प्रिय है। परन्तु जो ब्रह्मायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृतको निष्काम प्रेम-भावसे सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं।

अभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थिति ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्यं मार्दवं ह्रीरचापलम्॥

तेज क्षमा धृति शौचमब्रह्मो नातिमानिता ।

भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत॥

(गीता १६। १-३)

भयका सर्वथा अभाव, अन्त करणकी पूर्ण निर्मलता तन्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमे निरन्तर दृढ स्थिति और सात्त्विक दान, इन्द्रियोका दमन, भगवान् देवता और गुरुजनोकी पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मोंका आचरण एवं वेद-शास्त्राका पठन-पाठन तथा भगवान्के नाम और गुणोका कीर्तन, स्वधर्मपालनके लिये कष्टसहन और शरीर तथा इन्द्रियोंके सहित अन्त करणकी सरलता मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको कष्ट न

देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करनेवात्तपर भी क्रोधका न होना, कर्मोंमे कर्तापनके अभिमानका त्याग अन्त करणकी उपरति अर्थात् चित्तकी चञ्चलताका अभाव, किसीकी भी निन्दादि न करना, सब भूत-प्राणिनोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोका विषयोंके साथ सयाग होनेपर भा उनमे आसक्तिका न होना, कोमलता, लोक और शास्त्रसे विरुद्ध आचरणमे लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओका अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य बाहरकी शुद्धि एवं किसीमें भी शत्रुभावका न होना और अपनेमें पूज्यताके अभिमानका अभाव—ये सब तो हे अर्जुन! दैवी सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं।

य शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिति ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाहंति॥

(गीता १६। २३-२४)

जो पुरुष शास्त्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धिको प्राप्त होता है न परमगतिको और न सुखको ही। इससे तैरे लिये इस कर्तव्य और अकर्तव्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्रविधिसे नियत कर्म ही करने योग्य है।

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।

सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी॥

(गीता १८। ३२)

हे अर्जुन! जा तमोगुणसे घिरी हुई बुद्धि अधर्मको भी 'यह धर्म है' ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य सम्पूर्ण पदार्थोंको भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसी है।

श्रेयान्स्वधर्मो धिगुण परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वभावनिमित्तं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्॥

(गीता १८। ४७)

अच्छी प्रकार आचरण किय हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि स्वभावसे नियत किय हुए स्वधर्मरूप कर्मको करता हुआ मनुष्य पापको

नहीं प्राप्त होता।

॥ कार्यमद्य कुर्यात् पूर्वाह्ने चापराह्निकम् ।

न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम्॥

(महाभा० शा० प० १७५। १५)

कल किया जानेवाला काम आज ही पूरा कर लेना चाहिये। जिसे सायंकालमे करना है, उसे प्रात कालमे ही कर लेना चाहिये, क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ या नहीं।

इदं कृतमिदं कार्यमिदमन्यत् कृताकृतम्।

एवमीहासमायुक्त मृत्युरादाय गच्छति ॥

(महाभा० शा० प० २७७। १९-२०)

मनुष्य सोचता है कि यह काम तो मैंने कर लिया इस कामको अभी करना है और यह दूसरा कार्य कुछ हदतक हो गया है और शेष बाकी पड़ा है। इस प्रकार मनुष्य बौद्धधर्मे लगे हुए उस मनुष्यको मौत लेकर चल देती है।

भाता ज्येष्ठ सम पित्रा भार्या पुत्र स्वका तनु ।

छाया स्वा दासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम्॥

(महाभा० शा० प० २४३।२०)

बड़ा भाई पिताके समान है। पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर हैं तथा सेवकगण अपनी छायाके समान हैं। बेटी तो और भी अधिक दयनीय है।

चिरेण मित्र बधीयाच्चिरेण च कृतं त्यजेत्।

चिरेण हि कृत मित्रं चिर धारणमर्हति॥

रागे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि।

अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते॥

(महाभा० शा० प० २६६। ६९-७०)

चिरकालतक सोच-विचार करके किसीके साथ मित्रता जोड़नी चाहिये और जिसे मित्र बना लिया उसे सहसा नहीं छोड़ना चाहिये। यदि छोड़नेकी आवश्यकता पड़ ही जाय तो उसके परिणामपर चिरकालतक विचार कर लेना चाहिये। दीर्घकालतक सोच-विचार करके बनाया हुआ जो मित्र है उसीकी मैत्री चिरकालतक टिक पाती है। राग दप अभिमान द्राह पापाचरण और किसीका अप्रिय

करनेमें जो विलम्ब करता है, उसकी प्रशंसा की जाती है।

येऽर्था धर्मेण ते सत्या येऽधर्मेण धिगस्तु तान्।

धर्मं वै शाश्वत लोके न जह्याद् धनकाक्षया ॥

(महाभा० शा० प० २९२। १९)

धर्मका पालन करते हुए ही जो धन प्राप्त होता है वही सच्चा धन है। जो अधर्मसे प्राप्त होता है, वह धन तो धिक्कार देने योग्य है। ससारमें धनकी इच्छासे शाश्वत धर्मका त्याग कभी नहीं करना चाहिये।

प्रिये नातिभूश हृष्येदप्रिये न च संश्वरेत् ।

न महोदर्थकच्छेषु न च धर्मं परित्यजेत्॥

(महाभा० धनपर्व २०७। ४३)

प्रिय वस्तुकी प्राप्ति होनेपर हमसे फूल न उठे
अपने मनके विपरीत कोई बात हा जाय तो दुःख न
मान—चिन्तित न हो, अर्थसकट आ जाय तो भी मोहके
वशीभूत हो घबराय नहीं और किसी भी अवस्थामें अपना
धर्म न छोड़े।

वृत्त यत्नेन सरक्षेद् धित्तमेति च याति च।

अक्षीणो यित्तत क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हत ॥

(महाभा० उद्योग० ३६।३०)

सदाचारकी रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिये धन तो आता और जाता रहता है। धन क्षीण हा जानेपर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता किंतु जो सदाचारसे भ्रष्ट हो गया उसे तो नष्ट ही समझना चाहिये।

धर्मं चरत माऽधर्मं सत्यं वदत नानृतम्।

दीर्घं पश्यत मा ह्रस्वं परं पश्यत माऽपरम्॥

(वसिष्ठस्मृति ३०।१)

धर्मका ही आवरण करो अधर्मका नहीं। सदा सत्य ही बोला असत्य कभी मत बोलो। दूरदर्शी बनो सोच-विचारकर विवकपूर्वक धर्माधर्मका निर्णय करो। ह्रस्व अर्थात् सकीर्ण न बनो उदार बनो। जो परसे भी परे पतात्पर तत्त्व है उसी तत्त्वपर सदा दृष्टि रखो तदतिरिक्त अर्थात् परमात्मासे भिन्न मायापय किंसा भी वस्तुपर दृष्टि मत रखो।

धर्म धर धर्म धर धर्म धर धर्म धर धर्म धर
धर्म धर धर्म धर धर्म धर धर्म धर धर्म धर
धर्म धर धर्म धर धर्म धर धर्म धर धर्म धर
धर्म धर धर्म धर धर्म धर धर्म धर धर्म धर
धर्म धर धर्म धर धर्म धर धर्म धर धर्म धर

धर्म धर धर्म धर धर्म धर धर्म धर धर्म धर
धर्म धर धर्म धर धर्म धर धर्म धर धर्म धर
धर्म धर धर्म धर धर्म धर धर्म धर धर्म धर
धर्म धर धर्म धर धर्म धर धर्म धर धर्म धर
धर्म धर धर्म धर धर्म धर धर्म धर धर्म धर

धर्ममूर्ति भगवान् सदाशिवके धर्मोपदेश

आदिदेव भगवान् शिव पूर्ण परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द-स्वरूप हैं। वे ही समस्त ब्रह्माण्डमे व्याप्त होकर इस जगत्की उत्पत्ति पालन और सहार आदि करते हैं। वे सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, अनन्त, अविनाशी, निर्गुण-निराकार तथा सगुण-साकार हैं। वे ही सम्पूर्ण विद्याओंके ईश्वर तथा समस्त प्राणियोंके अधीश्वर हैं—'ईशान सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानाम्।' वे धर्मस्वरूप हैं और धर्मकी मर्यादा स्थिर करते हैं। उन्हींसे कल्याण-मङ्गलरूप परम शिवधर्मका प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान् शिवकी अचिन्त्य शक्ति व्यक्तरूपमें उमा पार्वती इत्यादि नामोंसे अभिहित हैं। वे दोनों धर्मके मूलतत्त्व ब्रह्मा-विश्वासके रूपमें अधिष्ठित हैं। भगवान् शिव समस्त चराचर जगत्के पिता और भगवती उमा जगज्जननी हैं। धर्मरूप वृष ही उनका अधिष्ठान है अर्थात् वे धर्मको स्थिर कर प्रतिष्ठित रहते हैं। भगवान् शिवके उपदेश बड़े ही कल्याण-मङ्गलकारी हैं। वैसे तो वे ही समस्त शास्त्रों तथा समस्त विद्याओंके उपदेष्टा हैं तथापि महर्षि वेदव्यासजीकी वाणीमें जगज्जननी मा पार्वतीको जो महाभारतमें उनके दिये धर्मोपदेश गुम्फित हैं, उन्हे यहाँ सार-रूपमें प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके अनुपालनसे महान् लाभ हो सकता है। वे उपदेश इस प्रकार हैं—

अहिंसा परमो धर्मो ह्यहिंसा परमं सुखम्।

अहिंसा धर्मशास्त्रेषु सर्वेषु परमं पदम्॥

[भगवान् शिवने पार्वतीजीसे कहा—देवि!] अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परम सुख है। सम्पूर्ण धर्मशास्त्रोंमें अहिंसाको परमपद बताया गया है।

अहिंसा सत्यवचनमक्रोध क्षान्तिरार्जवम्।

गुरुणां नित्यश्रुत्या युद्धानामपि पूजनम्॥

शौचादकार्यसत्यागः पथ्यस्य भोजनम्।

एवमादिगुणं वृत्तं नराणां दीर्घजीयनाम्॥

अहिंसा, सत्यभाषण क्रोधका त्याग, क्षमा सरलता गुरुजनोंकी नित्य सेवा बड़े-यूढ़ोंका पूजन पवित्रताका ध्यान रखकर न करने योग्य कर्मोंका त्याग, सदा ही पथ्य भोजन इत्यादि गुणोंवाले आचारका पालन करनेवाले मनुष्य दीर्घजीवी होते हैं।

स्वयं वा मानुषे चापि चिरं तिष्ठन्ति धार्मिका ॥

अपरे पापकर्माण प्रायशोऽनुत्तयादिन् ।

हिंसाप्रिया गुरुद्विष्टा निष्क्रिया शौचवर्जिता ॥

नास्तिका घोरकर्माण सततं मासपानपा ।

पापाचारा गुरुद्विष्टा कोपना कलहप्रिया ॥

एवमेवाशुभाचारान्तिष्ठन्ति निरये धिरम् ।

तिर्यग्योनीं तथात्यन्तमल्पास्तिष्ठन्ति मानवा ॥

धर्मात्मा पुरुष स्वर्गमें हा या मनुष्यलाकमें वे दीर्घकालतक अपन पदपर बने रहते हैं। इनके सिवा दूसरे जो पापकर्मों प्राय झूठ बोलनेवाले हिंसाप्रेमी गुरद्रोही, अकर्मण्य, शौचाचारसे रहित नास्तिक घोरकर्मों सदा मास खाने और मद्य पीनेवाले पापाचारी गुरुसे द्वेष रखनेवाले, क्रोधी और कलहप्रेमी हैं, ऐसे असदाचारी पुरुष चिरकालतक नरकमें पड़े रहते हैं तथा तिर्यग्यानिम स्थित होते हैं, ये मनुष्य-शरीरमें अत्यन्त अल्प समयतक ही रहते हैं।

सर्वभूतेषु यः सम्यग् ददात्यभयदक्षिणाम्।

हिंसादोषविमुक्तात्मा स वै धर्मेण धुन्यते॥

सर्वभूतानुकम्पी यः सर्वभूतार्जवव्रत ।

सर्वभूतात्पभूतश्च स वै धर्मेण धुन्यते॥

जो हिंसा-दोषसे मुक्त होकर सम्पूर्ण प्राणियोंको अभयदान कर देता है उसीका धर्मका फल प्राप्त होता है। जो सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करता सबके साथ सरलताका बर्ताव करता और समस्त भूतोंको आत्मभावसे देखता है वही धर्मके फलसे युक्त होता है।

सर्वधर्मस्योपायः सर्वधर्मस्योपायः सर्वधर्मस्योपायः सर्वधर्मस्योपायः सर्वधर्मस्योपायः सर्वधर्मस्योपायः सर्वधर्मस्योपायः सर्वधर्मस्योपायः सर्वधर्मस्योपायः सर्वधर्मस्योपायः

पात्रमित्येव दातव्य सर्वस्य धर्मकाक्षिभिः ।

आगमिष्यति यत् पात्रं तत् पात्रं तारयिष्यति ॥

धर्मकी अभिलाषा रखनेवाले पुरुषोंको चाहिये कि अपने घरपर आये हुए सभी अतिथियोंको दानका उत्तम पात्र समझकर दान दे। उन्हे यह विश्वास रखना चाहिये कि आज जो पात्र आयेगा, वह हमारा उद्धार कर देगा।

नास्ति भूमौ दानसमं नास्ति दानसमो निधिः ।

नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकं परम् ॥

इस पृथ्वीपर दानके समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है। दानके समान कोई निधि नहीं है। सत्यसे बढकर कोई धर्म नहीं है और असत्यसे बढकर कोई पातक नहीं है।

शुश्रूषन्ते ये पितरं मातरं च गृहाश्रमे ॥

भर्तारं चैव या नारी अग्निहोत्रं च ये द्विजाः ।

तेषु तेषु च प्रीणन्ति देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥

पितरं पितृलोकस्था स्वधर्मेण स रम्यते ।

जो लोग गृहस्थाश्रममें रहकर माता-पिताकी सेवा करते हैं जो नारी पतिकी सेवा करती है तथा जो ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र कर्म करते हैं, उन सबपर इन्द्र आदि देवता पितृलोकनिवासी पितर प्रसन्न होते हैं एवं वह पुरुष अपने धर्मसे आनन्दित होता है।

यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः ॥

तथा गृहाश्रमं प्राप्य सर्वे जीवन्ति चाश्रमाः ।

जैसे सभी जीव माताका सहारा लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ-आश्रमका आश्रय लेकर ही जीवन-यापन करते हैं।

न जातु कामं कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्सेव भूय एवाभियर्धते ॥

नास्ति तृष्णासमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम् ।

सर्वान् कामान् परित्यज्य ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥

न जातु कामं कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा कृष्णवर्त्सेव भूय एवाभियर्धते॥ नास्ति तृष्णासमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्। सर्वान् कामान् परित्यज्य ब्रह्मभूयाय कल्पते॥

भागोकी तृष्णा कभी भोग भागनेस शान्त नहीं

होती अपितु घोंसे प्रज्वलित होनेवाली आगके समान अधिकाधिक बढती ही जाती है। तृष्णाक समान कोई दुःख नहीं है त्यागके समान कोई सुख नहीं है। समस्त कामनाआका परित्याग करके मनुष्य ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है।

आर्जव धर्ममित्याहुरधर्मो जिह्वा उच्यते ।

आर्जवेनेह सयुक्तो नरो धर्मेण युज्यते ॥

क्षान्तो दान्तो जितक्रोधो धर्मभूतो विहिंसकः ।

धर्मे रतमना नित्यं परो धर्मेण युज्यते ॥

व्यपेततन्निर्धर्मात्मा शक्या सत्यधमाश्रितः ।

चारित्र्यपरमो बुद्धो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥

सरलताको धर्म कहते हैं और कुटिलताको अधर्म।

सरलभावसे युक्त मनुष्य ही यहाँ धर्मके फलका भागी होता है। क्षमाशील जितेन्द्रिय क्रोधविजयी, धर्मनिष्ठ, अहिंसक और सदा धर्मपरायण मनुष्य ही धर्मके फलका भागी होता है। जो पुरुष आलस्यरहित धर्मात्मा शक्तिके अनुसार श्रेष्ठ मार्गपर चलनेवाला सच्चरित्र और ज्ञानी होता है वह ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है।

आत्मसाक्षी भवेन्नित्यमात्मनस्तु शुभाशुभे ।

भनसा कर्मणा वाचा न च काक्षेत पातकम् ॥

यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलमश्नुते ।

स्वकृतस्य फलं भुक्ते नान्यस्तद्भोक्तुमर्हति ॥

अपन शुभ और अशुभ कर्मम सदा अपने-आपको ही साक्षी माने और मन वाणी तथा क्रियाद्वारा कभी पाप करनेकी इच्छा न करे। [श्रीमद्देश्वरने कहा—देवि!] जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। वह अपने किय हुएका फल स्वयं ही भोगता है दूसरा कोई उस भागनका अधिकारी नहीं है।

अव्याहृतं व्याहृताच्छ्रेय आहु सत्यं वदेद् व्याहृतं तद् द्वितीयम् ।

वदेद् व्याहृतं तत् तृतीयं प्रियं धर्मं वदेद् व्याहृतं तच्चतुर्थम् ॥

व्यर्थ बोलनेकी अपेक्षा मौन रहना अच्छा बताया गया है (यह वाणीकी प्रथम विशेषता है)। सत्य बोलना वाणीकी दूसरी विशेषता है। प्रिय बोलना वाणीकी तीसरी विशेषता है। धर्मसम्मत बोलना वाणीकी चौथी विशेषता है (इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है)। (महाभा० शा० २११। ३८)

भगवान् विष्णुकी सहिष्णुता—एक आदर्श धर्म

मनु महाराजने दस मानव-धर्म बताये हैं। उनमें क्षमा दूसरा धर्म है। समर्थ होते हुए भी अपना अनिष्ट—अहित करनेवालेके प्रति क्रोध न होना 'अक्रोध' कहलाता है। पर इसमें प्रतिशोधकी भावना मनम रह सकती है, लेकिन क्षमा और सहिष्णुतामें प्रतिशोधकी कल्पना तो रहती ही नहीं अपराधीका उपकार किया जाता है अथवा उसे उलट महत्व दिया जाता है।

मानव अपने अहकारके वश होकर दूसरेकी तनिक-सी भूलमें ही अपनी सहनशीलता छोकर भयानक बदला लेनेका सकल्प करने लगता है और इस अमङ्गल-सकल्पके साथ ही अनिष्टकी आशका आरम्भ हो जाती है। इस वैर-भावनासे विपक्षीका अमङ्गल तो उसके प्रारब्ध होनेपर ही होता है, पर अपना अनिष्ट अवश्य होता है। रात-दिन द्वेषकी अग्निमें हृदय जला करता है सारी शान्ति समाप्त हो जाती है और यत्न-केन-प्रकारेण अपना अनिष्ट करके भी विपक्षीका अमङ्गल कर डालनेको मन व्यग्र हो उठता है। इस अमङ्गल-भावनामें ही बड़े-बड़े राष्ट्र और जातियाँ समाप्तप्राय हो जाती हैं, फिर एक मानवकी तो बात ही क्या है!

इसीके स्थानपर जब सहिष्णुता आ जाती है, तब क्रोध, वैर, द्वेष प्रतिशोध प्रतिहिंसा आदि दुर्गुणोंके सूखे रेगिस्तानमें भी खेहकी एक अमियधारा फूट पड़ती है। शान्तिका साम्राज्य छा जाता है और सर्वत्र सुख-ही-सुख आ पहुँचता है।

स्वयं भगवान् विष्णुका जगत्के इतिहासमें क्षमा और सहिष्णुताके लिये बड़ा ही ऊँचा स्थान है। एक छोटा-सा

आख्यान है। एक बार महर्षि भृगु शिवलोक ब्रह्मलोक आदिसे घूमते-घूमते और बड़े-बड़े देवताओंके क्रोधका परीक्षण करते-करते विष्णुलोकमें पहुँचे। उस समय भगवान् विष्णु लक्ष्मीजीकी गोदम मस्तक रखकर लेटे हुए थे। भृगुजीने पहुँचते ही उनके वक्ष स्थलपर खूब जारस एक लात मार दी। लात लगते ही विष्णुभगवान् उठकर बैठ गये और महर्षिके चरण अपने करकमलाम लेकर सहलाने लग। सहलाते हुए बड़ी नम्रतासे बोल—'नाथ! मेरा वक्ष स्थल तो बड़ा कठोर है और आपके चरण अत्यन्त सुकोमल हैं, कहीं चोट तो नहीं लग गयी? आप मुझे क्षमा कर दे, आजसे मैं सदाके लिये आपका चरणचिह्न अपने वक्ष स्थलपर आभूषणकी भाँति सुसज्जित रखूँगा।' भगवान्के वक्ष स्थलपर नित्य विराजित चिह्नका नाम ही 'भृगुलता' है।

भृगुजी तो उनकी क्षमाशीलताकी परीक्षा करने आय थे पर भगवान् विष्णुका यह व्यवहार देखकर व आश्चर्यचकित हो गये और गद्गद होकर भगवान्के चरणार्म लाटकर प्रार्थना करने लगे—'नाथ! आप चाहते तो मुझे कड़े-से-कड़ा दण्ड दे सकते थे। उसके स्थानपर आपने कैसा विलक्षण व्यवहार किया। धन्य है आपकी यह महानता! यह क्षमा और सहिष्णुताका उच्च आदर्श।' इसपर भगवान् विष्णुने उनके चरण पलाटकर उनके हृदयपर हा क्या सम्पूर्ण विश्वके धरातलपर एक ऐसी अमिट छाप लगा दी, जो सहिष्णुताको सदा-सर्वदा बहुत ऊँचा स्थान देता रहेगा तथा समभावम स्थित रहनेकी प्रेरणा प्रदान करती रहेगी।

सत्यं सत्सु सदा धर्मं सत्यं धर्मं सनातन । सत्यमेव नमस्येत सत्यं हि परमा गति ॥

सत्यं धर्मस्तपो योग सत्यं ब्रह्म सनातनम् । सत्यं यज्ञं परं प्रोक्तं सर्वं सत्यं प्रतिष्ठितम् ॥

सत्पुरुषोंमें सदा सत्यरूप धर्मका ही पालन हुआ है। सत्य ही सनातन धर्म है। सत्यको ही सदा सिर झुकाना चारिये क्योंकि सत्य ही जीवकी परमगति है। सत्य ही धर्म, तप और याग है, सत्य ही सनातन ब्रह्म है। सत्यको ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्यपर ही टिका हुआ है। (महाभा० शा० १६२। ४-५)

सत्य-धर्म और उसके आदर्श श्रीराम

अभ्युदय तथा नि श्रेयसका साधन धर्म चार पुरुषार्थोंमें प्रधान माना जाता है। धर्म मोक्षका प्रधान साधन है। अर्थ एव कामकी भी वास्तविक सिद्धि धर्मसे ही होती है। इस धर्मकी भारतीय शास्त्रोंमें अनेकविध परिभाषाएँ दी गयी हैं, जिनमें त्रिवर्णासार धर्मको जीवका प्रेरक माना गया है। सभी उसे श्रेय-प्रेयका आधार और सुखका मूल स्वीकार करते हैं। लोकरक्षक, प्रेरक, आचार-शिक्षक तथा ऐहिक-आमुष्मिक सुखका प्रधान साधन धर्म है। सत्य धर्मका प्रधान अङ्ग है और इतना महत्वपूर्ण है कि कहीं-कहीं तो वह धर्मसे भी व्यापक या धर्मका पर्याय हो गया है। प्राचीन कालमें जब गुरुकुलके शास्त्र-पारगतोको आचार्य आचार-शिक्षा देते थे तो 'सत्यं वद', 'धर्मं चर' में उन्हें धर्मसे पहले सत्यके पालनपर दृष्टि रखनी पड़ती थी। सत्य न केवल धर्मका एक प्रधान अङ्ग या उससे महत्वपूर्ण है, अपितु वह ब्रह्मस्थानीय भी है। 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या'—जहाँ एक दार्शनिक परिभाषा है वहीं सत्य तथा मिथ्याका वास्तविक रूप भी वर्णित है। महर्षि वाल्मीकिने रामायणमें सत्यका महत्त्व इस प्रकार बतलाया है—

सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्मं प्रतिष्ठित ।

सत्यमेवाक्षया वेदा सत्येनावाप्यते परम् ॥

(षा० रा० अयोध्या० १४।७)

वस्तुतः प्रणव वेद या सत्यसे चित्तशुद्धि होती है। चित्तशुद्धि होनेपर सत्यब्रह्म-परम पदकी प्राप्ति सरल हो जाती है। लोकमें भी अर्थ और कामकी अपेक्षा धर्मका ही महत्त्व अधिक रखा गया है। धर्म अर्थ तथा कामका प्रभव तो है ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण और जीवलोकके सर्वश्रेयोका एकमात्र कारण भी है। स्वयं भगवान् मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामने धर्मके सम्बन्धमें कहा है—

धर्माधिक्यमा खलु जीवस्योके

समीक्षिता धर्मफलोदयेषु ।

ये तत्र सर्वे स्युरसंशयं मे

भार्येव वषाभिमतता सपुत्रा ॥

यस्मिन्सु सर्वे स्युरसनिविष्टा

धर्मो यत स्यात् तदुपक्रमतः ।

द्वेष्यो भवत्यर्थपरो हि लोके

कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता ॥

(षा० रा० अयोध्या० २१।५७-५८)

श्रीरामचन्द्रजीके वन जानेपर जब श्रीभरतजी अयोध्याके प्रमुख लोगोंको लेकर उन्हें पुन अयोध्या लानेके लिये वित्रफूट गये थे, उस समय ऋषि जाबालिने श्रीरामचन्द्रजीको अयोध्या लौटानेकी दृष्टिसे कहा था—'प्रत्यक्ष यत् तदातिष्ठ परोक्षं पृष्ठतः कुरु ॥' जाबालिकी दृष्टिमें प्रत्यक्ष मात्र ही सत्य था परोक्ष तथा अनुमान, शब्द आदि प्रमाण सत्य न थे किंतु सत्यपराक्रम श्रीरामचन्द्रने वेद-शास्त्र-स्मृति-विहित कुलीनाचारको ही धर्म माना था। जिसका परिणाम सुख हो, फल शुभ हो, उसी स्वर्गप्रद पितृपूजित पथ सत्यको श्रीरामने राज्य तथा जीवनका मुख्य आधार मानकर कहा था—'राजाओंको विशेषतः सत्यका पालन करना चाहिये, क्योंकि जैसा आचरण राजा (लोकनायक)-का होगा, उसी प्रकार प्रजा (जनता)-का भी होगा'—'यद्वृत्ता सन्ति राजानस्तद्वृत्ता सन्ति हि प्रजा ॥' भगवान् श्रीरामकी दृष्टिमें कामवृत्त यथेच्छाचारी जीवन सर्वलोक-विनाशक है। ससारमें सत्य ही सर्वसमर्थ तथा धर्मका आश्रय है। जगत्का सर्वस्व सत्यपर आधारित है। सत्यसे भिन्न परम पद नहीं है। इससे श्रीरामचन्द्रजीने सत्यको जिस शाश्वत महिमाका उद्बोध किया है उसीको आधार मानकर चलनेमें जगत्का हित सम्भव है। झूठे पुरुष श्रीरामचन्द्रजीके शब्दोंमें 'द्विजिह्व' तथा लोकपीडाकारक मात्र होते हैं।

सत्यमेवानृशंसं च राजवृत्तं सनातनम् ।

तस्मात् सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकं प्रतिष्ठित ॥

ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिने ।

सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन् परं गच्छति चाक्षयम् ॥

उद्विजन्ते यथा सर्पावरादनुत्तवादिन ।

धर्मं सत्यपरो लोके मूलं सर्वस्य चोच्यते ॥

सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मं सदाश्रित ।

सत्यमूलानि सर्वाणि सत्याश्रानि परं पदम् ॥

(षा० रा० अयोध्या० १०९।१०-१३)

इसी क्रममें भगवान् श्रीरामने स्वयं कहा था कि दान,

यज्ञ, हवन तप तथा वेद सभी श्रेयस्कर हैं। वेदोपदिष्ट होनेके कारण फलप्रद है किंतु स्वतः प्रमाणभूत होनेके कारण सत्य तथा ईश्वरमे वाच्य-वाचकत्वके कारण अभेद है। सत्यके प्रतिपालनके लिये ही कैकेयीके कहनेमात्रसे बिना पिताके कहे भी श्रीरामचन्द्रजीने वनसे लौटना अधर्म तथा अनुचित माना था। इसीलिये सन्मार्गगामी पुरुषोमे श्रीराम अग्रगण्य माने जाते हैं। 'नहि रामात् परो लोके विद्यते सत्यमे स्थित।' भारत-जैसे धर्मप्राण देशमें जो सत्य नहीं बोलता, वह सत्पात्र ब्राह्मण या उत्तम मनुष्य ही नहीं माना जाता।

जिस प्रकार नारीमात्रके लिये लज्जा आभूषण माना जाता था उसी प्रकार बाणीकी शोभा भित तथा सत्यभाषणमें ही थी। त्रिविध तपम वाक्-तप सत्य-भाषण ही माना जाता था। सभाके प्रत्येक सभ्यके लिये छलरहित सत्यका बोलना अनिवार्य था। धर्मके चार चरणोंमें सत्यका स्थान सर्वोच्च माना गया था। भारतीय जीवनका प्राण सत्य था। स्वयंके सत्यको भी जीवनमें उतारनेवाले सत्यव्रत हरिश्चन्द्रकी कथा विश्वमें सत्यके लिये राज्य ऐश्वर्य, प्रेममयी पत्नी स्नेहमय पुत्रके त्यागकी कथाके रूपमें प्रख्यात है। उशीनर-नरेश शिवि कपोतकी रक्षाके लिये स्वशरीर-मांस देनेके वचनक प्रतिपालनमात्रके लिये स्वयं अपने शरीरके मांसको पुन-पुन काटकर तुलापर रखते गये। वह एक अद्भुत कहानी है। तेजस्वी अलर्कने वदपागरत किसी ब्राह्मणकी याचनापर अपने नेत्र भी दे दिये थे। अच्छे गुणोंकी एक शुभ परम्परा होती है। एक सत्यमात्रके अवलम्बनसे दया दान, त्याग, तपस्या आदि-जैसे अनेक गुण स्वतः उद्भूत हो जाते हैं। इसलिये मानवमात्रके लिये निष्ठापूर्वक सत्यव्रतका आकर्षण आदिकालसे रहा है। इन सत्यवादिताकी परम्परामें भगवान् श्रीरामकी सत्यनिष्ठा अप्रतिम थी। उनकी धारणा थी कि लोभ मोह अज्ञान किसी भी प्रतिबन्धसे सत्यको नहीं छोड़ना चाहिये। देवता तथा पितर भी असत्यवादीका हृष्य नहीं ग्रहण करते। वनवासके असह्य दुःख जट्य-चोरको मात्र सत्यपालन—धर्मरक्षाके लिये ही उन्होंने धारण किया था। कायिक, वाचिक, मानसिक पापोंसे रक्षा सत्यपालनसे होती है—जो भाव मनमें उत्पन्न होता है, उसीको याणीस

कहते तथा शरीरसे करते हैं। पृथ्वी स्वदेश या परदेशवापिनी कीर्ति या यश तथा लक्ष्मी सभा सत्यका अनुसरण करती हैं। इसलिये भी सत्यका पालन सबको करना चाहिये। भारतीय धर्म ईश्वर, वेद तथा परलोकको आस्थापूर्वक स्वीकार करता है इसीलिये परलोक-विरोधी जाबालिके विचाराको भी श्रीरामने सत्य-पालनके समक्ष अग्राह्य माना था। धर्ममय सत्य पराक्रम प्राणियोंपर दया प्रियवादिता द्विजति-देव-अतिथिपूजन—इन स्वर्गप्रद साधनोंमें सत्यको उन्होंने प्रथम साधन माना था। श्रीरामने स्वयं कहा था—'रामो द्विर्नाभिभाषते। इस सत्यनिष्ठाको उन्होंने जीवन-पर्यन्त निभाया। उनकी प्रिया पत्नी सीताने दण्डकारण्यमें शस्त्र न ग्रहण करनेका परामर्श देते हुए कहा था कि मिथ्या वाक्यकी अपेक्षा परदाराभिगमन तथा मृगया, विना वैर रौद्रतामें विशेष पाप होता है। शस्त्र-सेवनसे कायरता उत्पन्न होती है। क्षत्रियको आर्तपरिरक्षणमात्रके लिये शस्त्र धारण करना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा था कि आप पुन अयोध्या लौट चलनेपर ही क्षात्रधर्मका आचरण कर, किंतु श्रीरामचन्द्रजीने इसका संपाधान करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि मैंने ऋषिपासे दण्डकारण्यके राक्षसा (आततायियों)-के नियमनकी बात कह दी है। अतः उस सत्यकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है—

ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजे।

संश्रुत्य च न शक्यामि जीवमानं प्रतिश्रवम्॥

मुनीनामन्यथा कर्तुं सत्यमिष्टं हि मे सदा।

अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलहमणाम्॥

न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः।

(वा० रा० अरण्य० १०। १७-१९)

सत्य-रक्षाके लिये ही श्रीरामचन्द्रजीने अपने अन्तिम क्षणार्थ कालका वचन दनक कारण अपने बहिश्चर प्राण लक्ष्मणको भी त्याग दिया था। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीका जीवन सत्यके लिये ही अर्पित था।

लोक तथा परलोक-सहायक सत्यकी महिमा भारतीय शास्त्रों काव्या तथा आख्यानमें बहुधा प्रतिपादित है। 'सत्याघ्रास्ति परो धर्म' के साथ ही नानृतात् पातकं परम् का भी निर्देश है। मिथ्याभाषणको राग विष तथा

भयकर शत्रु माना जाता है। असत्यवादीसे कोई मित्रता नहीं करता। उसका पुण्य यश, श्रेय सब नष्ट हो जाता है। पुण्यात्मा पुरुष असत्यको अविश्वासका मूल कारण, कुवासनाआका निवासस्थान, विपत्तिका कारण अपराध तथा वञ्चनाका आधार मानकर त्याग देते हैं। जिस प्रकार अग्नि वनकी जला देता है, उसी प्रकार असत्यसे यश नष्ट हो जाता है। जल-सेचनसे जैसे वृक्षोका विकास होता है, उसी प्रकार असत्यसे दुःख बढ़ते हैं। बुद्धिमान् पुरुष समय-तपके विरोधी असत्यसे सदा दूर रहते हैं। सत्यभाषणका पुण्य सहस्रो अश्वमेधाके पुण्यसे अधिक होता है। यह ठिकी कितनी तथ्यपूर्ण है कि गो, विप्र, वेद, सती, सत्यवादी निर्लोभ तथा शूर—ये सात पृथ्वीके आधार हैं। इनके अभावमें पृथ्वीका अस्तित्व ही सम्भव नहीं। सत्यसे विश्वास उत्पन्न होता है विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं अपराधी अपराध छोड़ देते हैं। व्याघ्र तथा सर्प स्वाभाविक हिंसा छोड़कर सरल हो जाते हैं। सत्य सभी

प्रकारसे हितकारी, समृद्धिदायक तथा सौभाग्यका सजीवन है। भारतीय जीवनके लिये उपदेश है—'सत्यपूतां वदेद याणीम्।'

प्रातः काल विविध देवोंकी उपासनाके क्रममें नित्य सत्यकी स्तुति की जाती है—

सत्यरूप सत्यसंधं सत्यनारायण हरिम्।

यस्तत्त्वत्वेन जगतस्तत् सत्यं त्वा नमाम्यहम्॥

भारतके घर-घरमें भगवान् सत्यनारायणकी कथा आज भी होती है, जिसमें मिथ्यावादिपाके धन-धान्य-विनाशकी कथाएँ उनके दुःख, पीडा, परिवार-विनाशकी रोकनेके लिये अशरणशरण सत्यनारायण भगवान्के शरणमें जानेका सदाश देती हैं।

सत्यधर्मके पालनसे व्यक्ति समाज, राष्ट्र तथा विश्वहित-साधनमें बड़ी सहायता प्राप्त हो सकती है। मनुष्य सत्यका पालन कर अपने विकासकी चरम सीमापर पहुँच सकता है। भगवान् श्रीराम इस परमधर्म—सत्यके स्वरूप ही थे।

धर्ममय भगवान् श्रीकृष्ण

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥

(श्रीमद्भगवद्गीता १४। २७)

भगवान् श्रीकृष्ण अविनाशी परब्रह्मकी अमृतकी शाश्वतधर्मकी और ऐकान्तिक सुखकी प्रतिष्ठा हैं। वे स्वयं साक्षात् परब्रह्म हैं दिव्य अमृत हैं शाश्वत धर्म हैं और भूमा ऐकान्तिक आनन्दस्वरूप हैं तथा इन सबके परम आश्रय भी हैं। श्रीमहाभारत श्रीमद्भागवत एवं अन्यान्य सद्ग्रन्थोंमें इसके असंख्य प्रमाण हैं। वे स्वयं भगवान् हैं इससे उनमें अनन्त-अचिन्त्य-अनिर्वचनीय परस्पर विरोधी गुण-धर्मोंका युगपत् प्रकाश है। वे जहाँ पूर्ण भगवान् हैं वहाँ पूर्ण मानव हैं। पूर्ण भावता और पूर्ण मानवताके प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीकृष्ण हैं। कसके कारागारमें वे दिव्य आभाका विस्तार करते हुए आभूषण-आभूषादिस सम्पन्न ऐश्वर्यमय चतुर्भुज-रूपमें प्रकट होते हैं और तुरत ही मधुर-मधुर छोट-से शिशु बन जाते हैं।

ब्रजमें जहाँ अपन अनुपम असमाप्य रूप-माधुर्य यशु-माधुर्य प्रेम-माधुर्य और लीला-माधुर्यके द्वारा ब्रजवास

महाभाग नर-नारियोंको दिव्य स्वरूप-रस-सुधाका पान कराते हैं और स्वयं उनके स्व-सुखवाञ्छाशून्य निर्मल सख्य वात्सल्य और मधुर रस-सुधाका नित्य लालायित चित्तसे पान करते रहते हैं, वहाँ दूसरी ओर अवतीर्ण होनेके छटे ही दिनसे पूतना-वधके द्वारा अधर्मी असुरों—राक्षसोंका परिणाम—कल्याणकारी वध करके ऐश्वर्यमयी धर्म-सत्स्थापन-लीलाका शुभ आरम्भ कर देते हैं।

माधुर्यजगतके सखा माता-पिता और प्रेयसियोंको अपने सखा, सुत और प्रियतम श्यामसुन्दरके ऐश्वर्यका कहीं भान भी नहीं होता और उधर तृणावर्त वत्सासुर, चकासुर, काकासुर धेनुकासुर, सुदर्शन शङ्खचूड अरिष्टासुर आदिका उद्धार हो जाता है और साथ ही मुखमें यशोदा मैयाको विश्वरूप-दर्शन यमलार्जुन-भङ्ग कुबेर-पुत्राका उद्धार, कालियदमन ब्रह्म-दम्प-दलन गोवर्धन-धारण गोवर्धनरूपमें पूजाग्रहण इन्द्रमहर्षि वरुणलोक-गमन रासलीलाके समय असंख्य रूपोंमें प्रकट होना आदि ऐश्वर्यमयी लीलाएँ भी होती रहती हैं। या धर्मसत्स्थापनका तथा धर्मरक्षणका

यज्ञ, हवन तप तथा वेद सभी श्रेयस्कर हैं। वेदोपदिष्ट होनेके कारण फलप्रद है, किंतु स्वतः प्रमाणभूत हानेके कारण सत्य तथा ईश्वरमे वाच्य-वाचकत्वके कारण अभेद है। सत्यके प्रतिपालनके लिये ही कैकेयीके कहनेमात्रसे विना पिताके कहे भी श्रीरामचन्द्रजीने वनसे लौटना अधर्म तथा अनुचित माना था। इसीलिये सन्मार्गगामी पुरुषोंमें श्रीराम अग्रगण्य माने जाते हैं। 'नहि रामात् परो लोके विद्यते सत्ये स्थित'। 'भारत-जैसे धर्मप्राण देशमें जो सत्य नहीं बोलता, वह सत्पत्र ब्राह्मण या उत्तम मनुष्य ही नहीं माना जाता।

जिस प्रकार नारीमात्रके लिये लज्जा आभूषण माना जाता था, उसी प्रकार वाणीकी शोभा मित तथा सत्यभाषणमें ही थी। त्रिविध तपमे वाक्-तप सत्य-भाषण ही माना जाता था। सभाके प्रत्येक सभ्यके लिये छलरहित सत्यका बोलना अनिवार्य था। धर्मके चार चरणोंमें सत्यका स्थान सर्वोच्च माना गया था। भारतीय जीवनका प्राण सत्य था। स्वप्नके सत्यको भी जीवनमें उतारनेवाले सत्यव्रत हरिश्चन्द्रकी कथा विश्वमें सत्यके लिये राज्य ऐश्वर्य, प्रेममयी पत्नी, स्नेहमय पुत्रके त्यागकी कथाके रूपमें प्रख्यात है। उशीनर-नरेश शिवि कपोतकी रक्षाके लिये स्वशरीर-मांस देनेके वचनके प्रतिपालनमात्रके लिये स्वयं अपने शरीरके मांसको पुन-पुन काटकर तुलापर रखते गये। वह एक अद्भुत कहानी है। तेजस्वी अलर्कने वेदपारगत किसी ब्राह्मणकी वाचनापर अपने नेत्र भी दे दिये थे। अच्छे गुणोंकी एक शुभ परम्परा होती है। एक सत्यमात्रके अवलम्बनसे दया दान, त्याग, तपस्या आदि-जैसे अनेक गुण स्वतः उद्भूत हो जाते हैं। इसलिये मानवमात्रके लिये निष्ठापूर्वक सत्यव्रतका आकर्षण आदिकालसे रहा है। इन सत्यवादियोंकी परम्परामें भगवान् श्रीरामकी सत्यनिष्ठा अप्रतिम थी। उनकी धारणा थी कि लोभ मोह अज्ञान किसी भी प्रतिबन्धसे सत्यको नहीं छोड़ना चाहिये। देवता तथा पितर भी असत्यवादीका दण्ड नहीं ग्रहण करते। वनवासके असह्य दुःख जटा-चोरको मात्र सत्यपालन—धर्मरक्षाके लिये ही उन्होंने धारण किया था। कायिक वाचिक मानसिक पापोंसे रक्षा सत्यपालनसे होती है—जो भाव मनमें उत्पन्न होता है, उसीको वाणीसे

कहते तथा शरीरसे करते हैं। पृथ्वी, स्वदेश या परदेशव्यापिनी कीर्ति या यश तथा लक्ष्मी सभी सत्यका अनुसरण करती हैं। इसलिये भी सत्यका पालन सबको करना चाहिये। भारतीय धर्म ईश्वर, वेद तथा परलोकको आस्थापूर्वक स्वीकार करता है, इसीलिये परलोक-विरोधी जाबालिके विचारोंको भी श्रीरामने सत्य-पालनके समक्ष अग्राह्य माना था। धर्ममय सत्य पराक्रम, प्राणियोंपर दया, प्रियवादिता, द्विजाति-देव-अतिथिपूजन—इन स्वर्गप्रद साधनामे सत्यको उन्होंने प्रथम साधन माना था। श्रीरामने स्वयं कहा था—'रामो द्विर्नाभिभाषते'। इस सत्यनिष्ठाको उन्होंने जीवन-पर्यन्त निभाया। उनकी प्रिया पत्नी सीताने दण्डकारण्यमें शस्त्र न ग्रहण करनेका परामर्श देते हुए कहा था कि मिय्या वाक्यकी अपेक्षा परदाराभिगमन तथा मृगया विना वैर रौद्रतामें विशेष पाप होता है। शस्त्र-सेवनसे कायरता उत्पन्न होती है। क्षत्रियको आर्तपरिरक्षणमात्रके लिये शस्त्र धारण करना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा था कि आप पुन अयोध्या लौट चलनेपर ही क्षात्रधर्मका आचरण करें किंतु श्रीरामचन्द्रजीने इसका समाधान करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि मैंने ऋषियास दण्डकारण्यके राक्षसों (आततायियों) के नियमनकी यात कह दी है। अतः उस सत्यकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है—

ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजे।

संश्रुत्य च न शक्यामि जीवमानं प्रतिश्रवम्॥

मुनीनामन्यथा कर्तुं सत्यमिष्टं हि मे सदा।

अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्॥

न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः।

(का० रा० अरण्य० १०। १७-१९)

सत्य-रक्षाके लिये ही श्रीरामचन्द्रजीने अपने अन्तिम क्षणोंमें कालका वचन देनेके कारण अपने बहिश्चर प्राण सक्षमणको भी त्याग दिया था। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीका जीवन सत्यके लिये ही अर्पित था।

लोक तथा परलोक-सहायक सत्यको महिमा भारतीय शास्त्रों काव्यों तथा आख्यानमें बहुधा प्रतिपादित है। 'सत्याग्रस्तित् परो धर्म' के साथ ही 'नानृतात् पातकं परम्'का भी निर्देश है। मिथ्याभाषणको रोग विष तथा

भयकर शत्रु माना जाता है। असत्यवादीसे कोई मित्रता नहीं करता। उसका पुण्य यश, श्रेय सब नष्ट हो जाता है। पुण्यात्मा पुरुष असत्यको अविश्वासका मूल कारण, कुवासनाआका निवासस्थान विपत्तिका कारण, अपराध तथा वञ्चनाका आधार मानकर त्याग देते हैं। जिस प्रकार अग्नि वनको जला देता है, उसी प्रकार असत्यसे यश नष्ट हो जाता है। जल-सचनसे जैसे वृक्षाका विकास होता है, उसी प्रकार असत्यसे दुःख बढ़ते हैं। बुद्धिमान् पुरुष समय-तपके विरोधी असत्यसे सदा दूर रहते हैं। सत्यभाषणका पुण्य सहस्रों अश्वमेधोके पुण्यसे अधिक होता है। यह उक्ति कितनी तथ्यपूर्ण है कि गो, विप्र वेद, सती सत्यवादी निर्लोभ तथा शूर—ये सात पृथ्वीके आधार हैं। इनके अभावमें पृथ्वीका अस्तित्व ही सम्भव नहीं। सत्यसे विश्वास उत्पन्न होता है विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं अपराधी अपराध छोड़ देते हैं। व्याघ्र तथा सर्प स्वाभाविक हिंसा छोड़कर सरल हो जाते हैं। सत्य सभी

प्रकारसे हितकारी, समुद्धिदायक तथा सौभाग्यका सजीवन है। भारतीय जीवनके लिये उपदेश है—'सत्यपूतं वदेद वाणीम्।'

प्रातः काल विविध देवोकी उपासनाके क्रममें नित्य सत्यकी स्तुति की जाती है—

सत्यरूप सत्यसंधं सत्यनारायणं हरिम्।

यन्सत्यत्वेन जगत्सत् सत्यं त्वा नमाम्यहम्॥

भारतके घर-घरमें भगवान् सत्यनारायणकी कथा आज भी होती है जिसमें मिथ्यावादियोंके धन-धान्य-विनाशकी कथाएँ उनके दुःख, पीड़ा परिवार-विनाशको रोकनेके लिये अशरणशरण सत्यनारायण भगवान्के शरणमें जानेका सदश देती हैं।

सत्यधर्मके पालनसे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा विश्वहित-साधनमें बड़ी सहायता प्राप्त हो सकती है। मनुष्य सत्यका पालन कर अपने विकासकी चरम सीमापर पहुँच सकता है। भगवान् श्रीराम इस परमधर्म—सत्यके स्वरूप ही थे।

धर्ममय भगवान् श्रीकृष्ण

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमभूतस्याव्ययस्य च।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥

(श्रीमद्भगवद्गीता १४। २७)

भगवान् श्रीकृष्ण अविनाशी परब्रह्मकी अमृतकी शाश्वतधर्मकी और ऐकान्तिक सुखकी प्रतिष्ठा हैं। वे स्वयं साक्षात् परब्रह्म हैं दिव्य अमृत हैं शाश्वत धर्म हैं और भूमा ऐकान्तिक आनन्दस्वरूप हैं तथा इन सबके परम आश्रय भी हैं। श्रीमहाभारत श्रीमद्भागवत एवं अन्यान्य सद्ग्रन्थोंमें इसके असंख्य प्रमाण हैं। वे स्वयं भगवान् हैं इससे उनमें अनन्त-अचिन्त्य-अनिर्वचनीय परस्पर विरोधी गुण-धर्मोंका युगपत् प्रकाश है। वे जहाँ पूर्ण भगवान् हैं वहाँ पूर्ण मानव हैं। पूर्ण भगवत्ता और पूर्ण मानवताके प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीकृष्ण हैं। कसक कारागारमें वे दिव्य आभाका विस्तार करते हुए आभूषण-आयुधादिसे सम्पन्न ऐश्वर्यमय चतुर्भुज-रूपमें प्रकट होते हैं और तुरत ही मधुर-मधुर छोटे-से शिशु बन जाते हैं।

ब्रजमें जहाँ अपन अनुपम असमोर्ध्व रूप-माधुर्य वेणु-माधुर्य प्रम-माधुर्य और लोला-माधुर्यके द्वारा ब्रजवासी

महाभाग नर-नारियोको दिव्य स्वरूप-रस-सुधाका घान कराते हैं और स्वयं उनके स्व-सुखवाञ्छाशून्य निर्मल सख्य, वात्सल्य और मधुर रस-सुधाका नित्य लालायित वित्तसे पान करते रहते हैं, वहाँ दूसरी ओर अवतीर्ण होनेके छटे ही दिनसे पूतना-वधके द्वारा अधर्मी असुरो—राक्षसाका परिणाम—कल्याणकारी वध करके ऐश्वर्यमयी धर्म-संस्थापन-लीलाका शुभ आरम्भ कर देते हैं।

माधुर्यजगत्क सखा माता-पिता और प्रेयसिष्ठाको अपने सखा सुत और प्रियतम श्यामसुन्दरके ऐश्वर्यका कहीं भान भी नहीं होता और उधर तृणवर्त वत्सासुर, वकासुर, काकासुर, धेनुकासुर सुदर्शन शङ्खचूड़ अरिष्टासुर आदिका उद्धार हो जाता है और साथ ही मुखमें यशोदा मैयाको विश्वरूप-दर्शन यमलार्जुन-भङ्ग, कुबेर-पुत्राका उद्धार, कालियदमन ब्रह्म-दर्प-दलन गावर्धन-धारण गोवर्धनरूपमें पूजाग्रहण इन्द्रमोहभङ्ग वरुणलाक-गमन रासलीलाके समय असंख्य रूपोंमें प्रकट हाना आदि ऐश्वर्यमयी लीलाएँ भी होती रहता हैं। यों धर्मसंस्थापनका तथा धर्मरक्षणका

कार्य ब्रजमें भी लगातार चालू रहता है।

इसके बाद तो चाणूर-मुष्टिक तथा मामा कससे लेकर राजरूपधारी अगणित असुरोंके उद्धारद्वारा धर्म-संस्थापनका कार्य चलता ही रहता है। इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णकी सारी लीलारै निरन्तर प्रेम-धर्म तथा सनातन मानव-धर्मकी रक्षा तथा विस्तारके रूपमें ही सुसम्पन्न होती हैं। भगवान्का रूप-सौन्दर्य नित्य नवायमान है। जो देखता है, वही मुग्ध हो जाता है। उनका रूपसौन्दर्य कैसा है—

शारदीय-पूर्णमा सुनिर्मल स्निग्ध सुधावर्णी क्षुतिमान्।

ज्योत्स्ना स्मित-समृद्ध विकसित शुषि शीतल अगणित चन्द्र महान्॥

जिनकी विश्वमोहिनी अङ्गमुत्तिसे सब हो जाते म्लान।

परमोज्ज्वल नीलाभ श्याम वे अनुपम विमल दीर्घ भगवान्॥

परमहंस-श्रुति-सुनि-मन-मोहन गुरु-जन मोहन मोहन रूप।

क्षुति-सुराङ्गना स्वयं व्रज विद्या मनमोहन परम अनुप॥

विद्यनारि-मन, स्व मन, शत्रुमन मोहन सर्वरूप आधार।

सौन्दर्यामृत-माधुर्यामृत-सागर लहरता सुखसार॥

'शरत्पूर्णमाके सुनिर्मल स्निग्ध पवित्र शीतल अमृतकी वर्षा करनेवाले ज्योत्स्नारूप मृदु-हास्य-राशिसे विकसित अगणित समस्त चन्द्रमा भी जिनकी विश्वविमोहिनी अङ्ग-कान्तिके सामने फीके हो जाते हैं, ऐसे वे अनुपम विमल आभावाले परम उज्ज्वल नीलाभ श्यामसुन्दर भगवान् हैं। उनका परमश्रेष्ठ अनुपमैय मोहन रूप श्रुतिपाके मनको, गुरुजनोंके मनको, श्रुतियोंके देवाङ्गनाअंकि तथा स्वयं ब्रह्म-विद्याके मनको एवं विश्वकी समस्त नारियोंके मनको, शत्रुओंके मनको और स्वयं उनके अपने मनको भी मोहित करनेवाला है। वह रूप सौन्दर्यामृत और माधुर्यामृतका लहरता हुआ समुद्र है, जो समस्त रूपोंका आधार तथा आत्यन्तिक सुखका सार है।'

कहाँ तो श्रीकृष्णका यह सौन्दर्य-माधुर्यसिन्धु विश्वमोहनरूप और कहाँ विकराल दाढ़ीवाला अर्जुनको भी भयसे कंपा देनेवाला भयानक विराट् रूप। दानों ही धर्मके संस्थापक रूप हैं। एकसे पवित्र प्रेम-धर्मकी प्रतिष्ठा होती है दूसरेसे सनातन मानव-धर्मकी।

भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डवोंके साथ क्यों रहे क्या कौरवोंके विपक्षमें भगवान्ने पाण्डवाका सहायता की? श्रीकृष्ण कौरव-पाण्डवोंको लड़ाकर पृथ्वीको क्षत्रिय-

वीरोसे शून्य नहीं बनाना चाहते थे न वे पाण्डवाका अनुचित पक्ष लेकर कौरवोंका नाश ही चाहते थे। वर उन्होंने सच्चे हृदयसे सधिका प्रयत्न किया था। स्वयं दूत बनकर गये। धृतराष्ट्र और दुर्योधनको बहुत समझाया। युद्धको टालना चाहा। पर दुर्योधनने किसी तरह उनकी बात नहीं मानी। विदुरजीने जब श्रीकृष्णसे कहा कि 'दुर्योधनके पास आपको नहीं आना चाहिये था,' तब श्रीकृष्णने विदुरसे कहा—'आपका कथन ठीक है, पर मैं तो युद्धम मर-मिटनेका उद्यत कौरव-पाण्डवोंमें सच्चे हृदयसे सधिका प्रयत्न करने आया हूँ। हाथियों घोड़ों तथा रथासे युक्त यह पृथ्वी नष्ट होना चाहती है, इसे बचानेवालाको निस्संदेह बड़ा पुण्य होगा। किसी व्यसन या विपत्तिमें पड़कर क्लेश उठते हुए मित्रको यथासाध्य समझा-बुझाकर जो मनुष्य उसे बचानेका प्रयत्न नहीं करता वह बड़ा निर्दय और क्रूर है। बुद्धिमान् पुरुष अपने मित्रको उसकी चाटी पकड़कर भी बुरे कार्यसे हटानेका प्रयत्न करता है। मेरे सत्-परामर्शको भी दुर्योधन नहीं मानेगा और मुझपर संदेह करेगा तो इससे मेरा क्या बिगड़ेगा? मैं अपने कर्तव्यसे तो उद्धृत हो जाऊँगा। मैं शान्तिके लिये विद्वानाद्वारा अनुमोदित अर्थ तथा धर्मके अनुकूल हिसारहित ही बात कहूँगा। दुर्योधनादि यदि मेरी बातपर ध्यान देंगे तो अवश्य मानेंगे तथा कौरव भी मुझे वास्तवमें शान्ति-स्थापनके लिये आया हुआ समझकर मेरा आदर ही करेंगे।'

दुर्योधनने बात नहीं मानी वह अधर्मपरचरण रहा। इसीसे भगवान्ने धर्मयुद्धमें धर्मपरचरण पाण्डवोंका साथ दिया। उनका अवश्य ही अर्जुनसे अतुलनीय प्रेम था पर वे पाण्डवोंका साथ इसीलिये देते थे कि पाण्डवोंके पक्षमें धर्म था।

युद्धारम्भके समय जब धर्मराज युधिष्ठिरने गुरु द्रोणाचार्यके समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा युद्धके लिये आज्ञा माँगकर अपने लिये हितकी सलाह पूछी, तब गुरु द्रोणाचार्यने कहा—

धुवस्ते विजयो राजन् यस्य मन्त्री हरिस्तव।

अहं त्वामभिजानामि रणे शत्रून् विमोक्ष्यसे॥

यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जय।

युद्धपक्ष गच्छ कौर्नेय पृच्छ मा किं शक्नीम ते॥

(महाभारत धर्म्य ४३। ५९ ६०)

‘राजन्! तुम्हारी विजय तो निश्चित है, क्योंकि साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण तुम्हारे मन्त्री (तुम्हें सलाह देनेवाले) हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम युद्धमें शत्रुओंको उनके प्राणोंसे विमुक्त कर दोगे। जहाँ धर्म है, वहाँ श्रीकृष्ण हैं और जहाँ श्रीकृष्ण हैं वहाँ विजय है। जाओ! युद्ध करो पूछो मैं और क्या बताऊँ?’

इससे सिद्ध है कि भगवान् धर्मके साथ हैं। और जहाँ भगवान् हैं वहाँ धर्म रहता ही है। महाभारतका एक प्रसंग है। इन्द्रने अजुनका हित करनेकी इच्छासे महादानी कर्णसे कवच-कुण्डल माँगकर ले लिये और बदलेमें उनको एक अजेय अमोघ शक्ति देकर यह कह दिया कि 'तुम केवल एक बार जिस-किसीपर भी इसका प्रयोग कर सकोगे। जिसपर प्रयोग करोगे, वह अवश्य मर जायगा।' कर्णने वह शक्ति अर्जुनपर चलानेके लिये सुरक्षित रख छोड़ी थी वे प्रतिदिन उसकी पूजा करते। महाभारत-युद्धमें एक रात्रिकी भीमपुत्र राक्षस घटोत्कचने ऐसा भीषण युद्ध किया कि सारा कौरवदल जीवनसे निराण हो गया। सबने आकर कर्णसे कहा कि 'तुरत उस शक्तिका प्रयोग करके इस भयानक राक्षसका वध करा नहीं तो इस रात्रि-युद्धम यह राक्षस हम सभी कौरव-वीरोका आज ही नाश कर देगा। कोई बचेगा ही नहीं, तब फिर यह शक्ति किस काम आवेगी?' कर्ण भी घबराये हुए थे। उन्होंने उस वैजयन्ती शक्तिका घटोत्कचपर छाड़ दिया। शक्तिके प्रहारसे घटोत्कचका हृदय विदीर्ण हो गया और वह वहीं मरकर गिर पड़ा। उसके मरते ही कौरव योद्धा बाजे बजाकर हर्षनाद करने लगे।

इधर पाण्डवदलम शाक छा गया। सबके नेत्रोंसे आँसुआकी धारा बह चली। परसु श्रीकृष्ण आनन्दमग्न हाकर नाच उठे और अर्जुनको गले लगाकर पीठ ठाकने तथा बार-बार गर्जना करने लगे।

भगवान्‌को इतना प्रसन्न जान अर्जुन बोले—'मधुसूदन! आज आपका शोकके अवसरपर इतनी प्रसन्नता क्यों हा रही है? घटोत्कचक मारे जानेसे हमारे लिय शोकका अवसर उपस्थित हुआ है। सारी सेना विमुख हाकर भागी जा रही है। हमलोग भी बहुत घबरा गये हैं ता भी आप

प्रसन्न हैं। इसका कोई छोटा-मोटा कारण नहीं हो सकता। जनार्दन! बताइये, क्या कारण है इस प्रसन्नताका? यदि बहुत छिपानेकी बात न हो तो अवश्य बता दीजिये। मेरा धैर्य खूटा जा रहा है।'

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—धनजय! मेरे लिये इस समय सचमुच ही बड़े आनन्दका अवसर आया है। कारण सुनना चाहते हो? सुनो! तुम जानते हो कर्णने घटोत्कचको मारा है पर मैं कहता हूँ कि इन्द्रकी दी हुई शक्तिको निष्फल करके (एक प्रकारसे) घटोत्कचने ही कर्णको मार डाला है। अब तुम कर्णको मरा हुआ ही समझो। ससारमें कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो कण्ठके हाथमें इस 'शक्ति' के रहनेपर उसके सामने ठहर सकता। और यदि उसके पास कवच तथा कुण्डल भी होते तब तो वह देवताओंसहित तीनों लोकोंको भी जीत सकता था। उस अवस्थामें इन्द्र, कुबेर, वरुण अथवा यमराज भी युद्धमें उसका सामना नहीं कर सकते थे। हम और तुम सुदर्शन-चक्र और गाण्डीव लेकर भी उसे जीतनेमें असमर्थ हो जाते। तुम्हारा ही हित करनेके लिये इन्द्रने छलसे उसे कुण्डल और कवचसे हीन कर दिया था। उनके बदलेमें जबसे इन्द्रने उसे अमोघ शक्ति दे दी थी तबसे वह तुमको सदा मरा हुआ ही मानता था। आज यद्यपि उसको ये सारी चीजें नहीं रहनीं, तो भी तुम्हारे सिवा दूसरे किसीसे वह नहीं मारा जा सकता। कर्ण ब्राह्मणोका भक्त सत्यवादी तपस्वी, व्रतधारी और शत्रुओंपर भी दया करनेवाला है, इसीलिये वह वृष (धर्म) कहलाता है। सम्पूर्ण देवता चारों ओरसे कर्णपर बाणाकी वर्षा करें और उसपर भास और रक्त उछालें तो भी वे उसे नहीं जीत सकते।

✕   ✕   ✕

'यदि इस महासमर्पणें कर्ण अपनी शक्तिके द्वारा घटोत्कचका नहीं मार डालता तो स्वयं मुझे इसका वध करना पड़ता। इसके द्वारा तुमलोगोंका प्रिय कार्य करवाना था। इमीलिय मैंने पहचते ही इसका वध नहीं किया। घटोत्कच ब्राह्मणाका द्वेषी और यज्ञका नाश करनेवाला था। यह पापात्मा धर्मका लाप कर रहा था इसीसे इस प्रकार इसका वध करवाया है। जो धर्मका लाप करनेवाला हैं वे

सभी मेरे वध हैं। मैंने धर्म-स्थापनाके लिये प्रतिज्ञा कर ली है। जहाँ वेद सत्य, दम पवित्रता, धर्म, लज्जा, श्री, धैर्य और क्षमाका याम है, वहाँ मैं सदा ही झोड़ा किया करता हूँ—यह बात मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ। (तुम पाण्डवोंमें धर्मके इन सब गुणोंका निवास है, इसीलिये मैं तुमलोगोंके साथ हूँ।)*

x   x   x

भगवान् श्रीकृष्ण धर्मरक्षक तथा धर्मसंस्थापक हैं। इसीसे वे अधार्मिक घटात्कचका स्वयं अपने हाथों वध करना चाहते थे यद्यपि घटात्कच पाण्डव भीमका पुत्र होनेके कारण श्रीकृष्णके कुटुम्बका ही एक सदस्य था। श्रीकृष्ण अपने स्वजनके कुटुम्ब-परिवारोंके सम्बन्धियोंके नित्य हितैषी और हित-साधक थे, परन्तु धर्मविरोधी होनेपर वे किसीको स्वजन-कुटुम्बीक नाते क्षमा नहीं करते थे। धर्मरक्षण एव धर्मके द्वारा लोकसंग्रह या लोकहितपर उनकी दृष्टि रहती थी। कस सगे मामा थे, पर अधार्मिक होनेके कारण स्वयं श्रीकृष्णने उनका वध किया। शिशुपाल तो पाण्डवोंके सदृश ही श्रीकृष्णकी वृद्धाका लडका था पर पापाचारी था, अतएव उन्होंने उसको दण्ड दिया। यहाँतक कि जब उन्होंने देखा कि उनकी आश्रित यादववंश सुरापान-परायण धन-वैभवसे उन्मत्त और अभिमानम चूर होकर अधार्मिक और उद्वेग हुआ जा रहा है तब उसके भी विनाशकी व्यवस्था करा दी। उन्हें धर्म प्रिय है, अधार्मिक स्वजन नहीं।

महाभारत-युद्धके समय एक दिन अपने भाइयों तथा योद्धाओंको घुरी तरह पराजित हुए देखकर दुर्योधनने भीष्मपितामहसे पाण्डवोंकी विजयका कारण पूछा। उसके उत्तरमें भीष्मजीने कहा कि 'पाण्डव धर्मात्मा हैं और व पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित हैं। इसीसे वे जीत रहे हैं और जीतेंगे।' उसके बाद भीष्मजीने भगवान् श्रीकृष्णको महिमाका विस्तारसे वर्णन किया और दुर्योधनसे कहा कि 'मैं तो तुम्हें राक्षस समझता हूँ क्योंकि तुम परब्रह्म परमात्मा भगवान् श्रीकृष्णसे और अर्जुनसे द्वेष

करते हो। मैं तुमसे ठीक-ठीक कह रहा हूँ कि श्रीकृष्ण सनातन अविनाशी सर्वलोकमय नित्य जगदीश्वर, जगद्धर्ता और अविकारी हैं। ये ही युद्ध करनेवाले हैं, ये ही 'जय' हैं और ये ही जीतनेवाले हैं। जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहाँ धर्म है और जहाँ धर्म है, वहाँ जय है। श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी रक्षा करते हैं, अतएव उनकी विजय होगी।*

यत् कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जय ।

x   x   x

धृता पाण्डुसुता राजन् जयश्चैषां भविष्यति ॥

(महाभारत भीष्म० ६६। ३५-३६)

तदनन्तर दुर्योधनके पूछनेपर भीष्मजीने कहा कि 'ये श्रीकृष्ण ही सब प्राणियाक आश्रय हैं, जो पुरुष पूर्णिमा और अमावास्याको इनका पूजन करता है, वह परमपदको प्राप्त होता है। ये परम तेज स्वरूप और समस्त लोकाके पितामह हैं। ये सच्चे आचार्य गुरु और पिता हैं। जिसपर ये प्रसन्न हैं उसने माने सभी अक्षय लोकोंपर विजय प्राप्त कर ली है। जो पुरुष भयक समय श्रीकृष्णकी शरण लेता है और सर्वदा इस स्तुतिका पाठ करता है, वह कुशलसे रहता है और सुख प्राप्त करता है। उसका मोह नष्ट हो जाता है। उन्ह इस प्रकार यथार्थ रूपसे जानकर हो—समस्त जगत्के स्वामी और सम्पूर्ण योगोंके अधीश्वर जानकर ही युधिष्ठिरने इनकी शरण ली है।' इसके पश्चात् भीष्मजीने दुर्योधनको श्रीकृष्णका ब्रह्मभूत स्ताप सुनाया।

श्रीकृष्णका ब्रह्मभूतस्तोत्र

भीष्म उवाच

शृणु चेदं महाराज ब्रह्मभूत स्तवं मम ।
ब्रह्मर्षिभिश्च देवैश्च यं पुरा कथितं भुवि ॥
साध्यानामपि देवानां देवदयेश्वरं प्रभु ।
लोकभावनभावज्ञ इति त्वां नारदोऽब्रवीत् ॥
भूतं भव्यं भविष्यं च मार्कण्डेयाऽभ्युवाच ह ।
यज्ञं त्वां चैव यज्ञानां तपश्च तपसामपि ॥
दयानामपि देयं च त्वामाह भगवान् भृगु ।
पुराणं चैव परमं विष्णो रूपं तपति च ॥

* दुर्योधनके प्रति पितामह भीष्मने बड़े विस्तारसे भगवान् श्रीकृष्णको महिमाका वर्णन किया है। उस महाभारत, भाष्यमें अध्याय ६५ से ६८ तक देवता चाहिये। इसे प्रकार शान्तिपर्व अध्याय ४३ ५१ देखिये।

वासुदेवो वसूना त्व शक्त स्थापयिता तथा ।
 देवदेवोऽसि देवानामिति द्वैपायनोऽब्रवीत् ॥
 पूर्वे प्रजानिसर्गे च दक्षमाहु प्रजापतिम् ।
 स्वष्टार सर्वलोकाणामङ्गिरास्तथा ब्रवीत् ॥
 अव्यक्त ते शरीरोत्थं व्यक्त ते मनसि स्थितम् ।
 देवास्त्यक्तमभवाश्चैव देवस्त्यक्तसितोऽब्रवीत् ॥
 शिरसा ते श्चि व्याप्त आहुभ्यां पृथिवी तथा ।
 जठर ते त्रयो लोका पुरुषोऽसि सनातन ॥
 एव त्वामभिजानन्ति तपसा भाविता नरा ।
 आत्मदर्शनं त्वसामुषीणा चासि सत्तम ॥
 राजर्षीणामुदारानामाहवेष्यनिर्वर्तिनाम् ।
 सर्वधर्मप्रधानानां त्व गतिर्धुसूदन ॥
 इति नित्य योगविद्भिर्भगवान् पुरुषोत्तम ।
 सनत्कुमारप्रमुखै स्तूयतेऽभ्यर्च्यते हरि ॥
 एष ते विस्तरस्तात संक्षेपश्च प्रकीर्तित ।
 केशवस्य यथातत्त्व सुप्रीतो भज केशवम् ॥

(महाभारत भीष्म० ६८।१-१२)

‘राजन्! पूर्वकालमें ब्रह्मर्षि और देवताअनि इन श्रीकृष्णका जो ब्रह्ममय स्तोत्र कहा है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो—नारदजीने कहा है—‘आप साध्यगण और देवताओंके भी देवाधिदेव हैं तथा सम्पूर्ण लोकाका पालन करनेवाले और उनके अन्त करणके साक्षी हैं।’ मार्कण्डेयजीने कहा है—‘आप ही भूत भविष्यत् और वर्तमान हैं तथा आप यज्ञोंके यज्ञ और तपाके तप हैं।’ भृगुजी कहते हैं—‘आप देवोंके देव हैं तथा भगवान् विष्णुका जो पुरातन परम रूप है, वह भी आप ही हैं।’ महर्षि द्वैपायनका कथन है—‘आप वसुओमें वासुदेव इन्द्रको भी स्थापित करनेवाले और देवताओंके परम देव हैं।’ अङ्गिराजी कहते हैं—‘आप पहले प्रजापतिसर्गमें दक्ष थे तथा आप ही समस्त लोकोंकी रचना करनेवाले हैं।’ देवल मुनि कहते हैं—‘अव्यक्त आपके शरीरसे हुआ है व्यक्त आपके मनमें स्थित है तथा सद्य देवता भी आपके मनसे उत्पन्न हुए हैं।’ असित मुनिका कथन है—‘आपके सिरसे स्वर्गलोक व्याप्त है और भुजाआसे पृथ्वी तथा आपके उदरमें तीना लोक हैं। आप सनातन पुरुष हैं। तप शुद्ध महात्माआपको ऐसा समझते हैं

तथा आत्मतुष्ट ऋषियोगी दृष्टिमें भी आप सर्वोत्कृष्ट सत्य हैं। धुसूदन! जो सम्पूर्ण धर्मोंमें अग्रगण्य और सग्रामसे पीछ हटनेवाले नहीं हैं, उन उदारहृदय राजर्षियोंके परमाश्रय भी आप ही हैं।’ योगवेत्ताआम श्रेष्ठ सनत्कुमारदि इसी प्रकार श्रीपुरुषोत्तम भगवान्का सर्वदा पूजन और स्तवन करते हैं। राजन्! इस तरह मैंने विस्तार तथा संक्षेपसे तुम्हें श्रीकृष्णका स्वरूप सुना दिया। अब तुम प्रसन्नचित्तसे इनका भजन करो।’

भगवान् श्रीकृष्णने जब प्राण्यैतिपपुरके नरकासुरको मारकर उसके द्वारा हरण की हुई सोलह हजार राजकुमारियोंपर दया करके अकेले ही उनसे विवाह कर लिया और यह बात जब नारदजीने सुनी तब उन्हें भगवान्की गृहचर्या देखनेकी बड़ी इच्छा हुई। नारदजी अत्यन्त उत्सुक होकर द्वारका आये। द्वारकामें श्रीकृष्णके अन्त पुरमें सोलह हजारसे अधिक बड़े सुन्दर कलापूर्ण सुसज्जित महल थे। नारदजी एक महलमें गये। वहाँ भगवान् श्रीकृष्ण रुक्मिणीजीके समीप बैठे थे। रुक्मिणीजी चँवरसे हवा कर रही थीं। नारदजीको देखते ही भगवान् पलंगसे उठे। नारदजीकी उन्होंने अभ्यर्थना—पूजा की, उनके चरण पखारकर चरणामृत सिर चढाया और नम्र शब्दोंमें उनका गुणगान करके उनसे सेवा पछी।

नारदजीने भगवान्का गुणगान तथा स्तवन करते हुए कहा—‘भगवन्! आपके श्रीचरण ही ससारकूपमें पड़े लोगोंके निकलनेके लिये अवलम्बन हैं। आप ऐसी कृपा कीजिये कि आपके चरणकमलाकी स्मृति सदा बनी रहे और मैं जहाँ जैस भी रहूँ, उन चरणोंके ध्यानमें ही लीन रहूँ।’

तदनन्तर नारदजी एक-एक करके सभी महलामें गये। भगवान् श्रीकृष्णने सर्वत्र उनका स्वागत-सत्कार किया। नारदजीने देखा—कहाँ श्रीकृष्ण गृहस्थके कार्य सम्पादन कर रह हैं कहीं हवन कर रहे हैं कहीं पञ्च-महायज्ञासे देवावाधन कर रह हैं कहीं ब्राह्मण-भोजन करा रह हैं कहीं यज्ञावशेष भोजन कर रहे हैं कहीं सध्या तो कहीं मौन होकर गायत्री-जप कर रह हैं कहीं मद्य ब्राह्मणाका वास्त्राभूषणोंसे सुसज्जित गौआका दान कर रहे हैं। कहीं

एकान्तमें बैठकर प्रकृतिसे अतीत पुराण-पुरुषका ध्यान कर रहे हैं, कहीं गुरजनाको अभीष्ट वस्तु देकर उनकी सेवा-शुश्रूषा कर रहे हैं कहीं देवताओंका पूजन तो कहीं इष्टापूर्तरूप धर्मका सम्पादन कर रहे हैं। इस प्रकार वे सर्वत्र धर्माश्रमोचित तथा आध्यात्मिक धर्म-साधनमें लग हुए हैं।

नारदजीने कहा—‘योगेश्वर आत्मदेव। आपकी योगमाया ब्रह्म आदि बड़े-बड़े मायावियोंके लिये भी अगम्य है पर आपके चरणोंकी सेवा करनेके कारण वह योगमाया हमारे सामने प्रकट हो गयी है हम उसे जान गये हैं। देवताओंके भी आराध्य भगवन्! सारे भुवन आपके सुन्दर यशसे परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं आपकी त्रिभुवन-पावनी लीलाका गान करता हुआ उन लोकोंमें विचरता रहूँ।’

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—

यज्ञन् धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता।

तच्छिष्यैर्लोकमिमामस्थित पुत्र मा खिद ॥

(श्रीमद्भागवत १०। ६९। ४०)

‘नारद! मैं ही धर्मका उपदेशक, उपदेशके अनुसार स्वयं उसका आचरण करनेवाला तथा उसका अनुष्ठान करनेवालाका अनुमोदन करनेवाला हूँ। मेरे आचरणसे लोगोंको शिक्षा मिलेगी इसलिये मैं स्वयं धर्मका आचरण करता हूँ। पुत्र नारद। तुम मेरी मायासे मोहित न होना—मैंने जो तुम्हारे चरण धाये इससे खेद मत करना।’ कैसा सुन्दर आदर्श है धर्माचरणका!

भगवान् श्रीकृष्णका समस्त जीवन-लीला-चरित धर्ममय है। उनके आचरणमें तो केवल धर्म है ही, उनके उपदेश भी धर्मपूर्ण हैं। रणाङ्गणमें अपने परम धर्ममय गीताका उपदेश मित्र अर्जुनको किया और अन्तमें सखा उद्धवको धर्मोपदेश किया। महाभारत भीष्मपर्व और श्रीमद्भागवत एकादश स्कन्धम ये दोना धर्ममय गीतोपदेश हैं।

भगवान्ने श्रीमद्भागवद्गीताको ‘धर्म्यं संवादम्’ * (धर्ममय संवाद) कहा है और इसमें भी भक्तिके स्वरूप-वर्णनको

‘धर्मांमृतम्’† (धर्ममय अमृत) बतलाया है।

श्रीकृष्ण जहाँ समस्त अवतारोंके मूल अवतारी, यहैधर्मसम्पन्न सच्चिदानन्द नित्य-विग्रह, सर्वेश्वरेश्वर, सर्व-लोक-महेश्वर, निर्गुण, निरुकार (स्वरूपभूत गुणमय तथा पाञ्चभौतिक आकाररहित) सर्वातीत सर्वमय ‘सर्वोत्पत्ति, परमात्मा पुरुषोत्तम स्वयं भगवान् हैं। वहाँ वे नन्द-यशोदाके प्यारे दुलारे लाल गोपबालकोंके सखा कन्हैया भैया गोपाङ्गनाओंके प्राणवल्लभ प्रेमास्पद, कौतुकप्रिय बालक, संगीत-वाद्य-नृत्य आदि विविध कलाओंके आचार्य, वसुदेव-देवकीके सुपुत्र, श्रीलक्ष्मणी आदि सहस्रोऽपतिप्रताओंके आराध्य पति दीन-दुखी गरीबोंके आश्रय, प्रेमियोंके प्रेमी, भक्तके भक्त, भक्तवत्सल, भक्तिप्रिय, भक्त-पराधीन, भक्तवाञ्छाकल्पतरु, सतत प्रीतिवर्धक मित्र विनोदप्रिय, विचित्र सारथि महारथियोंके महारथी दुर्धर्ष योद्धा, रणनीतिके आचार्य, सर्वशास्त्रास्त्रसम्पन्न महान् बलवान्, मल्लविद्या-विशारद राजनीतिविशारद, कूटनीतिके ज्ञाता महान् बुद्धिमान्, परम चतुर, नीतिनिपुण, आदर्श निष्काम कर्मयोगी महान् ज्ञानी, परम तपस्वी, परम योगी, योगीश्वरेश्वर, योगेश्वरेश्वर, वेदज्ञ, वेदमय, सर्वशास्त्रज्ञ सर्वथा अपरिजय दयामय करुणामय, प्रेममय, पुण्यमय न्यायशील क्षमाशील, परम सुशील, निरपेक्ष स्पष्टवादी सत्यवादी, परम वाग्मी, परम उपदेशक लोकनायक, लोकहितैषी, सर्वभूतहितैषी, मनतापहित, अहकाररहित, कामनारहित, आसक्तिरहित विशुद्धचरित्र शिष्टपालक, दुष्टनाशक, असुरसंहारक गोसेवक, पशु-पक्षियों तथा प्रकृतिके प्रेमी प्रकृतिके स्वामी, प्रकृति-नटीके सूत्रधार, महामायावी मायाके अधीश्वर और नियामक भीषणोंके भीषण परम सुन्दर परम मधुर—असंख्य गुणगणसम्पन्न हैं और इन सभी गुणोंके द्वारा वे मदा ही धर्मका रक्षण तथा संस्थापन करते हैं।

धर्ममूलं पावनं परमं बर्दी पदं अरिषिद।

अस्ती जहाँ तस पावन-रत मय यय मत मिलिद ॥

भगवान् श्रीकृष्णक पवित्र पावन चरणकमलोंमें बार-

बार नमस्कार।

*अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादाभावे । ज्ञानयज्ञेन तेन हर्मित स्यामिति मे मतिः ॥ (१८। ७०)

†ये तु धर्मांमृतमिह यथाकं पशुषामने । तद्दर्शनं मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिय ॥ (१२। २०)

भक्त हनुमान्का आदर्श धर्म—सेवा और संयम

सेवा—

सुत सुत तोहि धीन मैं नाहीं।

—मर्यादापुरुषात्तमको यह स्वीकार करना पड़ा। सेवाकी मानो साकार प्रतिमा हैं—श्रीपवनकुमार। सीता-शोधक लिये समुद्र-पार करते समय जब जलमग्न मैनाक पर्वत ऊपर उठा और उसने विश्राम कर लेनेकी प्रार्थना की तब हनुमान्जीने उस उत्तर दिया—

राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम॥

उनका एक-एक श्वास, उनका जीवन ही जैसे 'रामकाज' के लिये है। एक कथा सत-समाजमें कही जाती है—अयोध्यामें जब मर्यादापुरुषोत्तमका राज्याभिषेक हो गया हनुमान्जी वहीं रहने लगे। उन्हें तो श्रीरामकी सेवाका व्यसन ठहरा। रघुनाथजीको कोई वस्तु चाहिये तो हनुमान्जी पहिलेसे लिये उपस्थित। रामजीको कुछ प्रिय है तो ये उसे तत्काल करने लग गये। किसी कार्य किसी पदार्थके लिये सकेत तक करनेकी आवश्यकता नहीं होती। सच्चे सेवकका लक्षण ही है कि वह सेव्यके चित्तकी बात जान लिया करता है। वह समझता है कि मेरे स्वामीका कब क्या चाहिये और कब क्या प्रिय लगगा।

हनुमान्जीकी तत्परताका परिणाम यह हुआ कि भरतादि भाइयोंको भी प्रभुकी कोई सेवा प्राप्त होना कठिन हो गया। सब उत्सुक रहते थे कि उन्हें कुछ तो सेवाका अवसर मिले, किंतु हनुमान् जब शिथिल हा तब तो। अतः सबने मिलकर गुप्त मन्त्रणा की एक योजना बनायी और श्रीजानकीजीकी अपनी और मिलाकर उनके माध्यमसे उस योजनापर श्रीरामजीकी स्वीकृति ले ली।

हनुमान्जीका कुछ यत्न नहीं था। वे सरयू-स्नान करके प्रभुके समीप जाने लगे तो रोक दिये गये—'सुनो हनुमान्! महाराजाधिराजकी सेवा सुव्यवस्थित होनी चाहिये। आजसे सेवाका प्रत्येक कार्य विभाजित कर दिया गया है। प्रभुने इस व्यवस्थाकी स्वीकृति दे दी है। जिसके लिय जय जो सेवा निश्चित है वही वह सेवा करगा।'

प्रभुने स्वीकृति दे दी है तो उसमें कहना क्या है।'

हनुमान्जी बोले। 'यह व्यवस्था बता दीजिये। अपने भागकी सेवा मैं करता रहूँगा।'

सेवाकी सूची सुना दी गयी। उसमें हनुमान्जीका कहीं नाम नहीं था। उनको कोई सेवा दी नहीं गयी थी, क्योंकि कोई सेवा ऐसी बची ही नहीं थी, जो हनुमान्को दी जाय। सूची सुनकर बोले—'इससे जो सेवा बच गयी वह मेरी।'

'हाँ, वह आपकी।' सब सोचते थे कि सेवा तो अब कोई बची ही नहीं है।

'प्रभुकी स्वीकृति मिलनी चाहिये।' पूरी सूचीपर स्वीकृति मिली तो इस व्यवस्थापर भी तो स्वीकृति चाहिये। हनुमान्जीने बात प्रभुकी स्वीकृति लेकर पक्षी करा ली।

'प्रभुको जब जम्हाई आयेगी तब उनके सामने चुटकी बजानेकी सेवा मेरी।' हनुमान्ने जब कहा, सब चौंक गये। इस सेवापर तो किसीका ध्यान गया ही नहीं था। लेकिन अब तो स्वीकृति मिल चुकी प्रभुकी। राजसभामें प्रभुके चरणोके समीप उनके श्रीमुखकी ओर नेत्र लगाये हनुमान्जी दिनभर बैठे रहे। रात्रि हुई प्रभु अन्त पुरमें पधारे और हनुमान्जी पीछे-पीछे चले। द्वारपर रोक दिये गये तो हट आये।

यह क्या हुआ? श्रीरामजीका तो मुख ही खुला रह गया। वे न बोलते हैं न सकेत करते हैं, मुख खोले बैठे हैं। जानकीजी व्याकुल हुईं। माताओंको भाइयोंको समाचार मिला। सब व्याकुल, किसीको कुछ सूझता नहीं। अन्तमें गुरु वसिष्ठ बुलाये गये। महर्षिने आकर इधर-उधर देखा और पूछा—'हनुमान् कहाँ हैं?'

ढूँढ़ा गया तो राजसदनके एक कंगूरेपर बैठे दोनों हाथोंसे चुटकी बजाये जा रहे हैं और नेत्रोंसे अश्रु झर रहे हैं शरीरका रोम-रोम खड़ा है। मुखसे गद्गद स्वरमें कीर्तन चल रहा है—'श्रीराम जय राम जय राम।'

'आपको गुरुदेव बुला रहे हैं।' शत्रुघ्नकुमारने कहा तो उठ खड़े हुए। चुटकी बजात हुए ही नीचे पहुँचे।

'आप यह क्या कर रह हैं?' महर्षिने पूछा।

'प्रभुको जम्हाई आय तो चुटकी बजानेकी मेरी सेवा

है।' हनुमान्जीन कहा। 'मुझे अन्त पुरमें आनेसे रोक दिया गया। अब जम्हाईका क्या ठिकाना, कब आ जाय। इसलिये मैं चुटकी बराबर बजा रहा हूँ, जिससे अपनी सेवासे वञ्चित न रह जाऊँ।'

'तुम चुटकी बराबर बजा रहे हो इसलिये श्रीरामको तुम्हारी यह सेवा स्वीकार करनेके लिये बराबर जूम्भण-मुद्रामें रहना पड़ रहा है।' महर्षिने रागका निदान कर दिया। 'अब कृपा करके इसे बंद कर दो।'

हनुमान्जीन चुटकी बंद की तो प्रभुने मुख बंद कर लिया। अब पवनकुमारन कहा—'तो मैं यहाँ प्रभुके सामने बैदूँ? और सदा सर्वत्र प्रभुके सामने ही जब-जब प्रभु जायँ तब उनके श्रीमुखका देखता हुआ साथ बना रहूँ, क्योंकि प्रभुको जम्हाई कब आयेगी इसका तो कोई निश्चित समय है नहीं।'

प्रभुने धीरेसे श्रीजानकीजीकी ओर देखा। तात्पर्य यह था कि और करो सेवाका विभाजन। हनुमान्का सेवा-वञ्चित करनेकी चेष्टाका सुफल देख लिया?

'यह सब रहने दा।' महर्षि वसिष्ठने व्यवस्था द दी। 'तुम जैसे पहिले सेवा करते थे, वैसे ही करते रहो।'

अब भला गुरुद्वकी व्यवस्थाके विरुद्ध कोई क्या कह सकता था। उनका आदेश तो सर्वोपरि है।

सयम—

'आज मेरा व्रत खण्डित हुआ।' बड़ा परचाताप महान् दुःख। उस अन्तर्वेदनाका कल्पना करना सर्वसामान्यके लिय सम्भव नहीं है। जिसने कोई व्रत कोई नियम दीर्घकालतक पालन किया हो उससे किसी प्रमादसे

अनजानमें वह नियम टूट जाय, तब उसे कुछ शोदा अनुभव होता है कि व्रत-भङ्गकी वेदना कैसी होती है।

'मैं मरणात् प्रायश्चित्त करूँगा।' हनुमान्जीने संकामें प्रवेश किया था रात्रिमें और उन्हें पता तो था नहीं कि रावणने श्रीजानकानन्दिनीको कहाँ रखा है। अतः वे राक्षसोंके घरामे घूमते फिरे। रावणका अन्त पुर छान मारा उन्होंने। श्रीजानकीको ढूँढना है तो स्त्रियाँ जहाँ रह सकती हैं, वहाँ तो ढूँढना पड़ता। वे राक्षसोंके अन्त पुर थे, सयमियोंके नहीं। सुरापान एव उन्मत्त विलास ही राक्षसोंका ध्यसन था। य अपनी उन्मद क्रौडाके अनन्तर निद्रामग्न हो चुके थे। लगभग प्रत्येक गृहमें अस्त-व्यस्त वस्त्राभरण नग्न-अर्धनग्न निद्राम पड़ी युवतियाँ ही देखनेका मिलतीं। उस अवस्थामे परस्त्रीको देखना सद्गृहस्थके लिये भी बहुत बड़ा दोष है। हनुमान्जी तो ब्रह्मचारी थे।

काई अनर्थ हो, कुछ कर बैठे, इससे पूर्व जैसे हृदयमें प्रकाश हो गया। अन्त स्थित रघुवत्स-विभूषण अपने आश्रितोंकी रक्षा सदा ही करते हैं। हनुमान्जीके मनमें बात स्पष्ट हुई—'किसा नारीके सौन्दर्यपर तो मेरी दृष्टि नहीं गयी। मैं ता माता जानकीका ढूँढ रहा था। मेरे मनमें ता कहीं कोई विकार आया नहीं। ये जा स्त्रियाँके देह मुझे देखन पड़े—ये सब सब-जैस ही ता हैं मेरी दृष्टिमें। तब मेरा व्रत-भङ्ग कैसे हुआ?

व्रतका मूल मन है, दह नहीं। हनुमान्जीके व्रतमें कोई दृष्टि नहीं आयी थी। उनक मनमें जो परचाताप जगा था वह ब्रह्मचर्य-व्रतके प्रति उनकी जा प्रबल निष्ठा और सतत जागरूकता है, उसका सूचक है।

नापृष्ट कस्यचिद् ब्रूयाद्वाग्रन्यायेन पृच्छत । ज्ञानवानपि मेधावी जडवत् समुपाविशेत्॥
ततो यासं परीक्षेत धर्मनित्येषु साधुषु । मनुष्येषु यदान्येषु स्वधमनिरतेषु च॥

(महाभा० शा० २८७। ३५-३६)

बुद्धिमान् पुरुष नानवान् हानपर भी बिना पूछ किसीको काई उपदेश न करे। अन्यायपूर्णक पूछनेपर भी किसीके प्रश्नका उत्तर न दे जडकी भाँति सुपचाप बैठा रहे। मनुष्यको मदा धममें लग रहनेवाले माधु-महारमाआ तथा स्वधमपरायण उदार पुरपाके समीप निवास करनेकी इच्छा

महर्षि वाल्मीकि और उनके रामायणप्रतिपादित धर्म

वस्तुतः 'व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम्' की दृष्टिसे हमारा वर्तमान सारा धार्मिक तथा सस्कृत भाषामें प्राप्त आजका साहित्य व्यासोच्छिष्ट अथवा पुराणोंपर ही आधृत है। किंतु 'बृहद्धर्मपुराण' के—'पठ रामायणं व्यास काव्यबीजं सनातनम्' से यह सुस्पष्ट सिद्ध है कि इन सभी पुराणा तथा शास्त्रोका भी बीज एकमात्र महर्षि वाल्मीकिकृत रामायण हैं। व्यासजी वस्तुतः महर्षि वाल्मीकि के ही पदचिह्नोपर चलत हुए सिद्ध होते हैं।^१ महर्षि वाल्मीकि साक्षात् तपोमूर्ति थे। स्कन्द आदि पुराणामें भगवान् व्यासद्वारा लिखित इनकी जीवनी [कई बार] प्राप्त होती है। इन्होंने सभी देवताओंकी आराधना, स्थापना की थी। इनके स्थापित कितने ही वाल्मीकिधर लिङ्गादिकी चर्चा पुराणोंमें है। अपने समयके ये अत्यन्त अद्भुत विख्यात धर्मात्मा महर्षि थे। अपनी रामायणका इन्होंने 'तप' शब्दसे ही आरम्भ किया है और इस ग्रन्थमें धर्मकी महिमा अद्भुतरूपसे स्थापित की है। यहाँ उनमेंसे थोड़ेसे उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

वाल्मीकीय रामायणम धर्मका स्थान (धर्मविग्रह श्रीराम)

वाल्मीकि के राम साक्षात् धर्मक स्वरूप या मूर्तरूप हैं। महर्षि वाल्मीकि 'एष विग्रहवान् धर्म', 'रामो विग्रहवान् धर्म' (३। ३७। १३) आदि वचन बार-बार लिखते हैं। मारीच आदि विरोधी राक्षस भी उन्हें सर्वोत्तम धर्मात्मा कहते हैं। रामको इङ्गित करता हुआ शुक राक्षस रावणसे इस प्रकार उनका परिचय देता है—

यस्मिन् न चलते धर्मो यो धर्मं नातिवर्तते।
यो ब्राह्ममस्त्र वेदाश्च वेद वेदविदा वर ॥

(युद्ध० २८। १९)

अर्थात् जिनसे धर्म कभी अलग नहीं होता और जो धर्मका कभी परित्याग नहीं करत जो वेदाके साथ धनुर्वेदके भी पूर्ण मर्मज्ञ हैं वे इक्ष्वाकुओंके अतिरिष्टी ये ही

राम हैं।

भगवान् रामसे भगवती सीता भी कहती हैं—

धर्मिष्ठ सत्यसंधश्च पितुर्निर्देशकारक।

त्वयि धर्मश्च सत्यं च त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥

(अरण्य० ९। ७)

अर्थात् आप परम धर्मात्मा, सत्यवादी और पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं। आपमें धर्म, सत्य तथा समस्त सद्गुणोंकी प्रतिष्ठा है।

इसी प्रकार जब मेघनाद किसी प्रकार भी नहीं मरता तब लक्ष्मणजी कहते हैं कि यदि राम ही वस्तुतः सबसे बड़े धर्मात्मा तथा योद्धा हों तो यह बाण मेघनादको मार डाले और तब वह बाण उसे मार डालता है—

धर्मात्मा सत्यसंधश्च रामो दाशरथिर्बन्दि।

योरुवे चाप्रतिद्वन्द्वस्तर्दनं जहि रावणिम् ॥

(युद्ध० ९०। ६९)

इसी तरह श्रीहनुमान्जी भगवान् श्रीरामका परिचय देते हुए पराम्बा भगवती सीतासे कहते हैं—

रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परतप ॥

रामो भूमिनि लोकस्य चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता।

(सुन्दर० ३५। १०-११)

वाल्मीकि के ही आधारपर बनाये हुए अपने प्रसिद्ध काव्यमें कविवर भट्ट लिखते हैं कि सीता-वियोगादिमें भगवान् राम यद्यपि विक्षिप्त हो गये थे, तथापि उनकी सध्यादि तथा नित्य-नैमित्तिक धार्मिक क्रियाओंमें तिलमात्र भी ढील नहीं पड़ी थी—

तथाऽऽर्तोऽपि क्रिया धर्मा स काले नामुचत् क्वचिन्।

यहता हि क्रिया नित्या छिद्रे नैवावसीदति ॥

(६। २४)

स राम तेन प्रकारेण आर्तोंऽपि क्वचिदपि धर्मा क्रियां काले यद्योचितसमये नामुचत् न त्यक्तवान्। (जयमङ्गला)

१-रामायण महाकाव्यमादी वाल्मीकिना कृतम्। तन्मूलं सर्वकाव्यानामितिहासपुराणयो ॥

संहितानां च सर्वासा मूलं रामायणं मतम्। तत्पदादर्शमाराध्य वेदव्यासो हरे कृता ॥

पंके महाभारतारम्भमितिहासं पुरातनम्। तदेषादर्शमाराध्य पुराणान्यथ संहिता ॥

चकार भगवान् व्यासस्तथा चान्ये महर्षयः ।

(बृहद्धर्मपुराण १। २५। २८-३१)

धर्म-महिमा

यद्यपि वाल्मीकिरामायणमें धर्ममहिमाके वचन ही अधिकांश दीखते हैं तथापि यहाँ थोड़े-से ही वचन उदाहरणके लिये सानुवाद दिये जा रहे हैं। भगवान् श्रीराम अयोध्याकाण्डके २१वें अध्यायम लक्ष्मणजीको समझाते हुए कह रहे हैं—

धर्मो हि परमो लोके धर्मं सत्यं प्रतिष्ठितम्।
धर्मसंश्रितमप्येतत् पितुर्वचनमुत्तमम्॥
संश्रुत्य च पितुर्वचनं यातुर्वं ब्राह्मणस्य वा।
न कर्तव्यं वृथा खीरं धर्ममाश्रित्य तिष्ठता॥
धर्ममाश्रय मा तैक्ष्ण्यं भद्रं क्षुद्रिरनुगम्यताम्॥

(अयोध्या० २१। ४१-४२, ४४)

अर्थात् ससारमें धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। सत्यकी भी धर्ममें ही प्रतिष्ठा है। मेरे पिताका यह वचन भी धर्मके आश्रित होनेसे अत्युत्तम है। खीर लक्ष्मण! धर्मात्मा पुरुषको माता-पिता अथवा ब्राह्मणके वचनाके पालन करनेकी प्रतिज्ञा करके पुन उसे प्रमादसे छोड़ देना मिथ्या करना कदापि उचित नहीं है। अतः तुम भी धर्मका आश्रय लो, कठोरता छोड़ दो और मेरे विचारके अनुसार अपने विचार बनाओ।

धर्मार्थकामा खलु जीवलोके
समीक्षिता धर्मफलतोदयेषु।
ये तत्र सर्वे स्मरसशयं ये
भार्येय वश्याभिमत सपुत्रा॥

(अयोध्या० २१। ५७) वस्तु है।

परीयां यदसूयेत न तत् कुर्यात् स्वयं नर। यो ह्यसूयस्तथा युक्त सोऽवहासं निपद्यति॥
मनुष्य दूसरेके जिस कर्मकी निन्दा करे, उसको स्वयं भी न करे। जो दूसरेकी निन्दा या करता है, किंतु स्वयं उसी निन्द्य कर्मम लगा रहता है, वह उपहासका पात्र होता है।

तात्पर्य यह है कि इसमें सशय नहीं कि धर्मसे ही त्रिवर्ग (अर्थ काम और सदाचार)-की सिद्धि होता है—जैसे साध्वी स्त्रीसे धर्म, सुख और पुत्रकी प्राप्ति होती है।

यस्मिंस्तु सर्वे स्युरसंनिविष्टा
धर्मो यत स्यात् तदुपक्रमेत।
द्वेयो भवत्यर्थपतो हि लाके
कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता॥

(अयोध्या० २१। ५८)

वस्तुतः एक तरफ जिसमें सब हो पर धर्म न हो और एक तरफ जिसमें केवल धर्म हो और कुछ न हो तो केवल 'धर्म' का पक्ष ही ग्रहण कर उसीका अनुष्ठान करना चाहिये, क्योंकि अर्थपरायण प्राणी अकारण ही सबका द्वेषी बन जाता है और भागपरायण कामीकी भी कोई प्रशंसा नहीं करता।^१

इसी प्रकार भगवती सीता रामको स्मरण दिलाती हुई कहती हैं।^२—

धर्मार्थं प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम्।
धर्मेण लभते सर्वं धर्मसारमिदं जगत्॥

(वाल्मी०, अरण्यकाण्ड ९। ३०)

अर्थात् धर्मसे ही धन मिलता है और धर्मसे ही सुख मिलता है। अधिक क्या धर्मसे सब कुछ मिला जाता है। अतः इस विधमें धर्म ही सार-सर्वस्व ब्राह्म

१-क्षेत्रेन्द्र ने भी अपनी चारुणसिं हिंसाका उपमा देने हुए ऐसी ही सत्य कहा है—
न त्वज्जर्ममयाध्यामि कनेरुतां गत। हरिश्चन्द्रो हि धर्मो

२-स्कन्दपुराण वाराणसी (४६। ३१-३७ तक) के ये वचन धर्मो हि रक्षिता येन देते सत्परायणोः। शैलकर्म रक्षितं नैव

रक्ष्यते यदि धर्मे काम कर्मणि कम्।
अर्थहेतु सर्वान् रम्य इति कैशिकुण्डाम्।

नैव रक्षितं धर्मरिपि देहध्वने च।

धर्मप्राण भगवान् व्यासदेव और उनके पुराण-प्रतिपादित धर्म

देवगुरु बृहस्पति दानवाचार्य शुक्र और विदेहराजके गुरु याज्ञवल्क्य आदिने धर्मनिर्णायक, धर्मप्रतिपादक धर्मलक्षण-निर्हपक तथा धर्मलोतामें पुराणोको ही एकस्वसे सर्वप्रथम—आद्य स्थान प्रदान किया है। यथा—

पुराणान्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिता ।

वेदा स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्दश॥^१

इस तरह पुराणोंमें यद्यपि सभी धर्मप्रमाणक—निर्णायक और उसके स्रोत सिद्ध हैं तथापि भगवान् व्यासदेवने धर्मके नामपर ही कई पुराणोंकी रचना की है। इनमें धर्मपुराण बृहद्धर्मपुराण शिवधर्मपुराण विष्णुधर्मपुराण तथा विष्णुधर्मोत्तरपुराण प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त महाभारतके राजधर्म, आपद्धर्म मोक्षधर्म दानधर्म (अनुशा०), वैष्णवधर्म नारायणीयधर्म आदि पर्व एवं अवान्तर पर्व भी विशाल धर्मसागरके ही समान हैं। साथ ही स्कन्द भविष्य एव पद्मपुराणके अधिकांश खण्डोंमें भी धर्मशास्त्रोका ही स्वरूप प्राप्त है। स्कन्दपुराणके पहले तीन खण्डोंमें अनेक मास-माहात्म्योके साथ-साथ तीर्थ-व्रत, पीपल आमलकी, तुलसी, गौ आदिकी महिमा ध्येय है। इसी प्रकार पद्मपुराण, सृष्टिखण्डके ४८।९६ के बादका सारा प्रकरण धर्मशास्त्रोका है। इसमें ब्राह्मण-महिमा (प्राय एक हजार श्लोकोर्म) गायत्री-महिमा, सदाचार, मातृ-पितृ-महिमा सतीमाहात्म्य ब्राह्मविधि अन्नदान जलदान नानादान-महिमा रुद्राक्षमाहात्म्य गङ्गा-महिमा, तुलसी-महिमा (६२ अध्याय) एव ग्रन्थ-पूजा आदिका वर्णन है। इसी प्रकार भविष्य एव पद्मपुराणके उत्तरखण्डके सारे-कै-सारे 'धर्मकोश' कहने योग्य हैं। इस तरह इसमें सदेह नहीं कि पुराण भी धर्मशास्त्रोके ही समान धर्मके अद्भुत विश्वकोश हैं। इससे भगवान् व्यासकी अति दिव्य चमत्कृत धर्मवत्पलताका किंचित् अनुमान करना शक्य होता है। इसके अतिरिक्त भगवान् वेदव्यासद्वाराधिरचित लघुव्यासस्मृति व्यासस्मृति तथा बृहद्-व्यासस्मृतिके नामसे ३ स्मृतियाँ भी प्राप्त होती हैं, जो वस्तुतः बड़े कामकी हैं। यहाँ सबका परिचय देना तो शक्य नहीं दीखता, यदि उनकी

सक्षिप्त सूची भी बनायी जाय तो बहुत-से पृष्ठ लग जायेंगे। केवल बृहद्धर्म तथा विष्णुधर्मकी ही सूची बहुत बड़ी हो जायगी। शिवधर्मोत्तरपुराणका भी समावेश अनुमानत लिङ्ग एव शिवपुराणमें हुआ दीखता है। अन्यथा उनके शेष धर्मपुराणोका अब पता नहीं रह गया है। पर भगवान् व्यासने अपनी धार्मिक कथासूक्तयोका बार-बार पुन कथनोपकथन किया है। उदाहरणार्थ उनके विभिन्न पुराणामें मिलनेवाले कार्तिक-माहात्म्यादि प्राय अक्षश एक ही हैं। वायुपुराण ब्रह्माण्डपुराण प्राय परस्पर मिलते हैं। अत कुछ स्तुत होनेपर भी उनका अश अन्य धर्मपुराणो उपपुराणोंमें प्राप्त होना चाहिये। इनमेंसे अकेल 'श्रीविष्णुधर्मोत्तर-पुराण' में ही ८०७ अध्याय हैं। यदि इसके धर्मोंके नामको ही सूची दी जाय तो वह बहुत लम्बी होगी। इससे भगवान् व्यासदेवकी धर्मप्रियताका कुछ अनुमान किया जा सकता है। केवल विष्णुधर्मके तृतीय खण्डान्तर्गत हसगीतामें ७ ११६ (अ २२७ से ३४२ तक) अध्याय हैं, यहाँ ह उनकी सक्षिप्त सूची देते हैं। इनमेंसे प्रत्येक अध्यायमें एक एक धर्मका कथन हुआ है। यथा २२७-वर्णधर्म २२८-२२९-ब्रह्मचर्य-गार्हस्थ्यधर्म २३०-भक्ष्याभक्ष्यनिरूपण, २३१-द्रव्यशुद्धि, २३२-शौच-स्नान-निरूपण २३३-जपविधि २३४-३५-प्रायश्चित्त २३७-दान-तप-वृद्ध-सेवादिका फल २४१-धर्म-महिमा २४३-मानदाप-वर्जन २४४-मददोष २४५-४८-लोभ-क्रोध-नास्तिक्य-दोष-वर्जन अहंकार-दोष-दर्शन २५१-५३-आशौच असत्य हिंसादि, मन वचन शरीरव दाय-पाप, २५४-ज्ञान-महिमा २५५-धमप्रशसा २५६-गुरुसेवाफल, २५७-स्वाध्याय-महिमा, २५८-ब्रह्मचर्य-महिमा २६२-यज्ञ-महिमा, २६३-शीलमहिमा २६४-दमप्रशसा, २६५-सत्यप्रशसा, २६६-तप प्रशसा, २६७-शौर्यप्रशसा २६८-अहिंसाप्रशसा, हिंसा-दोष-कथन, २६९-क्षमागुणवर्जन २७०-अनृशसता, २७१-सदाचार, २७३-तीर्थमहिमा तीर्थानुसरणफल २७४-व्रतोपवास-प्रशसा-फल २७५-ब्रह्मामहिमा २७६-प्राणायाम २८१-८४-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधि-फल

१-यह श्लोक याज्ञवल्क्यस्मृति १।३ शिवपुराण-वायव्योपसंहिता १।३५, विष्णुपुराण ३।६।३८ शुक्रनीति १।१५४ गरुडपुराण १।१३।३-४ भविष्य० ब्रह्म० २।६ विष्णुधर्म १।७४।३३ तथा बृहस्पति० आदि अनेक स्थलोपर प्राप्त होता है। कहीं स्वल्प भिन्न पाठ है।

२-भविष्यपुराणके उत्तरखण्डमें प्राय सभी धर्माका बहुत विस्तारसे वर्णन है। पापोत्तरमें व्रतोका वर्णन विस्तृत है।

२८७-सकल्प, हवन-यज्ञ-घर्णन २८८-देव-पितृ-पूजा-
श्राद्ध-फल २८९-अतिथि-सेवा २९०-ब्राह्मण-महिमा-
सेवा-निरूपण, २९१-गोमहिमा, २९२-दया-फल-निरूपण,
२९३-२९४-दाक्षिण्य-मृदुभाषण-प्रशंसा, २९६-तडाग-
निर्माण-फल, २९७-वृक्षारोपण आराम (बगीचा)-निर्माण-
फल, २९८-पौसलेकी उपयागिता-पुण्य, २९९-त्रिविध धन
३००-दानधर्मविचार, ३०२-अभयदानफल, ३०३-वेदाध्यापन-
धर्म ३०४-देवालय-निर्माण-धर्म ३०५-देवालयेपकरणभूमि-
पूजावस्तु आदि, दानफल ३०६-१३-गोदान अन्न-
दान, धृत-धेनु-तिल-जल-सुवर्ण-विविध-रत्न-दानफल,
आसन-शय्या-वितान-छत्र-उपानह (जूता)-रथ-अश्व-गज-
कन्यादि-दान-फल, रूप-लावण्य धन-सौभाग्यादिप्रद
क्षौम (रेशमीवस्त्र)-कार्पास-आविक (ऊनी) वस्त्रादि-दान-
फल, ३१४-विविध अन्नदान-भोजन-दान-महिमा
३१६-३२१-दानमे देश-पात्र-कालादिको महिमा और
फलतारतम्य, नक्षत्र, तिथियोके विशेष परिणाम,
३२२-पातिव्रत्यादि-स्त्रीधर्म-निरूपण, ३२३-राजधर्मनिरूपण
३२४-३८-व्यवहारदर्शन-धर्मनिर्णय न्याय-निर्णय ३३९-
वानप्रस्थ-धर्म ३४०-यतिधर्म, ३४१-वैष्णवधर्म-भक्तिके
विविध भेद, लेपन चित्रकरण, मुष्पचयन, कीर्तन
जीर्णोद्धार, पाठ, स्तुति-शङ्ख-घण्टा-पताकादि-दान
इत्यादिका घर्णन इन अध्यायामे हुआ है।

इसी प्रकार प्राय इतने ही धर्मोंका घर्णन भगवान्
व्यासदेवने महाभारतके शान्ति, अनुशासन और आश्रमधिक
पर्वोंमें किया है। उनमें साख्य-यागादि अध्यात्मतत्त्वाका भी
विस्तारस निरूपण हुआ है। इसी प्रकार भविष्यत्पुराण,
बृहद्धर्मपुराण लिङ्गपुराण शिवपुराण ब्रह्मपुराणके कतिपय
अध्यायोकी सूची बनायी जा सकती है। यदि उन-उन
विषयोंपर उन-उन अध्यायोंके महत्वपूर्ण श्लोकोंका केवल
अनुवाद एकत्र कर उन विषयोंका प्रतिपादन कर दिया जाय

तो बहुत अच्छे निबन्ध हो सकते हैं। पद्य-स्कन्द-बृहद्ग-
वराहादि पुराणोंमें इन उदाहरणोंको कथाओंके साथ समझाया
गया है। कालमहिमापर भगवान् व्यासरचित इन पुराणोंमें
कार्तिक-माहात्म्य मार्गशीर्ष-माहात्म्य माघ-माहात्म्य, वैशाख
मास-माहात्म्य, पुरुषात्म-मास-माहात्म्य आदि विविध ग्रन्थ
धर्म-कथादियुक्त विचित्र, रोचक, आकर्षक एवं धर्मप्रेरक
हैं। इसी प्रकार उनके काशीखण्ड, प्रभासखण्ड, रेवाखण्ड
आदिमें सभी तीर्थों नदियों वन-अरण्यों क्षेत्रों स्थलाकी
कथा-आख्यानसहित रोचक महिमा है। साथ-साथ अगणित
धर्मोपदेश हैं। इसी प्रकार व्रतादिपर भी अनेक पुराणोंमें
असंख्य कथाएँ हैं।

व्यासक नामसे जो तीन स्मृतियाँ प्राप्त हैं, उनका भी
स्मृतिसाहित्यमें बहुत बड़ा स्थान है। इनकी स्मृतियाँ भी
प्राय अन्याकी अपेक्षा बहुत रोचक हैं।

'ब्रह्मसूत्र' में इन्होंने आत्मतत्त्व तथा उपनिषदोंके गहन
विषयोंपर खुलकर विचार किया है। इस ग्रन्थपर जितनी
टीकाएँ हैं उतनी सम्भवतः ससारके किसी भी ग्रन्थपर नहीं
हैं। इसके अतिरिक्त वेदके एवं आरण्यकादि ग्रन्थोंके भी कुछ
स्थलोंपर इनके द्वारा शब्दार्थ-धर्मार्थ-निर्णयके प्रसंग आये हैं,
यथा तैत्तिरीय आरण्यक १।९।२ आदिमें। इस तरह यदि
किसी एक ही व्यक्तिने वेद-वेदाङ्ग दर्शन, धर्मशास्त्र इतिहास
तथा यौगिक साहित्य-सागरके निर्माण-परिष्कार-कार्यमें
विशाल सहाय्य प्रदान कर विद्वानोंको अत्यन्त चकित कर
देनेका कार्य किया है तो ये श्रीव्यासदेव ही हैं। हमें अत्यन्त
श्रद्धासे उनका उपकारके लिये उनके चरणोंमें अवनत होना
ही चाहिये, क्योंकि आजका हमारा साध-या-साध साहित्य
उनकी इन रचनाओंके प्रभावसे अछूता नहीं है बल्कि एक
प्रकारसे उनका उज्ज्वल ही है—चाहे यह किसी भी धर्मका
और किसी भी देशका धर्म न हो। अतः 'व्यासोच्छिष्टं
जगत्सर्वम्' की उक्ति सर्वथा सत्य हो है।

१-विष्याम् वेदान् समन् स तस्माद् व्यास इति स्मृतः । (महाभारत १।६४।१३० कुम्भको० सं०)
वस्तुतः जिस प्रकार धर्मशास्त्र भगवान्क अन्व अवतरा है वैसे ही भगवान् व्यवसरा भी हैं। इसीलिये धर्मशास्त्र अन्वतरोंमें इनकी भी
गणना है—

वृष्णोपायनं व्यासं विद्विन् नापयानं भुवि । को ह्यन्यः पुराण्य्यात्र महाभारतकृद भवतु ॥
इतने अद्भुत श्रद्धा धर्मिक साहित्यके निर्माता जगत्-रक्षक पुनः

धर्मराज युधिष्ठिर और उनकी धर्मभावना

धर्मो विवर्धति युधिष्ठिरकीर्तनेन।

धर्मराज युधिष्ठिरका कीर्तन करनेसे धर्म बढ़ता है।

धर्मराज युधिष्ठिर महाराज पाण्डुके सबसे बड़े पुत्र थे।

पाण्डुके बड़े भाई धृतराष्ट्र जन्मान्ध थे, अतः राज्यसिंहासनके अधिकारी पाण्डु ही हुए। उनका शरीर कुछ रोगी था अतः वे जंगलमें ही रहने लगे। उनकी अनुपस्थितिमें राजकाज विदुरजीकी सहायतासे धृतराष्ट्र करने लगे। महाराज पाण्डुकी कुन्ती और माद्री दो पत्नियाँ थीं। उन्होंने अपने पतिको आज्ञासे एक अलौकिक दिव्य विद्याके प्रभावसे देवताओंके द्वारा पाँच पुत्र उत्पन्न किये। धर्मके अंशसे युधिष्ठिर, वायुके अंशसे भीम और देवराज इन्द्रके अंशसे कुन्तीके गर्भसे अर्जुन उत्पन्न हुए। दूसरी रानी माद्रीके अश्विनोकुमाराके अंशसे नकुल-सहदेवका जन्म हुआ। महाराज पाण्डुके स्वर्गवासके अनन्तर ऋषिपण्डित इन्हें पितामह भीष्मके सुपुत्र कर गये। भीष्मपितामह धृतराष्ट्रके सौ पुत्राको और पाण्डुके इन पाँच पुत्रोंको द्रोणाचार्यसे शिक्षा दिलाने लगे।

धृतराष्ट्र अन्ये होनेके कारण राज्यके अधिकारी नहीं थे अतः 'पाण्डुके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज युधिष्ठिरको ही नियमानुसार राज्यसिंहासन मिलेगा' इस बातको लेकर धृतराष्ट्रका बड़ा पुत्र दुर्योधन उनसे बाल्यकालसे ही द्वेष रखता था। वह चाहता था राज्यका अधिकारी मैं बनूँ। उसने अपने अन्ये पिता धृतराष्ट्रको अपनी ओर मिला लिया और पाण्डवोंको भौतिक-भौतिक क्लेश देने लगा किन्तु साक्षात् धर्मके अवतार युधिष्ठिरजी इतना क्लेश देनेपर भी अपने धर्मसे कभी विचलित नहीं हुए। उनका ससारमें कोई भी शत्रु नहीं था, इसीलिये उनका दूसरा नाम अजातशत्रु भी है। युधिष्ठिर स्वभावसे ही निर्वैर अक्रोधी क्षमाशील धैर्यवान्, सत्यवादी विद्वान्, शान्त, कोमल निरभिमान पवित्रहृदय उदार, त्यागपरायण और समदर्शी थे।

बाल्यकालसे ही ये जा कुछ पढ़ते थे उसके अनुसार आचरण भी करते थे। इस सम्बन्धमें एक कथा प्रसिद्ध है। आचार्य द्रोणने एक दिन अपने विद्यार्थियोंको 'सत्य बोलो क्रोध न करो' ऐसा पाठ पढ़ाया। दूसरे दिन उन्होंने सबसे

पूछा—'तुमने कितना पढ़ा?' किसीने कहा—'हमने दस पृष्ठ याद किये, किसीने बीस बताय। जब इनसे पूछा गया तो ये डरते-डरते बोले, 'मैंने तो केवल दो ही वाक्य याद किये हैं सा भी अभी कच्चे हैं।' इनके इस उत्तरको सुनकर आचार्यको क्रोध आ गया। उन्होंने दा-तोन छड़ी खींचकर इन्हें लगा दी, ये चुपचाप खड़े रहे। इसपर आचार्यका बड़ा आश्चर्य हुआ वे बोले—'तुमने दो वाक्य कौन-से याद किये हैं?' उन्होंने कहा—'क्रोध न करना सत्य बोलना।' आप छड़ीसे मुझे मार रहे थे, उस समय मेरे मनमें तो क्रोध आ रहा था किन्तु मैं बार-बार अपनेको समझा रहा था कि 'क्रोध नहीं करना चाहिये।' इस प्रकार युधिष्ठिरने जब अपने मनके भाव सत्य-सत्य कह दिये और क्रोध भी नहीं किया तो आचार्यने उन्हें छातीसे चिपटा लिया और कहा—'यथार्थ तो तुमने ही पढ़ा है।'

उस समय राजाओंमें जूआ खेलनेकी परिपाटी थी। एक बार दुर्योधनने छलसे जूएमें इनका सर्वस्व जीत लिया यहाँतक कि भरी सभामें द्रौपदीको भी दुर्योधनने अपमानित किया। धर्मपार्श्वमें बँधे हुए युधिष्ठिर सब कुछ चुपचाप सहते रहे उन्होंने चूँ तक नहीं की। ये सदा धर्मका पक्ष लेते थे। जहाँ धर्मके विरुद्ध कुछ भी बात होती थी ये उसका घोर विरोध करते थे। धर्म ही इनके जीवनका ध्रुव लक्ष्य था। गदायुद्धके नियमक विरुद्ध भीमने जब दुर्योधनकी जाँघमें गदा मार दी तो आप बड़े नाराज हुए और राज्य छोड़कर जंगलमें जानेतकको तैयार हो गये भगवान्क बहुत समझानपर कहाँ राजी हुए।

जब ये वनवासमें थे तो दुर्योधन इन्हें मारनेकी नीयतसे वनमें गया। वहाँ यक्षोंने उसे बाँध लिया। भीम इससे बड़े प्रसन्न हुए। किन्तु धर्मात्मा युधिष्ठिरने अपने भाइयाने डाँटकर कहा—'यह कौन-सी बात है, आपसमें जब हम लड़ते हैं तो वे सौ भाई हैं और हम पाँच भाई यदि कोई दूसरा हमसे किसीसे लड़े तो हम एक सौ पाँच भाई हैं तुम दुर्योधनको अभी जाकर छोड़ा। उनकी आज्ञामें अर्जुन यक्षासे दुर्योधनका छोड़ाया।

वनमें घूमते हुए एक चार सभी भाई प्याससे व्याकुल होकर एक बड़के पेड़के नीचे बैठ गये। नकुल जल लाने गये। पास ही एक तालाब मिला, उसमें पैसे रखते हो आकाशवाणी हुई कि 'यहल मेरे प्रशनाका जवाब दो, तब जल लो।' नकुलने सुनी-अनसुनी कर दी, जल पीने लगे पीते ही मर गये। यही दशा सहदेव अर्जुन और भीमकी हुई। अन्तमें युधिष्ठिर आये। युधिष्ठिरने यक्षके सब प्रशनाका उत्तर दिया। तब यक्षने कहा—'मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, चारो भाइयोंमें तुम जिसे कहो उस एकको जिला दूँ।' युधिष्ठिर बोले—'मेरे सबसे छोटे भाई नकुलको जिला दीजिये।' यक्षने कहा—'तुम्हें कौरवोंसे लड़ना है अर्जुन-भीम-सरीखे वीरोंको छोड़कर तुम नकुलको किस मोहसे जिलाना चाहते हो?' युधिष्ठिर बोले—'मोहसे नहीं, धर्मसे जिलाना चाहता हूँ, धर्मका नाश करनेवाला नष्ट हो जाता है। मैं धर्म नहीं छोड़ता। मरी दो माताएँ थीं—कुन्ती और माद्रौ कुन्तीका पुत्र मैं एक जी रहा हूँ, माद्रौकी भी एक सतान जीवे—तो दोना माताएँ पुत्रवती रह। मरी दाना माताओंमें समदृष्टि है यह समता ही सर्वोत्तम धर्म है।' यक्षने कहा—'मैं धर्म हूँ, तुम्हारी परीक्षा कर रहा था तुम्हें धन्य है।' इनका सारा समय धर्मचिन्तनमें बीतता था। धर्मक पीछे वे किसीकी भी परवा नहीं करते थे। महाभारतका युद्ध जाँत

लेनपर य महाराज वन, किन्तु राजकाजमें इनका चित न लगा। अन्तमें य विरक्त हाकर द्रौपदी और अपने चारो भाइयोंके साथ हिमालयमें गतने चल गये। जब य हिमालयपर चढ़ रहे थे तो क्रमशः द्रौपदी नकुल सहदेव भीम और अर्जुन—सभी एक-एक करके वरफसे फिसलकर गिर गये इन्होंने पीछे फिरकर भी इन सबका नहीं देखा। एक कुत्ता सायम था, वह नहीं गिरा। अन्तमें देवराज रथ लेकर आये और बोले—'आप अपने धर्मके प्रभावसे इस रथपर बैठकर सरारी स्वर्ग चल।' आपन कहा—'मैं अपने इस सच्चे साथी कुत्तेका जिम्मे मेरा अन्ततक साथ नहीं छोड़ा है, छोड़कर अकेला स्वर्ग नहीं जाऊँगा।' देवराजने उन्हें बहुत समझाया कि कुत्ता भला स्वर्गमें आपके साथ कैसे जा सकता है किन्तु इन्होंने अपनी यात नहीं छोड़ी। वे बोले—'मैंन कभी धर्मका नहीं छोड़ा है मैं शरणागतका नहीं छोड़ सकता स्वर्गका छोड़ सकता हूँ।' इनकी धर्ममें ऐसी निष्ठा देखकर कुत्ता अपने अमली रूपमें प्रकट हो गया असलमें व कुत्तक वेशम साक्षात् धमराज ही थे वे युधिष्ठिरका अपनी गादीमें बिठाकर सरारार स्वर्ग ले गये। तभी ता कहा है—

'धर्मो विवर्धति युधिष्ठिरकीर्तनम्।'

—धमराज युधिष्ठिरक कीर्तनसे धर्म बढ़ता है।

तृष्णाका स्वरूप

यत्पुथिष्यां लीहियं हिरण्यं पशव स्त्रिय । सर्वं तत्रालम्बकस्य तस्माद् विद्याभ्यसं धरेत्॥
उत्पन्नस्य रुतेः शुद्धं वर्धमानस्य वर्धते । प्राचीनं पुरुषस्येव तस्य यात्रा न विद्यते॥
न तत्प्रापके द्रव्यमस्ति यत्प्रापके प्रतिपूरयेत् । समुद्रकल्पे पुरुषा न कदाचन पूर्णते॥
कामं कामयमानस्य यदा काम समुपपद्यते । अयंनवपरं कामतृष्णाविध्वयति याणयत्॥

(महाभा० अनु० प० १३। १०—१३)

इस पृथ्वीपर जितने धान जी, सुवर्ण पशु और स्त्रियाँ हैं वे सब किसी एक पुरुषको मिल जायें ता भी उस सताप न हागा यह सोचकर विद्वान् पुरुष अपने मनकी तृष्णाका शान्त करे। जैसे उत्पन्न हुए मृगका सोंग उमक घननक साथ-साथ बढ़ता रहता है उसी प्रकार मनुष्यकी तृष्णा सदा बढ़ती ही रहती है, उसमें कोई द्रव्य नहीं है जो मनुष्यकी आराका पेट भर सके। पुरुषको समुद्र की भाँति ही है। मगरमें ऐसा हो जाता है। इस प्रकार तृष्णा तीरकी तरह मनुष्यक मनपर घाट करती ही रहती है।

सती सावित्रीकी धर्म-दृष्टि

भारतमें सती साध्वी नारियाका एक अपूर्व इतिहास है जिसको उपमा विश्वमें कहीं नहीं मिलती। सती सावित्रीकी कथासे सभी परिचित हैं। सावित्रीने अपने पितासे दृढतापूर्वक अपनी धर्म-भावनाकी जो अभिव्यक्ति की है उसका सक्षिप्त दिग्दर्शन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। सती सावित्री अपने पितासे कहती है—

सकृदशो निपतति सकृत् कन्या प्रदीयते।

सकृदाह ददानीति त्रीण्येताभि सकृत् सकृत्॥

(महा० वन० २९४। २६)

[पिताजी!] बँटवारा एक ही बार होता है कन्यादान एक बार ही किया जाता है और 'मैंने दिया' ऐसा सकल्प भी एक बार ही होता है—ये तीन बातें एक-एक बार ही हुआ करती हैं।

सता सकृत् सगतमीप्सितं पर

तत पर मित्रमिति प्रचक्षते।

न चाफल सत्पुरुषेण सगत

तत सता सनिवसेत् समागमे॥

(महा० वन० २९७। ३०)

सत्पुरुषोका तो एक बारका समागम भी अत्यन्त अभीष्ट होता है। यदि कहीं उनके साथ मैत्रीभाव हो गया तो वह उससे बढकर बताया जाता है। सत-समागम कभी निष्फल नहीं होता अतः सदा सत्पुरुषाके ही सगम रहना चाहिये।

अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा।

अनुग्रहश्च दान च सता धर्म सनातन॥

एवंप्रायश्च लोकोऽय मनुष्या शक्तिपेशला।

सन्तस्त्वेवाप्यमित्रेषु दयां प्राप्तेषु कुर्वते॥

(महा० वन० २९७। ३१-३६)

मन वचन और कर्मसे समस्त प्राणिमाके प्रति अद्रोह सनपर कृपा करना और दान देना—यह सत्पुरुषाका सनातन धर्म है। सभी लोग प्रायः अल्पायु हैं और शक्ति एव कोशलसे हीन हैं। किन्तु जो सत्पुरुष हैं वे तो अपने पास आये शत्रुआपर भी दया करते हैं।

आत्मन्यपि न विश्वासस्तथा भवति सत्तु य।

तस्मात् सत्तु विशेषेण सर्वं प्रणयमिच्छति॥

(महा० वन० २९७। ४२)

सत्पुरुषाके प्रति जो विश्वास होता है वैसा विश्वास मनुष्यको अपनेमे भी नहीं होता, अतः प्रायः सभी लोग साधु पुरुषोंके साथ प्रेम करना चाहते हैं।

सता सदा शाश्वतधर्मवृत्ति

सन्तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति।

सता सद्भिर्नाफल संगमोऽस्ति

सद्भ्यो भय नानुवर्तन्ति सन्त॥

सन्तो हि सत्येन नयन्ति सूर्यं

सन्तो भूमि तपसा धारयन्ति।

सन्तो गतिर्भूतभयस्य राजन्

सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्त॥

आर्यजुष्टमिदं वृत्तमिति विज्ञाय शाश्वतम्।

सन्त परार्थं कुर्वाणा नावेक्षन्ति परस्परम्॥

(महा० वन० २९७। ४७-४९)

सत्पुरुषाकी वृत्ति निरन्तर धर्ममें हो रहा करती है वे कभी दुःखित या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषोंके साथ जो सत्पुरुषोंका समागम होता है, वह कभी निष्फल नहीं होता और सतोंसे सतोंको कभी भय भी नहीं होता। सत्पुरुष सत्यक बलसे सूर्यको भी अपने समीप बुला लेते हैं, वे अपने तपके प्रभावसे पृथ्वीको धारण किये हुए हैं। सत ही भूत और भविष्यत्के आधार हैं उनके बीचमें रहकर सत्पुरुषोंको कभी खद नहीं हाता। यह सनातन सदाचार सत्पुरुषाद्वारा सेवित है—यह जानकर सत्पुरुष परोपकार करते हैं और प्रत्युपकारीकी ओर कभी दृष्टि नहीं डालते।

न च प्रसाद सत्पुरुषेषु मोघो

न चाप्यर्थो नश्यति नापि मान।

यस्मादेतन्नियत सत्तु नित्य

तस्मात् सन्तो रक्षितारो भवन्ति॥

(महा० वन० २९७। ५०)

सत्पुरुषोंमें जा प्रसाद (कृपा एव अनुग्रहका भाव) हाता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। सत्पुरुषोंस न तो किसीका कोई प्रयोजन नष्ट होता है और न सम्मानको ही धका पहुँचता है। ये ताना बाते (प्रसाद, अर्थसिद्धि एव मान) साधु पुरुषोंमें सदा निश्चितरूपसे रहती हैं इसीलिये सत सत्यक रक्षक होते हैं।

भक्त प्रह्लादकी धर्म-निष्ठा

सतोका जीवन बड़ा ही विचित्र होता है। स्वयं तो वे दुःख-सुखसे परे होते हैं, पर दूसरों के दुःख-सुखसे दुःखी-सुखी हुआ करते हैं। पर-दुःखकातरता क्षमाशीलता, अहिंसा आदि उनके सहज स्वाभाविक गुण हैं। किसीका अमङ्गल न हो, किसीको दुःख न हो, सब सकटमुक्त हो, सदा सबका मङ्गल हो, सब सुखी हा सब नित्य निरामय हो—यह उनकी स्वाभाविक कामना रहती है। उनकी कोई कितनी ही हानि करे, कितना ही अपमान करे कितना ही कष्ट-क्लेश पहुँचावे कितनी ही भोषण हिंसा करे—वे कभी भूलकर भी उसका अमङ्गल नहीं चाहते नहीं देख सकते, वर अपनी ओरसे प्रयत्न करके उसे सुखी बना देते हैं। प्रह्लाद ऐसे ही एक परम उदार भक्त थे।

वे आरम्भसे ही प्रभु भक्त थे। यद्यपि उन्होंने जन्म असुर-कुलमें दुर्धर्प दैत्य हिरण्यकशिपुके यहाँ लिया था, पर आसुरी भाव उनको छू तक नहीं गया था। उनका तो एक ही चरम लक्ष्य था—भगवत्प्रीति और एक ही काम था भगवद्भजन। वे इसी पाठशालामें पढ़ते थे।

जगत्क नियमके अनुसार पिताने समयपर उनको बालीयत पाठ पढ़नेके लिये गुरु-गृहमें भेजा। बालक धीरे-धीरे शिक्षा पाने लगा। एक दिन पिताने बुलाकर बड़े स्नेहस पूछा—'वत्स! आज्ञात गुरुसेवामें तत्पर रहकर तुमने जो कुछ सीखा-पढ़ा है उसका सारभूत अंश हमें सुनाओ।' बालक प्रह्लाद तो सब यातोकी सार बात और सब साराका एकमात्र सार श्रीहरिका ही जानते थे। उन्होंने कहा—'जो आदि, मध्य और अन्तसे रहित अजन्मा, सृष्टि-क्षयशून्य और अच्युत हैं, उन श्रीहरिक श्रीचरणामें मेरा प्रणाम। मैंने तो यही सीखा है कि उन भगवान्क गुणोंका श्रवण कीर्तन उनकी स्मरण उनकी पद-मेवन अर्चन वन्दन दास्य सद्य तथा उनकी प्रति आत्मनिवेदन किया जाय।'

इतना सुनते ही दैत्यराज कुपित हो उठा, लाज-लाल और करके गुर शुक्राचार्यके पुत्र वणहामर्क आदिसे बोला—'अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मणाधमो! तुमलोगोंने मेरी आज्ञा

अवज्ञा करके इसे मर विपक्षीकी स्तुतिसे युक्त असार शिक्षा क्या दी? जाओ त जाओ इसे और भली प्रकार शक्तिन करो।' प्रह्लाद फिर गुरुजीके सरक्षणम विद्याध्ययन करने लगे। कुछ दिन बाद असुरराजने उन्हें फिर बुलाया और कहा—'बेटा! आज कोई गाथा सुनाओ।' प्रह्लादकी ता—'एक धर्म एक व्रत नैया,' वाली स्थिति थी। उन्होंने कहा—'जिससे सारा सचराचर उत्पन्न हुआ ये जगन्निपन्ता भगवान् विष्णु हमपर प्रसन्न हों।' क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु बोला—'अरे! यह बड़ा ही दुरात्मा है। इस पापीको तुरत मार डाला। यह तो विपक्षीका ही पक्ष लनवाला कुलाङ्गार पैदा हो गया है। इसके जावनका क्या प्रयोजन?' इतना सुनते ही हजारों दैत्य प्रह्लादको मारनेके लिय विविध प्रयोग करने लगे।

उनके भोजनमें हालाहल विष मिला दिया गया। ये भगवन्नामका उच्चारण करते हुए ठमे पी गये और विष पच गया। दारुण दैत्योंने उनपर नाना प्रकारके शस्त्रासे प्रहार किया, पर उन्हें तनिक-सी वेदना भी नहीं हुई, सारे शस्त्रास्त्र नष्ट हो गये। अति क्रूर विषधर सर्पोंक द्वारा भयानक रूपस अङ्ग-अङ्ग कटवाये गये, सर्पोंको दाढ़ दूट गयीं, सिरकी मणियाँ चटक गयीं, फणोंमें पौड़ा होने लगी सर्पाका हृदय काँप गया पर भगवान् श्रीकृष्णम आसक्तचित्त हो भगवत्स्मरणके परमानन्दमें डूब हुए प्रह्लादकी जरा-सी भी त्वधा नहीं कटी और न विपत्तिका रा याई अमर हुआ। पर्वताकार दिगजक द्वारा पृथ्वापर पटकफर भीषण दौतासे रौंदवाया गया पर भगवान्का स्मरण करते रहनेके कारण हाथियोंके हजारों दौत इनके पक्ष स्थलसे टकराकर दूट गये पर इनका बाल भी बाँका नहीं हुआ। पहाड़के ऊपरका चोटीसे गिरवाया गया परन्तु भगवान्की कृपासे इन्हें पृथ्वीपर गिरते हा कामन पुष्पका भा मुष्टक स्पर्श प्राप्त हुआ। समुद्रमें डालकर ऊनरने पहाड़ गिराये गये परन्तु इनको जरा भी कष्ट न था। वे जलमें बैठे आराम

अपने

गया,

आधि

रह। अगर्भ जन्मदा

तत्तम रहता होकर

त्वयतां त्वयतां हे हे सद्यो दैत्यपुरोहिता ।

कृत्यां तस्य विनाशाय उत्पादयत मा धिरम् ॥

(विष्णुपुराण १।१८।९)

‘अरे अरे पुरोहितो! जल्दी करो जल्दी करो, इसको नष्ट करनेके लिये कृत्या उत्पन्न करो। अब देरी न करो।’

तब प्रह्लादजीके पास जाकर पुरोहितोंने उनको भौंति-भौंतिसे समझाया और प्रह्लादके न माननेपर वे धमकाकर बोले—

यदास्मद्वचनान्मोहग्राह न त्यक्ष्यते भवान् ।

तत कृत्या विनाशाय तव सुख्याम दुर्मते ।

(विष्णुपुराण १।१८।१०)

‘अरे दुर्बुद्धि! यदि तू हमारे समझानेपर भी इस मोहमय आग्रहको नहीं छोड़ेगा तो तुझे मार डालनेके लिये हम कृत्या उत्पन्न करेंगे।’

प्रह्लादजीने कहा—‘कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है?’ प्रह्लादकी बात सुनकर पुरोहितोंने क्रोधित होकर आगकी भयानक लपटोंके समान प्रज्वलित शरीरवाली कृत्याको उत्पन्न किया। उस भयानक कृत्याने अपने पैरका धमकसे धरतीको कंपाते हुए बड़े क्रोधसे प्रह्लादकी छातीमें त्रिशूलका प्रहार किया। पर आश्चर्य! उस बालकके वक्षस्थलसे टकराते ही वह तजामय त्रिशूल सैकड़ों टुकड़े होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। ‘जिस हृदयमें निरन्तर भगवान् सर्वेश्वर श्रीहरि निवास करते हैं, उसमे लगकर वज्र भी टुकड़े-टुकड़े हो जाता है—फिर इस त्रिशूलको तो बात ही क्या है।’

यत्रानपायी भगवान् हृद्यस्ते हरिरीश्वर ।

भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा ॥

(विष्णुपुराण १।१८।३६)

पापी पुराहिताने पापरहित प्रह्लादपर कृत्याका प्रयोग किया था अतएव कृत्याने लौटकर उन्हींका नाश कर दिया और फिर स्वयं भी नष्ट हो गयी। अपने गुरुआको कृत्याके द्वारा जलाये जाते देखकर महापति प्रह्लाद—‘हे कृष्ण! हे अनन्त! रक्षा करो रक्षा करो’—कहते हुए उनकी ओर

दौड़े।

प्रह्लादजीके हृदयमें न राग था, न द्वेष, हिंसाकी तो वहाँ कल्पना ही नहीं थी। अतएव उन सर्वत्र भगवान्का दर्शन करनेवाले सर्वथा अहिंसापूर्ण-हृदय क्षमाशील प्रह्लादने अपनेको निश्चितरूपसे मारनेकी घोर व्यवस्था करनेवाले गुरुपुत्रोंको बचानेके लिये भगवान्से विनीत प्रार्थना की। प्रह्लादजीने कहा—

‘हे सर्वव्यापी विश्वरूप, विश्वस्रष्टा जनार्दन! इन ब्राह्मणोंकी इस मन्त्राग्निरूप दुःसह दुःखसे रक्षा कीजिये। सर्वव्यापी जगद्गुरु भगवान् विष्णु सर्वत्र सभी प्राणियोंमें व्यात हैं—मेरे इस अनुभूत सत्यके प्रभावसे ये पुरोहित जीवित हो जायें। यदि मुझे अपने विपक्षियोंमें भी सर्वव्यापक और अविनाशी भगवान् विष्णु ही दीखते हैं, तो ये पुरोहितगण जीवित हो जायें। जो लोग मुझे मारनेको आये जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने अग्निमें जलाया, जिन्होंने हाथियोंसे कुचलवाया और जिन्होंने विषधर सर्पोंसे कटवाया, उन सबके प्रति भी मैं यदि समान (सर्वथा हिंसारहित) मित्रभावसे रहा हूँ और मेरे मनमें कभी पाप (द्वेष या हिंसा)—बुद्धि न हुई हो तो उस सत्यके प्रभावसे ये असुर-पुरोहित जीवित हो जायें।’

प्रह्लादने इस प्रकार भगवान्का स्तवन करके उन पुरोहिताको स्पर्श किया और स्पर्श पाते ही वे स्वस्थ होकर उठ बैठे एव विनयपूर्वक सामने खड़े हुए बालकसे गद्गद होकर कृतज्ञतापूर्ण हृदयसे आशीर्वाद देते हुए बोले—

दीर्घायुप्रतिहतो

बलवीर्यसमन्वित ।

पुत्रपौत्रधनैश्वर्ययुक्तो

वत्स भवोत्तम ॥

(विष्णुपुराण १।१८।४५)

‘वत्स! तू परम श्रेष्ठ है। तू दीर्घायु हो अप्रतिहत हो बल-वीर्यसे तथा पुत्र-पौत्र एवं धन-ऐश्वर्यादिसे सम्पन्न हो।’

यह है धर्मनिष्ठा, अहिंसावृत्ति, राग-द्वेषरून्यता क्षमाशीलता, परतु छकातरता और सर्वत्र भगवद्दर्शनका ज्वलन्त उदाहरण।

भगवान् आदिशकराचार्य और धर्मशास्त्र

'धर्मो विधुस्य जगत प्रतिष्ठा।' नारायण-उपनिषदके इस वचनानुसार धर्म ही समस्त जगत्का आधार है तथा धर्मरूप मूल आधारपर ही जगत् अवस्थित है और सम्पूर्ण कार्य चला रहा है।

'यदा यदा हि धर्मस्यो' गीतोक्त भगवान्के वचनानुसार जब-जब धर्मकी ग्लानि होती है और अधर्मका अभ्युत्थान होता है, तब-तब भगवान् स्वयं पुन-पुन अवतार लेकर धर्मरक्षण करते हैं। यह सबविदित है।

कलियुगके प्रारम्भसे लगभग ढाई हजार वर्षके बाद जब पुन धर्मकी ग्लानि हुई, तब साक्षात् भगवान् शङ्करने ही आद्य शकराचार्यरूपमें अवतारण होकर धर्मोद्धार किया। 'शङ्कर शकर साक्षात्' यह उक्ति साक्षात् सरस्वती देवीकी है। श्रीमदाद्यशकराचार्यका चरित्र कौन नहीं जानता? उन आचार्यचरणने जिस समय अवतार लिया, उस समय भारतको स्थिति ही विचित्र थी। चार्वाक लौकायतिक बौद्ध, जैन आदि वेद न माननेवाले तथा कई तान्त्रिक और विचित्र मतवाले प्रचल होकर परस्पर झगड़ते थे। बौद्धोंका प्रभाव तो बहुत अधिक बढ़ गया था। सनातनधर्म लुप्तप्राय हो चला था। उस समय आचार्यचरणने बहुत थोड़ी ही आयुमें अत्यधिक परिश्रम करके विवादियासे शास्त्रार्थ कर सनातन वेद-धर्मकी तथा चातुर्वर्ण्यव्यवस्थाकी पुन प्रतिष्ठा की। गीता उपनिषद् तथा ब्रह्मसूत्रपर प्रमाणसिद्ध अपूर्व भाष्यादि गन्धोंकी रचना करके वैदिक अद्वैत वेदान्तका पुनरुद्भावन तथा प्रतिपादन किया।

जिस प्रकार त्रेतामें भगवान् श्रीरामने द्वारमें भगवान् श्रीकृष्णने शास्त्र और धर्म-मर्यादाकी रक्षा की वैसे ही आद्यशकराचार्यने धर्मशास्त्रोंकी मर्यादा स्थापित की। अद्वैतसिद्धान्तके तथा सनातनधर्मके संरक्षण और प्रचारार्थ चार दिशाआर्म द्वाराका पुरा, शृंगेरी और जातोमठमें चार धर्मपीठ स्थापित किय। मठापाय-ग्रन्थद्वारा गुरु-शिष्याणिकोंका कर्तव्य-निर्देश करके धनका आचरण अभ्युन्नततया चन्त रहे इसका सुध्ययस्था की।

विशेषतः विधि-सम्प्रदायोंस मन्त्रियोंसे तथा सामाजिक

राजनीतिक अव्यवस्थासे छिन्न-भिन्न होते हुए भारतका बचाया और ब्रह्मवादके द्वारा एकताकी प्रतिष्ठा की।

'भाषा रत भारत'। जो 'भा'—प्रतिभा—ज्ञानमें रत है, आसक्त है वही भारत है। इस उक्तिके अनुसार आपने भारतको वस्तुतः भारत बनाया।

भारतके निर्माताओंमें जगद्गुरु आद्यशकराचार्यका स्थान आद्य ही है। पूर्वोक्त चार पीठोंके आजतक उत्तरोत्तर अनुगामी शकराचार्यगण भी अनवरतरूपसे वेदान्त-सिद्धान्तके तथा वैदिक सनातनधर्मके प्रचार-कार्यमें निरत रत हैं।

प्रकृत पाश्चात्य सस्कृतिके आक्रमण और अन्याय विविध कारणास भारतमें जा धर्मग्लानि होती रही है, उसे दूर करनेके लिए तथा भारतीय विशुद्ध आदर्शकी रक्षाके लिये अब सभीको कटिबद्ध हो जाना चाहिये।

आचार्य शकर दिव्यदृष्टिसे सम्पन्न थे और बोधविग्रह थे। उन्होंने ज्ञानवत्सल्य मरीचि अत्रि अगस्त्य पुलस्त्य वसिष्ठ, गर्ग, गौतम कात्यायन अगिरा भृगु, नारद सवर्त शातातप तथा शङ्ख-लिखित आदि धर्मशास्त्रकारोंके निर्देशानुसार जीवन-यापन करनेका और तपस्या दानका निर्देश दिया। आचार्यम जो कुछ विराचताएँ थीं, वह सब कुछ भगवान् राम तथा कृष्ण एव ब्राम्हि-महर्षियाक समान धर्माचरणरूपा तप योग, ज्ञान भक्ति-साधना आदिसे ही उपाजित थीं। शास्त्रोंमें बार-बार कहा गया है कि जैसे ताला खोलनेके लिए चाभी चाहिए वैसे ही शरीरका पुष्ट करनेके लिये कवल मुँहमें भोजन डालना जाना है सभी अद्वैतोंपर नहीं साथ ही जैन वृक्षकी जटम उलटद्वारा सींचा जाता है उसके तन टहनो पत तथा फूल इत्यादिपर जल नहीं डाला जाता वैसे ही अपन तथा मसाग्र भुजों बनानके लिये धर्मसंस्थाके अनुसर धम और ग्रन्थ उपासना एव अर्चना करना चाहिये न कि अनर्थकारी अथ और विषयभोगोंकी। मूर्ख साग सुखप्राप्तिके निषधमका छाड़कर धन यत्नाना चारत है विषय-भोगोंमें रमते हैं पर जैम समुक्त घर पानसे प्याम नहीं युनगी, जैम आगमें भी डालनेम वह और धयका है वीम ही

धन तृष्णा और लोभको बढ़ाता है। अतः ऋषि, मुनि सत, महात्मा तथा धर्मात्मा आदि उससे दूर रहते हैं। गोस्वामीजी भी लिखते हैं—

सुख चाहिँ मूढ़ न धर्म रता। पति घोरि कठोरि न कोमलता।

सच्चा सुख तो केवल धर्मसे होता है और धर्मका ज्ञान धर्मशास्त्राके अध्ययनसे होता है। सबसे अच्छी पवित्र, विशुद्ध क्रियाको ही धर्म या सत्कर्म कहते हैं, उसके आचरणसे पूरा ससार सुखी हो जाता है।

आचार्यचरण भगवान् शक्रने अपने ग्रन्थों तथा गीता आदिके भाष्यों मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्राके वचनोको

प्रमाणस्वरूप उपन्यस्त करते हुए विश्वदृष्टि-निवृत्तिपूर्वक सर्वत्र एक ही परमात्माके अवबोधद्वारा कैवल्य-प्राप्ति परम कल्याण माना है और इसीमें मानव-जीवनको सफलता पायी है। उन्होंने दिव्य ज्ञान और शान्तिको दिव्य धारा प्रवाहित की है। विश्वका कल्याण आचार्यचरणके द्वारा निर्दिष्ट विशुद्ध धर्मज्ञानमय सदाचारके अनुसरणमे ही है। उनके धर्ममय उपदेश सभीके लिये कल्याण-मङ्गलका पथ प्रशस्त करते आ रहे हैं। आज सभीको उस पथपर चलनेकी विशेष आवश्यकता है, तभी सच्ची सुख-शान्ति प्राप्त हो सकती है।

पृष्टिमार्गमे आचार्यचरण श्रीवल्लभाचार्यद्वारा प्रणीत धर्मशास्त्र

धर्मशास्त्रोकी शिक्षासे ही भारतीय अपन सदाचरणसे देवत्वका प्राप्त होते आये हैं और हमारा यह भारतवर्ष देवभूमिक नामसे अभिवन्दित हुआ है। धर्मशास्त्र ही कर्ममार्गका निर्देशित करते हैं। ससारम कर्म ही अभ्युदय और पतनका कारण होता है।

भारतवर्षम विभिन्न सम्प्रदाय और अनकानक भावधाराएँ हैं। प्रत्येक सम्प्रदायम धर्माचार्य और पूज्यपुरुषाका प्रादुर्भाव हुआ है जिन्होंने सनातनधर्मके ही परिप्रेक्ष्यमे एक विशिष्ट आचारसम्पन्न जीवन-शैलीका उद्घाटन कर धर्मानुसार आचरण कराते हुए भगवत्प्राप्तिका मार्ग दिखलाया है। उनकी शिक्षाके अनुसार चलकर लोगोने प्रभुके प्रत्यक्ष दर्शन किये हैं।

भारतवर्षके विभिन्न सम्प्रदायाम वल्लभ-सम्प्रदाय भी श्रीकृष्ण-भक्तिका सरस माधुर्य-सम्पन्न सम्प्रदाय है। इसके आद्य आचार्य महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यज्ञान भारतवर्षके समस्त वेद पुराण उपनिषद् आदिका चूडान्त ज्ञान प्राप्त कर तथा व्यास जैमिनि कणाद कपिल और गौतमप्रणीत सूत्ररूप पद्धर्शनिके भाष्याका आपादचूड़ अनुशीलन कर, मायावादका खण्डन करते हुए शुद्ध ब्रह्मवादको सर्वोत्तम रीतिस प्रतिपादित किया। अपनी शरणमें आनेवाले प्रत्येक वैष्णवको आचार्यचरण

श्रीमहाप्रभुजी नन्दनन्दन प्रभु श्रीगोवर्धनधरण श्रीनाथजीके जगपावन चरणारविन्दके समीप ले गये। घोर कलियुगमे वैधानपवतार महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यचरणने समष्टिके झझावातोंसे मार्गमें भटकी हुई सृष्टिको निर्भ्रान्त करके करोड़ों जीवोको भगवच्चरणारविन्दिकजलकका लोलुप भ्रमर बनाकर उनके उद्धारका मार्ग प्रशस्त कर दिया, और उन्हें समर्पणसहित भगवत्सेवारसका एसा आस्वादन कराया जो कि नित्य-नवीन, नित्य-मधुर एव नित्य-नित्य ही मनको आनन्दित करता रहता है।

जनमानसको अपन ज्ञान और शिक्षाआसे भक्तिमार्गके उत्तुंग सिंहासनपर ममारुद कर आचार्यचरण श्रीमहाप्रभुजीने—

सर्वदा सर्वभावन भजनीयो ब्रजधिप।

स्वस्वाम्यमेव धर्षो हि नान्य ऋषि कदाचन॥^१

—उद्घाप करके निराशाके आवरणसे उमे विमुक्त कर दिया तथा श्रीकृष्णचरणानुरक्तिकी मनोमुग्धकारी एव परम आह्लादकारी स्निग्ध-समीरणसे सत्रका सुवासित कर दिया।

श्रीवल्लभ एव धर्मशास्त्र

आचार्यचरण महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यजीन एक ओर भारतके जनमानसको प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रक दर्शन कराय ता दूसरी ओर अनक धर्मग्रन्थाको रचना करके प्राणोमात्रको

१-सदा सर्वदा पति पुत्र धन गृह—सब कुछ श्रीकृष्ण ही हैं—इन भयमे ब्रह्मेश्वर श्रीकृष्णको सेवा करने चाहिये भक्तोंका यह धर्म है। इसक अतिरिक्त किसी भा दश किसी भा वर्ण किसी भी आश्रम किसी भी अवस्थामें और किसी भी समय अन्य कोई धर्म नहीं है।

अनेक शकाआका समाधान भी कर दिया। आज भी आचार्यचरण महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यचरणक लिखे वे ग्रन्थ वल्लभ-सम्प्रदायकी अमर धराहर हैं। समय-समयपर वैष्णव-वृन्द उनका अध्ययन कर उनकी दिव्य शिक्षास प्रभु-प्राप्तिका सुगम साधन ढूँढकर अपना जीवन धन्य-धन्य कर रहे हैं। उनके लिखे धर्मग्रन्थोंमें 'श्रीसुधाधिनीजी' (श्रीमद्भागवतकी टीका)-का नाम सर्वप्रमुख है। श्रीमहाप्रभुजीने इसमें अपना हृदय स्थापित कर दिया है। श्रीमद्भागवतके गूढ़ अर्थका विवेचन करनेके लिये ही आचार्यचरणका भूतलपर आविर्भाव हुआ था।

'श्रीसुधाधिनीजी' की रचनाके पूर्व आचार्यचरण श्रीमहाप्रभुजी भागवतकी सूक्ष्म टीका कर चुके थे। भागवतके सात प्रकारके अर्थोंमें शास्त्रार्थ, स्कन्धार्थ, प्रकरणार्थ और अध्यायार्थ—इन चार प्रकारके अर्थोंका विवेचन आपन 'भागवतार्थनिबन्ध' में किया है अतः सुधाधिनीजीमें भागवतका गूढार्थ है। वल्लभ-साम्प्रदायिक वैष्णवोंके लिये तो 'श्रीसुधाधिनीजी' प्राणाधार है।

ऐसा माना जाता है कि आचार्यचरण महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यजीका वेदाकी प्रामाणिकतापर अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि वेदाका एक भी अक्षर अन्यथा कथन नहीं करता। स्वरूप अर्थ, काय फल साधन और परम्परा सभी दृष्टियाँ सब स्वयं भगवान् हैं। वेदवल्लभ नामक ग्रन्थमें आचार्यचरणने वेदोंकी महिमा गायी है। 'गायत्रीभाष्य' में गायत्री वदमाता है या दर्शाया गया है। कहा जाता है कि इस गरिमामय मन्त्रपर श्रीवल्लभाचार्यजीने यह ग्रन्थ लिखा है। 'श्रीमद्भागवत' ता वदका फल है और वेदरूपी वृक्षका धीज है गायत्री। श्रीसुधाधिनीजीमें भागवतके प्रथम श्लोककी टीका आपन गायत्रीका अर्थ ही स्पष्ट किया है। श्रुतिगीता यह श्रीमद्भागवतकी सुधाधिना-टीकाकी वदस्तुतिका हा एक भाग है। 'पूर्वमीमांसाकारिका' में ४२ कारिकाएँ मिलती हैं। श्रीमहाप्रभुजीका मानना है कि मनुष्यका समान दा मार्ग है—लौकिक और वैदिक। लौकिक मार्ग जन्म-मृत्यु है तथा वैदिक मार्ग अधिक समान। अतः सभी वर्गोंमें अपन-अपने अधिकारक अनुसार ही पुरुषार्थ करना चाहिये। आचार्य चरण श्रीवल्लभाचार्यजीने महर्षि वैदिक धर्मसूत्रपर पूर्वमानान्त-भाष्यका रचना की

है। 'सप्रकाशतत्त्वार्थदीपनिबन्ध' ग्रन्थ तीन प्रकारसे विभक्त हुआ है—

(१) शास्त्रार्थ-प्रकरण—इसमें १०५ कारिकाएँ हैं। यह ग्रन्थ जो भगवान् के भक्त हैं, मुक्ति चाहते हैं या भगवान् की इच्छास ही भूतलपर अन्तिम बार आय है ऐसे सात्विकोंके लिये रचा गया है। समग्र वदवाक्य रामायण महाभारत पञ्चरात्र, व्यासके ब्रह्मसूत्र तथा अन्य शास्त्रोंके वचनाम श्रीहरिक वचनामृतके आधारपर आचार्यचरण श्रीमहाप्रभुजीका जो एकार्यताका परिचय मिला, उसीके सारको इसमें दिया गया है। भक्त अपने घरमें रहकर ब्रह्म-परमात्माके आनन्दका अनुभव कर सकता है।

(२) सर्वनिर्णय प्रकरण—यह ग्रन्थ प्रमाण, प्रमेय फल और साधनक आधारपर है। वद सर्वोपरि प्रमाण है और उनका अनुसरण करनेवाले ग्रन्थ ही सत्य प्रमाण हैं। वे ही स्वीकार्य हैं। ऐसा इसमें स्पष्ट हुआ है।

(३) भागवतार्थ-प्रकरण निबन्ध—श्रीमद्भागवत पुष्टि-सम्प्रदायका सर्वस्व है। पुष्टिमार्गी मान्यताके अनुसार यह सर्वोद्धारक भगवान् श्रीकृष्णका स्वरूप है। भागवतमयी सुधा-समुद्रका मन्थन तो आचार्यचरण महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यजीने किया है। श्रीमद्भागवत नित्य पठनीय, पूजनीय और प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रकी भक्ति प्रदान करनेवाला ग्रन्थ है। पुष्टिमार्गी दृष्टिसे भागवत आधिदैविकरूप श्रीकृष्ण भगवान् की वह लीला है जिसमें श्रीगिरिराज गावर्धनके निर्वुज्ज्वलपर श्रीकृष्णस्वरूप प्रभु श्रीनाथना खड़े होकर जीवाको आश्रय देनेके लिये काम करत आह्वान कर रहे हैं।

'भागवतदशमस्कन्धार्थनुकूलगणिका' के अन्तर्गत आचार्य-चरणने अष्टमठ श्लोकार्थ दशम स्कन्धमें वर्णित भगवान् श्रीकृष्णकी सभी सालाआका नाम-निर्देश कर दिया है। श्रीमहाप्रभुजीके स्निग्धस श्रवण करनेपर गोमूलादासजी पर्यं श्रीपरमानन्दसज्जमें भगवान् लीला-गानका प्ररणा हुई।

आचार्य चरणदास 'भागवत-एकादश-स्कन्धार्थ-निरूपणकारिका' 'शिविध भावावनी', 'भगवद्गीता', 'न्यासदर्श', 'पञ्चवक्त्र', 'पञ्चश्लोकी', 'व्याससूत्रप्रारम्भम्' तथा 'परिवृष्टादकम्' आदि धर्मग्रन्थोंकी रचना हुई। तथा इन्हीं आचार्यचरण महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यदासका धर्ममार्ग पर 'अणुभाष्य' भी लिखा गया। इसमें श्रीमहाप्रभुजीने अष्टमठमें

अभिमतको स्पष्ट करते हुए तथा उनके मतकी पुष्टि करते हुए अपने सिद्धान्तोंकी स्थापना की है।

‘मधुराष्टक’में मधुराधिपति प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन अतीव मधुर हैं आदि-आदि बातोंका प्रतिपादन हुआ है। इसमें प्रभुके रूप एवं लीलाकी मधुरता है। ‘पुरुषोत्तमसहस्रनाम’ नामका यह पुराण पुरुषोत्तम भगवान् विष्णुके सहस्राधिक नामोंका सकलन है। आचार्यचरण श्रीमहाप्रभुजीने श्रीमद्भागवतरूपी महासागरसे भगवन्नामरूप मुक्ताओंको इसमें एकत्र किया है। इनका स्मरण करनेसे श्रीकृष्णचरणानुरक्तिकी प्राप्ति होती है।

प्रभु श्रीनाथजीके वदनावतार आचार्यचरण श्रीमहाप्रभुजीने लघु सालह ग्रन्थोंको और रचना की है जिसे ‘पोडशग्रन्थ’ कहते हैं। पुष्टि-सम्प्रदायमें इनका अति महत्त्व है। वैष्णवजन इनका नित्य पाठ करते हैं। वे इस प्रकार हैं—‘यमुनाष्टक’, ‘बालबाध’, ‘सिद्धान्तमुक्तावली’, ‘पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेद’, ‘सिद्धान्तारहस्यम्’ ‘नवरत्नम्’, ‘अन्त करणप्रवाध’, ‘विवेक-धैर्यान्तरिकरूपणम्’ ‘श्रीकृष्णप्रय’, ‘चतु श्लोकी’ ‘भक्तिवर्धिनी’ ‘जलभेद’, ‘पञ्चपद्यानि’ ‘सन्यासनिर्णय’, ‘निरोधलक्षणम्’ एवं ‘सेवाफलम्’।

आचार्यचरण महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यजीने भगवद्धर्म-विषयक अनेक धर्मग्रन्थोंकी रचना करके वैष्णवमात्रका महान् उपकार किया है। सुतरा अष्टछापके अन्तर्गत अपने चार भक्तकवि गायक शिष्य श्रीसूरदासजी श्रीकृष्णदासजी श्रीपरमानन्ददासजी तथा श्रीकृष्णदासजीको अपना ज्ञानोपदेश देकर उनसे प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रकी दिव्यातिदिव्य लीलाओंकी भक्तिमय पद्ममय गान करवाया।

आचार्यचरण श्रीमहाप्रभुजीने चतु श्लोकीमें पुष्टिमार्गके बारेमें स्वयं ये वचनमृत कहे हैं—

पुष्टिमार्गे हरेदस्य धर्मोऽर्थो हरिरेव हि।

कामो हरेर्दिदृक्षेव मोक्ष कृष्णस्य चेद् ध्रुवम्॥

पुष्टिमार्गम श्रीहरि साक्षात् परब्रह्म श्रीकृष्णचन्द्रके प्रति दास्य (सवा)-भाव ही धर्म है। श्रीहरि ही अर्थ अर्थात् सम्पत्ति निधि और अपने सर्वस्व हैं। प्रभुके दर्शनका इच्छा ही काम है और श्रीकृष्णका हा हो जाना—उनका ही प्राप्त कर लेना मोक्ष है।

तिरोधान-लीला

शिक्षाके श्लोक—आचार्यचरण महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यजी सन्यास ग्रहण कर श्रीहनुमानघाट काशीम विराज रहे हैं। इन्होंने मौनव्रत धारण कर रखा है। स० १५८७ आपाठ शुक्ल द्वितीयाको मध्याह्न-कालमें तिरोधान-लीलाके पूर्व श्रीगोपीनाथजी एवं श्रीविठ्ठलनाथजी—दोनों पुत्रोंकी प्रार्थनापर आचार्यचरण श्रीमहाप्रभुजीने गङ्गाकी पावन रेतमें ही निम्न शिक्षा-श्लोक लिख दिये—

यदा बहिर्मुखा यूयं भविष्यथ कथंचन।

तदा कालप्रवाहस्था देहचिन्तादयोऽप्युत।

सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्यान्निति मतिर्मम॥

न लौकिक प्रभु कृष्णा मनुते नैव लौकिकीम्।

भावस्तत्राप्यस्मदीय सर्वस्वक्षेत्रिकश्च स॥

परलोकश्च तेनाय सर्वभावेन सर्वथा।

सेव्य स एव गोपीशो विधास्यत्यखिल हि न॥

आचार्यचरण श्रीमहाप्रभुजीने अपने सुपुत्रा एवं सम्प्रदायके अन्य शिष्योंको इन श्लोकोंके द्वारा यह शिक्षा दी है कि यदि किसी भी प्रकारसे तुम भगवान्से विमुख हो जाओगे तो काल-प्रवाहमें स्थित रह तथा चिन्त आदि तुम्हें पूरी तरह खा जायेंगे। यह भरा दूढ़ मत है। भगवान् श्रीकृष्णका लौकिक मत मानना। भगवान्को किसी लौकिक वस्तुकी कोई आवश्यकता नहीं है। ‘सब कुछ भगवान् ही हैं। इस लोकमें जा भी है वह भगवान् ही है। हमारा लोक तथा परलोक भी उन्हींसे है।’ मनमें यह भाव बनाये रखना चाहिये। इस भावको मनमें स्थिर कर सर्वभावस गोपीश्वर प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रकी सेवा करनी चाहिये। व ही तुम्हारा लीप सब कुछ करेंगे।

अन्तमें आचार्यचरण गङ्गाकी ओर बढ़ तथा परम पावना गङ्गाक कलिमलहारी सलिलम प्रवश कर गये। पुष्टिमार्गमें व अद्यावधि साप्तात् हैं। प्रभु श्रीनाथजीकी सवामें वे नित्य विराजमान हैं। नन्दनन्दन प्रभु श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दक निधान हैं। सम्प्रदायके धर्मशास्त्रानुसार व्यक्तिकी चाहिये कि सभी ऊहापाहास मुक्त हाकर वल्लभाधीश प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रका चरणश्रय ग्रहण कर ले और प्रभुकी सेवा स्मरण कर अपना जीवन सुधार ल।

(श्रीप्रभुदासजी वैरागी एम० ए० बा० एड० साहित्यानकार)

समर्थ गुरु श्रीरामदासस्वामीद्वारा वर्णित शास्त्रोक्त दैनिक जीवन-धर्म

(३० श्रीकेशव रघुनाथजी कान्हे एम् ए पी एस् डी (भारती) एम् ए (भूगोल) वीर विशारद)

स्वतन्त्र भारतके समाजका अवलोकन करनेपर मन विक्षुब्ध हो जाता है। हमारी भारतीय सस्कृति और धर्म जो आज भी विश्ववन्द्य है और विश्वका आध्यात्मिक कल्याण करनेमें सक्षम है, किंतु इतना होनेपर भी हमारी आजकी पीढ़ी अपने गौरवशाली अतीतको भूलकर पाश्चात्य सस्कृतिका अधानुकरण कर अपना भविष्य अन्धकारमय करनेपर उतारू है।

वर्तमानमें धर्म और मोक्षका परित्याग कर केवल 'काम' और 'अर्थ'को अपने जीवनका हम लक्ष्य बना चुके हैं। किसीको भी अपने धर्म और सस्कृतिकी परवा नहीं है। इसीका परिणाम है कि हमारा सारा समाज विशेषरूपसे युवा-पीढ़ी आज भटकावकी स्थितिमें किंकरतव्यविमूढ़-सी हो गयी है। समय रहते सावधान होना आजके समयकी पुकार है। आज समाजको सही मार्गदर्शनकी नितान्त आवश्यकता है।

हमारे सताने, मनीषियाने विचारपूर्वक धर्मशास्त्रके आधारपर जो दिशा-निर्देश दिये हैं वे आज भी और कल भी अनुकरणीय हैं, जीवनको सार्थक बनानेमें सक्षम हैं।

इसी संदर्भमें परम रामभक्त समर्थ गुरु श्रीरामदासस्वामीजीन प्रातःकालसे लेकर रात्रि-शयन करनेतक दैनिक कर्मोंका जो विश्लेषण किया है, वह धर्मशास्त्रसम्मत है। समर्थजी लिखते हैं—

प्रातः काळी उठाव। कांही पाठांतर करावे।

यथाशक्त आठवाँ। सर्वोत्तमसी॥

(दास० ११। ४। १५)

प्रातःकालम ही निद्राका त्याग कर उठना चाहिये। उठनेके पश्चात् सर्वशक्तिमान् प्रभुका नाम-स्मरण करना सर्वोत्तम है।

प्रभुते मनी राम धिन्ति जग। पुढे वैछी राम आर्धवदाव॥

भगवान् श्रीरामनामका उच्चारण करनेके उपरान्त अच्छ-अच्छ सुभाषित या भगवान्की स्तुति घटनेके या सोलाके श्लोक याद करन चाहिये। विद्यार्थियोंको प्रातःकाल उठनेके पश्चात् अध्ययन क्रिये हुए अपने पाठको

याद करना चाहिये। प्रातःकालके समय हम जो कुछ याद करते हैं उसका विस्मरण कभी भी नहीं होता, यह नैसर्गिक मिष्ठान्त है। समर्थ स्वामीने इसीका म्यय पानन भी किया था।

शौच आदि कर्म और मुखमार्जन स्वच्छ और निमल जलसे करना शरीरके लिये लाभदायक होता है। समर्थ जीवनक्रमको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं—

मुख मार्जन प्रातःस्नान। संध्या तर्पण देवताधन।

पुढे वैश्वदेव उपासन। यथासाग॥

कांही फलाहार ध्यावा। धन संसार धंदा बरावा।

सुशब्दे ताजी राजावा। सकळ ही लोक॥

ग्यावा जो व्यापार। तेथे असाय छबर्दार॥

प्रातःकाल स्नान करनेके पश्चात् साङ्गोपाङ्ग संध्या-वन्दन तथा देवतापूजन करना चाहिये। म्यत्साहार हाकर अपन-अपन कार्यको समझदारी एवं ईमानदारीसे साधधान रहकर करे और अपने कार्यद्वारा तथा मधुर वाणीसे लोगका ममाधान करना चाहिये।

समर्थका आलसी तथा मदैव निद्रालु व्यक्ति अच्छ नहीं लगते, उन्हें वे 'दुईवो एवं अभागी' को सत्ता देनेम मकोष नहीं करते।

आठ से कटिपणथ्या चुगना। प्रबट होनी॥

वे कहते हैं कि दूसराको कष्ट दफर अपना जीवन-यापन करना या म्यय परिक्रम न करके भोजन करना उचित नहीं है।—

कांही मेजकी धन जेबी। मुन्यत्ता लोकाम बननी॥

शरीर काटने लावा॥

सात्पर्य या कि म्यय कष्ट कर और धनपूर्वक न्यायपूर्वक अधार्जन करनेक उपरान्त भोजन कर तथा जो साग अपागग्रस्त हैं, उन्हें यथाशक्ति दण्डोन्मोक्त बनव्य। 'प्रदन् उपस्थि' हावा है कि अन्नभोजन कर्को कोउ समर्थन एसा कर्को कहते? उतर स्पष्ट है। मयर्थ निम्न है 'अर्थ' कहते मुक्त—गृहस्थावन सुगमपथ प्रकाशके

~~~~~

लिये 'सुवर्ण' अर्थात् धनकी आवश्यकता होती है। परतु धनार्जन उत्तम व्यवहारसे—ईमानदारीसे करना चाहिये और विचारपूर्वक उसका उपयोग करना चाहिये। इस सदर्भमें सत तुकाराम कहते हैं—

जोड़ोनिया धन उत्तम व्यवहारे।

वदास विचारे वेधकरी उत्तमधि गति तो एक पावेल।

उत्तम भोगील जीव खानी॥

हुका म्हणे हेधि आम्हपाचे फळ॥

भोजनोपरान्त धार्मिक चर्चा करे और एकान्तम निवास करके ग्रन्थोंका वाचन कर चिन्तन और मनन करे तथा उन्हें अपने जीवनमें उतारनेका प्रयत्न करे। जीवनका प्रत्येक क्षण अमूल्य है। उसे निरर्थक न होने दे।

ऐका सदैवप्रणाचे लक्षण। रिकामा जाऊं नदीक्षण।

प्रपंच व्यवसायाचे ज्ञान। घरे पाहे॥

एक बातका ध्यान विशेषरूपसे रखे कि मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह सब भगवान्‌का दिया हुआ है।

आहे तितुके देवाचे। ऐसे वर्तणे निश्चयाचे॥

यथासम्भव तोर्थयात्रा करनी चाहिये।—

तीर्थाटन करावे॥

तीर्थाटन करनेसे मनको शान्ति प्राप्त होती है और मानव धर्म-बुद्धिवाला बनता है।

समर्थ कहते हैं—ससारका कार्य करते समय भगवान्‌का सदैव स्मरण रखना चाहिये, यही इहलोक और परलोकमें भी सार्थक होता है—

प्रपंच करावा नेमक। पाहावा परमार्थ विवेक।

जेणे करिता उभय लोक। संतुष्ट होती।

मरावे परि कीर्ति रूपे दरावे॥

इसीमें मानव-जीवनकी सार्थकता है।

परहित-धर्म

परहित वस जिन्ह के मन माहीं। तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहीं॥

तामसी प्रकृतिका महान् बलशाली रावण जगज्जननी सीताका अपहरण करके लिये जा रहा था। वयोवृद्ध पक्षिराज जटायुने सीताका करुण विलाप सुना और वे दुर्वृत रावणके हाथसे उन्हें छुड़ानके लिये रावणसे भिड़ गये। पक्षिराजने रावणको रणम बहुत छकाया और जबतक उनके जीवनकी आहुति न लग गयी तबतक लड़ते रहे। अन्तमें रावणने जटायुके दोनों पक्ष काटकर उन्हें मरणासन्न बनाकर गिरा दिया और वह सीताजीको ले गया। कुछ समय बाद भगवान् श्रीराम लक्ष्मणके साथ सीताजीको खोजते हुए वहाँ पहुँचे। जटायुको अपने लिये प्राण न्योछावर किये देखकर भगवान् श्रीराम गद्गद हो गये और स्नेहाश्रु बहाते हुए उन्होंने जटायुके मस्तकपर अपना हाथ रखकर उसकी सारी पीड़ा हर ली। फिर गोदमें उठाकर अपनी जटासे उसकी धूल झाड़ने लगे।

दीन मलीन अधीन हैं अग बिहग पर्यो छिति छिन्न दुखारी।

राघव दीन दयालु कृपालु कों देखि दुखी करुना भइ भारी॥

गीध कों गोद में राखि कृपानिधि नैन-सरोजन में भरि यारी।

बारहिं बार सुधारत पंख जटायु की धूरि जटान सों झारी॥

गृध्रराज कृतार्थ हो गये। वे गृध-देह त्याग कर तथा चतुर्भुज नीलसुन्दर दिव्यरूप प्राप्त करके भगवान्‌का स्तवन करने लगे—

गीध देह तजि धरि हरि रूपा। भूयन बहु पट पीत अनूपा॥

स्याम गात विसाल भुज धारी। अस्तुति करत भयन भरि यारी॥

स्तवन करनेके पश्चात् अधिराज भकिका वर प्राप्त करके जटायु वैकुण्ठधामको पधार गये—

अधिराज भगति मागि वर गीध गयठ हरिधाम।

तेहि की क्रिया ज्योचित निज कर कीन्ही राम॥

समर्थ गुरु श्रीरामदासस्वामीद्वारा वर्णित शास्त्रोक्त दैनिक जीवन-धर्म

(डॉ० श्रीकेशव रघुनाथजी कान्हेरे एम् ए पी-एच्० डी (भारती) एम् ए (भूगोल), वैद्य-विशारद)

स्वतन्त्र भारतके समाजका अवलोकन करनेपर मन विशुद्ध हो जाता है। हमारी भारतीय सस्कृति और धर्म जो आज भी विश्ववन्द्य है और विश्वका आध्यात्मिक कल्याण करनेमें सक्षम है किंतु इतना होनेपर भी हमारी आजकी पीढ़ी अपने गौरवशाली अतीतको भूलकर पाश्चात्य सस्कृतिका अधानुकरण कर अपना भविष्य अन्धकारमय करनेपर उतारू है।

वर्तमानमें धर्म और मोक्षका परित्याग कर केवल 'काम' और 'अर्थ'को अपने जीवनका हम लक्ष्य बना चुके हैं। किसीको भी अपने धर्म और सस्कृतिको परवा नहीं है। इसीका परिणाम है कि हमारा सारा समाज विशेषरूपसे युवा-पीढ़ी आज भटकावकी स्थितिमें किंकर्तव्यविमूढ़-सी हो गयी है। समय रहते सावधान होना आजके समयकी पुकार है। आज समाजको सही मार्गदर्शनकी नितान्त आवश्यकता है।

हमारे सतोंने मनीषियोंने विचारपूर्वक धर्मशास्त्रके आधारपर जो दिशा-निर्देश दिये हैं, वे आज भी और कल भी अनुकरणीय हैं, जीवनको सार्थक बनानेमें सक्षम हैं।

इसी सद्वर्धमें परम उमभक्त समर्थ गुरु श्रीरामदासस्वामीजीने प्रातःकालसे लेकर रात्रि-शयन करनेतक दैनिक कर्मोंका जो विश्लेषण किया है, वह धर्मशास्त्रसम्मत है। समर्थजी लिखते हैं—

प्रातः काळी उठावे। कांही पाठांतर करावे।

यद्यानुशङ्की आठवाँ। - सर्वोत्तमासी ॥

(दास० ११।४।१५)

प्रातःकालमें ही निद्राका त्याग कर उठना चाहिये।

उठनेके पश्चात् सर्वशक्तिमान् प्रभुका नाम-स्मरण करना सर्वोत्तम है।

प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। पुढे वैखरी राम आधीवदावा ॥

भगवान् श्रीरामनामका उच्चारण करनेके उपरान्त अच्छे-अच्छे सुभाषित या भगवान्की स्तुति-घन्दनाके या लीलाके श्लोक- । विधाधियाको प्रातः काल उठनेव' हुए अपने पाठका

याद करना चाहिये। प्रातःकालके समय हम जो कुछ याद करते हैं, उसका विस्मरण कभी भी नहीं होता यह नैसर्गिक सिद्धान्त है। समर्थ स्वामीने इसीका स्वयं पालन भी किया था।

शौच आदि कर्म और मुखमार्जन स्वच्छ और निर्मल जलसे करना शरीरके लिये लाभदायक होता है। समर्थ जीवनक्रमको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं—

मुख मार्जन प्रातःस्नान। संध्या तर्पण देवतार्चन।

पुढे वैश्वदेव उपासन। यथासांग ॥

कांही फलाहार व्यावा। मग संसार धंदा करावा।

सुराब्दे राजी राखावा। सकळ ही लोक ॥

व्यावा जो व्यापार। तैथे असावे खबरदार ॥

प्रातःकाल स्नान करनेके पश्चात् साङ्गोपाङ्ग संध्या-वन्दन तथा देवतार्चन करना चाहिये। स्वल्पाहार लेकर अपन-अपने कार्यको समझदारी एवं ईमानदारीसे सावधान रहकर करे और अपने कार्यद्वारा तथा मधुर वाणीसे लोगोंका समाधान करना चाहिये।

समर्थको आलसी तथा सदैव निद्रालु व्यक्ति अच्छे नहीं लगते, उन्हें वे 'दुर्द्वी एव अभागी' की सजा देनेमें सकोच नहीं करते।

आळ से करटिपणाच्या खुणा। प्रकट होती ॥

वे कहते हैं कि दूसराको कष्ट देकर अपना जीवन-यापन करना या स्वयं परिश्रम न करके भोजन करना उचित नहीं है।—

कांही मेळवी मग जेवी। गुंतल्या लोकांस उण्यो ॥

शरीर कारणी लावी ॥

तात्पर्य यह कि स्वयं कष्ट करे और धर्मपूर्वक न्यायपूर्वक अर्थार्जन करनेके उपरान्त भोजन करे तथा जो लोग अभावग्रस्त हैं, उन्हें यथाशक्ति उद्यागशील बनाये। प्रश्न उपरिस्थित होता है कि अर्थार्जन क्या करे? समर्थने ऐसा क्या कहा? उत्तर स्पष्ट है। समर्थ लिखते हैं प्रथमी पाहिजे सुवर्ण — गृहस्थाश्रम सुचारुरूपसे चलानेक

सर्वप्रथम भगवान् श्रीकृष्णजी की आज्ञा का पालन करना चाहिये।

लिये 'सुवर्ण' अर्थात् धनकी आवश्यकता होती है। परतु धनार्जन उत्तम व्यवहारसे—ईमानदारीसे करना चाहिये और विचारपूर्वक उसका उपयोग करना चाहिये। इस सदर्भमें सत तुकाराम कहते हैं—

जोड़ोनिया धन उत्तम व्यवहारे।

बदास दिचारे वेधकरी उत्तमधि गति तो एक पावेल।

उत्तम भोगील जीव खाणी॥

तुका म्हणे हेचि आभ्रपाघे फळ॥

भोजनोपरान्त धार्मिक चर्चा करे और एकान्तमें निवास करके ग्रन्थाका वाचन कर चिन्तन और मनन करे तथा उन्हें अपने जीवनमें उतारनेका प्रयत्न करे। जीवनका प्रत्येक क्षण अमूल्य है। उसे निरर्थक न होने दे।

ऐका सदैवप्रणाघे लक्षण। रिकामा जाके पैदीक्षण।

प्रपंच व्यवसायाघे ज्ञान। वो पाहे॥

एक बातका ध्यान विशेषरूपसे रखे कि मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह सब भगवान्का दिया हुआ है।

आहे तितुके देषाघे। ऐसे वर्तणे निश्चपाघे॥

यथासम्भव तीर्थयात्रा करनी चाहिये।—

तीर्थाटन करावे॥

तीर्थाटन करनेसे मनको शान्ति प्राप्त होती है और मानव धर्म-बुद्धिवाला बनता है।

समर्थ कहते हैं—ससारका कार्य करते समय भगवान्का सदैव स्मरण रखना चाहिये यही इहलोक और परलोकमें भी सार्थक होता है—

प्रपंच करावा नैपक। पाहावा परमार्थ विवेक।

जोणे करिता उभय लोक। सतुष्ट होती।

मरावे परि कीर्ति रूपे उरावे॥

इसीमें मानव-जीवनकी सार्थकता है।

परहित-धर्म

परहित बस जिन्ह के मन माहीं। तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कहूँ नाहीं॥

तामसी प्रकृति का महान् बलशाली रावण जगज्जननी सीताका अपहरण करके लिये जा रहा था। वयोवृद्ध पक्षिराज जटायुने सीताका करुण विलाप सुना और वे दुर्वृत रावणके हाथसे उन्हें छुड़ानेके लिये रावणसे भिड गये। पक्षिराजने रावणको रणमें बहुत छकाया और जबतक उनके जीवनकी आहुति न लग गयी, तबतक लड़ते रहे। अन्तमें रावणने जटायुके दोनों पक्ष काटकर उन्हें मरणासन्न बनाकर गिरा दिया और वह सीताजीको ले गया। कुछ समय बाद भगवान् श्रीराम लक्ष्मणके साथ सीताजीको खोजते हुए वहाँ पहुँचे। जटायुको अपने लिये प्राण न्योछावर किये देखकर भगवान् श्रीराम गद्गद हो गये और स्नेहाश्रु बहाते हुए उन्होंने जटायुके मस्तकपर अपना हाथ रखकर उसकी सारी पीड़ा हर ली। फिर गोदमें उठाकर अपनी जटसे उसकी धूल झाड़ने लगे।

दीन मलीन अधीन हैं अंग बिहंग पर्यो छिति छिन्न दुखारी।

राघव दीन दयालु कृपालु कौं देखि दुखी करुना भइ भारी॥

गौध कौं गोद में राखि कृपानिधि नैन-सरोजन में भरि बारी।

बारहिं बार सुधारत पंख जटायु की धूरि जटान सों झारी॥

गृध्रराज कृतार्थ हो गये। वे गृध्र-देह त्याग कर तथा चतुर्भुज नीलसुन्दर दिव्यरूप प्राप्त करके भगवान्का स्तवन करने लगे—

गीध देह तजि धरि हरि रूपा। भूयन बहु पट पीत अनूपा॥

स्याम गात बिसाल भुज घारी। अस्तुति करत भयन भरि बारी॥

स्तवन करनेके पश्चात् अचिरल भक्तिका वर प्राप्त करके जटायु वैकुण्ठधामकी पधार गये—

अचिरल भगति मागि वर गीध गयठ हरिधाम।

तेहि की क्रिया ज्योचित निज कर कीन्ही राम॥

धर्मपर स्वामी विवेकानन्दके कुछ विचार

‘ससारका प्रत्येक धर्म गङ्गा और युफ्रेटिस नदियोंके मध्यवर्ती भूखण्डपर उत्पन्न हुआ है। एक भी प्रधान धर्म यूरोप या अमेरिकामें पैदा नहीं हुआ। एक भी नहीं। प्रत्येक धर्म ही एशिया-सम्भूत है और वह भी केवल उसी अशके बीच। ये सब धर्म अब भी जीवित हैं और कितने ही मनुष्योंके लिये उपकारजनक हैं।’

× × ×

‘हिंदू-जातिने अपना धर्म अपौरुषेय वेदोंसे प्राप्त किया है। वेदान्तमें दिये हुए धर्मके सिद्धान्त अपरिवर्तनीय हैं, क्योंकि वे उन शाश्वत सिद्धान्तोंपर आधारित हैं जो कि मनुष्य और प्रकृतिमें हैं। वे कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकते। आत्माके और मोक्षप्राप्ति आदिके विचार कभी भी नहीं बदल सकते।’

‘भिन्न-भिन्न मत-मतान्तरोंपर विश्वासके समान हिंदू-धर्म नहीं है, वर हिंदू-धर्म तो प्रत्यक्ष अनुभूति या साक्षात्कारका धर्म है। हिंदू-धर्ममें एकजातीय भाव देखनेको मिलेगा। वह है आध्यात्मिकता। अन्य किसी धर्ममें एव ससारके और किसी धर्म-ग्रन्थमें ईश्वरकी सत्ता निर्देश करनेमें इतना अधिक बल दिया गया हो ऐसा देखनेको नहीं मिलता।’

× × ×

‘धर्म अनुभूतिकी वस्तु है। मुखकी बात मतवाद अथवा युक्तिमूलक कल्पना नहीं है—चाहे वह कितनी ही सुन्दर हो। आत्माकी ब्रह्मस्वरूपताको जान लेना तद्रूप हो जाना—उसका साक्षात्कार करना—यही धर्म है। धर्म केवल सुनने या मान लेनेकी चीज नहीं है, समस्त मन-प्राण विश्वासके साथ एक हो जाय—यही धर्म है।’

‘धर्मका अर्थ है आत्मानुभूति, परंतु केवल कोरी बहस खोखला विश्वास अंधेरेमें टटोलबाजी तथा तोतेके समान शब्दोंको दुहराना और ऐसा करनेमें धर्म समझना एव धार्मिक सत्यसे कोई राजनीतिक विष ढूँढ़ निकालना—यह सब धर्म बिलकुल नहीं है।’

× × ×

‘प्रत्येक धर्मके तीन भाग होते हैं। पहला दार्शनिक भाग—इसमें धर्मका सारा विषय अर्थात् मूलतत्त्व उद्देश्य और

लाभके उपाय निहित हैं। दूसरा पौराणिक भाग—यह स्थूल उदाहरणोंके द्वारा दार्शनिक भागको स्पष्ट करता है। इसमें मनुष्यों एव अति-प्राकृतिक पुरुषोंके जीवनके उपाय आदि लिखे हैं। इसमें सूक्ष्म दार्शनिक तत्त्व मनुष्यों या अति-प्राकृतिक पुरुषोंके जीवनके उदाहरणोंद्वारा समझाये गये हैं। तीसरा आनुष्ठानिक भाग—यह धर्मका स्थूल भाग है। इसमें पूजा-पद्धति, आचार, अनुष्ठान, शारीरिक विविध, अङ्ग-विन्यास पुष्प, धूप, धूनी प्रभृति नाना प्रकारकी इन्द्रियग्राह्य वस्तुएँ हैं। इन सबको मिलाकर आनुष्ठानिक धर्मका संगठन होता है। सारे विख्यात धर्मोंके ये तीन विभाग हैं।’

× × ×

‘ईश्वर पृथ्वीके सभी धर्मोंमें विद्यमान है। यह अनन्तकालसे वर्तमान है और अनन्तकालतक रहेगा। भगवान्ने कहा है—‘मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्रे मणिगणा इव।’ मैं इस जगत्में मणियोंके भीतर सूत्रकी भाँति वर्तमान हूँ—प्रत्येक मणिकी एक विशेष धर्म मत या सम्प्रदाय कहा जा सकता है। पुष्प-पृथक् मणियाँ एक-एक धर्म हैं और प्रभु ही सूत्र-रूपसे उन सबमें वर्तमान हैं।’

× × ×

‘नि स्वार्थता ही धर्मकी कसौटी है। जो जितना अधिक नि स्वार्थी है, वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक और शिवके समीप है।’

‘जहाँ यथार्थ धर्म वहीं आत्मबलिदान। अपने लिये कुछ मत चाहा दूसरोंके लिये ही सब कुछ करो—यही है ईश्वर तुम्हारे जीवनकी स्थिति गति तथा प्रगति।’

‘क्या वास्तवमें धर्मका कोई उपयोग है? हाँ वह मनुष्योंको अमर बना देता है। उसने मनुष्योंके निकट उसके यथार्थ स्वरूपको प्रकाशित किया है और वह मनुष्योंको ईश्वर बनायेगा। यह है धर्मकी उपयोगिता। यानव-समाजसे धर्म पृथक् कर ला तो क्या रह जायगा। कुछ नहीं, केवल पशुआका समूह।’

‘ससारमें जितन धर्म हैं वे परस्पर विरोधी या प्रतिरोधी नहीं हैं। वे केवल एक ही चिरन्तन शाश्वत धर्मके भिन्न-भिन्न आवयज्ञ हैं। यही एक सनातन धर्म चिरकालसे समस्त विश्वका आधाररूप रहा है।’

धर्मशास्त्रोसे ही शान्तिका सदेश मिल सकता है

(भृंगेरीपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीर्थजी महाराजके सदुपदेश)

[प्रस्तोता—भक्त श्रीरामशरणदासजी पिलरखुवा]

(१) धर्मके बिना मानव पशुके समान माना गया है। धर्मशास्त्रानुसार जीवन-यापन करनेवाला ही 'मानव' कहलावेका अधिकारी है। हमारे धर्मशास्त्रोंमें मानवको पग-पगपर सत्-मार्गपर चलनेकी प्रेरणा दी गयी है। धर्मशास्त्रोंमें वर्णित परम्पराओंका उल्लघन करनेके कारण ही आज मानव दानव बनता जा रहा है। धर्मशास्त्रोंकी अवहेलना कर मनमाने ढाँके खान-पान तथा आहार-विहारके कारण ही पूरा ससार अशांतिसे त्रस्त है। धर्मशास्त्रोंद्वारा बताये गये सात्विकताके मार्गपर चलनेमें ही कल्याण है।

आज देशका यह महान् दुर्भाग्य है कि हमारे धर्मप्राण भारतमें राजसी और तामसी वृत्ति बढ़ती जा रही है तथा सतोगुण क्षीण होता जा रहा है। दूसरे देशोंमें एक राष्ट्राध्यक्षका सिर काटकर दूसरा राष्ट्राध्यक्ष बनता है, अभी भारतमें ऐसा नहीं है। हमारे धर्मप्राण देशमें सतोगुण बढ़ना चाहिये अन्यथा हमारे यहाँ भी दूसरे देशोंकी तरह हिंसा बढ़ेगी। आज देशमें फूट और स्वार्थकी नीति नाश कर रही है, पता नहीं देशम क्या होगा? भारत अखण्ड रहे और खण्डित न होने पाये ऐसा प्रयत्न करना चाहिये।

(२) मानव शान्ति चाहता है। शान्ति पानेके लिये वह बहुत कुछ प्रयत्न करता रहता है परन्तु शान्तिके बदलेमें अशांतिका ही अनुभव कर रहा है। इसलिये हमको सोचना है कि हमने लक्ष्य पानेके लिये जो रास्ता पकड़ा है वह ठीक है या नहीं। हम ज्यादातर अपने लौकिक सुखको लक्ष्यमें रखकर, दूसरोंकी तरफ दृष्टि डाले बिना बहुत कुछ करते रहते हैं। हम यह भूलते जा रहे हैं कि अपने किये हुए कर्मोंका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। बहुतसे लोग इस निष्ठपपर अड गये हैं कि भरनेके बाद कुछ नहीं है या सब कुछ ठीक हो जायगा यानी हमें बुरे कर्मोंका फल भोगनेकी जरूरत है ही नहीं। यदि किसी आदमीको यह दृढ़ विश्वास हो जाय कि अपने किये हुए अच्छे या बुरे कर्मोंका फल हमें भोगना ही पड़ता है तब हम बहुतसे बुरे कर्मोंके करनेसे ज़रूर बच सकते हैं। अच्छे और बुरे कर्मोंका निर्णय कबल हमारे अनुभवसे ही नहीं, अपितु

भगवद्गीता—जैसे उत्तम ग्रन्थसे ही हो सकता है। यदि हम भगवान्के ऊपर श्रद्धा और भक्ति रखें तो बुरे कर्म भी नहीं होंगे और यदि मनमानी करते रहे तो हम जिस लक्ष्यपर पहुँचना चाहते हैं वहाँ बिलकुल नहीं पहुँच सकते। यदि हम सतोंकी वाणियोंका अध्ययन कर उनके अनुसार अपना जीवन बितायें तो अवश्य शान्ति पायेंगे और सुखी रहेंगे।

(३) हमें पुनर्जन्मके झाकासे आत्माकी मुक्तिके लिये शास्त्रानुसार सत्य कर्म करने चाहिये और मानसिक शुद्धताकी ओर ध्यान देना चाहिये तभी पुनर्जन्मके झोकोसे बचा जा सकता है, अन्यथा नहीं।

(४) सबको प्रेमसे और भाईचारेसे रहना चाहिये तथा राग-द्वेषमें दूर रहना चाहिये। प्रेमसे और भाईचारेसे रहनेसे ही देशमें और समस्त ससारमें स्थायी शान्ति सम्भव है, अन्यथा नहीं।

(५) समाजमें अनुशासन और व्यवस्था बनाये रखनेके लिये मनुष्यके जीवनमें धर्मशास्त्रोंका तथा धर्मका बड़ा महत्त्वपूर्ण योगदान है। आज हमारे देशमें लोगोंमें धर्मके प्रति विश्वासकी कमी होनेके कारण ही शान्ति-व्यवस्थाके लिये बनाये गये कानूनोंका उल्लघन होता है। सच्चा धर्म मनुष्यको कानूनोंका पालन करनेके लिये वैसे ही प्रेरित करता है जैसे धार्मिक नियमा और मर्यादाआका पालन करनेके लिये करता है। बहुतसे लोग सत्ताका अधिकाधिक अधिकार प्राप्त करनेके बाद यह भूल जाते हैं कि कानून उनके लिये ही बनाये गये हैं। धार्मिक आस्थाओंके फलस्वरूप लोगोंके बीच सम्पत्तिके समुचित वितरणकी बल मिलता है क्योंकि इस बारेमें हमारे शास्त्रोंमें यह कहा गया है कि आवश्यकतासे अधिक सम्पत्ति अर्जित करना चोरीके समान है। हिन्दूधर्मके सताने देशकी भावनात्मक एकता सुदृढ़ करनेके लिये ही विभिन्न भागोंमें मठाकी स्थापना की थी जिससे समस्त भारतके हिन्दुआम एकता बनी रहे और धर्मका प्रचार तथा धर्मकी रक्षा होती रह। सतोंने देशकी एकता बनाये रखनेमें और धर्मका रक्षा करनेमें एव हिन्दुओंका विधर्मी होनेसे बचानेमें बड़ा

सहयोग दिया है।

(६) अपने भारतकी भाषा प्राचीन संस्कृत भाषा ही है। संस्कृत भाषाके अध्ययनको प्रोत्साहन देना चाहिये और आधुनिक विषयाको भी समझानेके लिये संस्कृतका उपयोग किया जाना चाहिये तथा संस्कृत जाननेवालोंको नौकरियोंमें प्राथमिकता दी जानी चाहिये। जिस प्रकार यह सरकार अन्य भाषाओंके विकासके लिये प्रयास करती है, उसी

प्रकार संस्कृत भाषाके विकासके लिये भी कदम उठाये जाने चाहिये, क्योंकि हमारी यह संस्कृत भाषा पुनः संस्कृतिकी जननी है। हमारे वेद-शास्त्र-पुराण-स्मृतियाँ—सभी संस्कृतमें हैं, यदि संस्कृतका पठन-पाठन बंद हो गया तो फिर यह वेद-शास्त्र-पुराण आदि कौन पढ़ेगा? इसलिये संस्कृतका प्रचार होना बहुत आवश्यक है।

(प्रेषक—श्रीशिवकुमारजी गेयल)

धर्मशास्त्रोमे नारी-धर्म

(भगवत्पूज्यपाद अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य ज्योतिषीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्रीब्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराजका उपदेश)

भारतीय समाजमें नारी एक विशिष्ट गौरवपूर्ण स्थानपर प्रतिष्ठित है। आर्यपुरुषने सदा ही उसे अपनी अर्धाङ्गिनी माना है। इतना ही नहीं व्यवहारमें पुरुष-मर्यादासे नारी-मर्यादा सदा ही उत्कृष्ट मानी गयी है। हिन्दू संस्कृति इस भावनासे परिपूर्ण है—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया ॥^१

आर्य-संस्कृतिमें नारी-समाजके प्रति यह केवल शाब्दिक सदभावनाका प्रदर्शन ही नहीं है अपितु भारतीय गृहस्थ जीवनमें पदे-पदे इसकी व्यावहारिक सार्थकता सिद्ध है। भले ही भौतिकवादी पार्श्ववाच्यभावापन्न भस्तिष्कोको इसमें कोई तथ्य न दिखायी दे और नारी-गौरव-रक्षणके साथ देवी-प्रसन्नताको सगति भले ही उनकी बुद्धिमें न आये किंतु स्थूल जगत्का सूक्ष्म दैवी जगत्से सम्बन्ध और उसका रहस्य समझनेवाला तथा भारतीय सामाजिक व्यवस्था-विशेषज्ञ धर्ममर्मज्ञाके निकट इसका रहस्य तिरोहित नहीं है। इसलिये हिन्दू-जीवनमें नारी-मर्यादा सदैव सर्वत्र सुरक्षित रखनेका विशेष ध्यान रखा जाता है। धर्मशास्त्रका स्पष्ट आदेश है—

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।

रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥^२

ध्यान रहे, धर्मशास्त्रद्वारा यह कल्याणकारी नारी-स्वातन्त्र्यका अपहरण नहीं है। नारीको निर्बाधरूपसे अपना स्वधर्मपालन कर सकनेके लिये बाह्य आपत्तियाँ उसकी रक्षाके हेतु पुरुष-समाजपर यह भार दिया गया है। पुरुष इस भार नहीं मानता, प्रत्युत धर्मरूपमें स्वीकार कर अपना कल्याणकारी कर्तव्य समझता है और इसी प्रकार—

स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह ॥^३

(गीता ३। ३५)

इस भगवद्वाक्यपर विश्वास करनेवाली धर्माभिमानिनी भारतीय नारी धर्मशास्त्रकी इस व्यवस्थाको अपनी स्वतन्त्रताका अपहरण अथवा अपने उन्नतिपथमें बाधक नहीं अनुभव करती अपितु इसी मर्यादामें रहकर लोक-परलोकको उज्ज्वल बनानेवाले सतीत्व-धर्मका दृढ़तापूर्वक पालन करती हुई व्यवहारमें नारी-धर्मका आदर्श एवं परमार्थ—परम कल्याण-सम्पादन करती है। नारी-धर्मका निर्देश करते हुए धर्मशास्त्र कहता है—

१-जिस कुलमें स्त्रियाँका समादर होता है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं और जहाँ ऐसा नहीं है उस परिवारमें समस्त [यज्ञादि] क्रियाएँ व्यर्थ होती हैं। २-नारीको मात्स्यायन्याम पिता युवावस्थामें पति और बृद्धावस्थामें पुत्र रक्षा करते हैं। स्त्रीको कभी इनस पृथक् स्वतन्त्र रहनेका विधान नहीं है। ३-दूसरी धर्म (अपने परम कल्याण—मोक्ष-मार्गमें बाधक होनेके कारण) भयावह होता है और अपने धर्ममें मरना भी श्रेष्ठ है।

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रत नाप्युपशमम्।
पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गो महीयते ॥^१

(मनु ५। १५५)

धर्मशास्त्रका आदेश विशेष महत्त्वपूर्ण एवं सारगर्भित है। इसमें नारीके प्रधान धर्म—पातिव्रत्यका रहस्य भरा है। नारी सदा पुरुषकी सेविका बनी रहे यह भाव इसका कदापि नहीं है। नारी-जीवनको [आधिभौतिक आधिदैविक एवं आध्यात्मिक] त्रिविधोन्नतिके पथपर प्रतिष्ठित रखनेके लक्ष्यसे ही इस प्रकार पातिव्रत्य-धर्मका विधान है। पतिव्रता स्त्रीका प्रधान समय पतिकी सेवा-शुश्रूषा आदि पति-सम्बन्धी बातोंमें ही व्यतीत होता है। इसलिये स्वाभाविक ही उसकी भावनाएँ पति-प्रधान रहती हैं। इस प्रकार सदा पतिभावना-प्रधान अन्त करणवाली पतिव्रता स्त्री मरणकालमें स्वाभाविकरूपसे अपने पतिका चिन्तन करते हुए ही प्राण त्याग करती है और गीताशास्त्रके—

य य वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्।
त तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभाषित ॥^२

—इस सिद्धान्तके अनुसार वह स्त्री स्त्री-योनिसे मुक्त होकर पुरुष-योनिमें प्राप्त होती है तथा पूर्वार्जित धर्मनिष्ठाके प्रभावसे ही पुरुष-योनिमें धर्मनिष्ठ एवं भगवत्परायण होकर अन्तम मोक्ष प्राप्त कर लेती है। इतना ही नहीं पतिमें ईश-बुद्धि रखनेवाली पतिव्रता नारी पतिरूपमें सदा भगवान्की उपासना करती हुई अन्तमें भगवान्के लोकको ही प्राप्त होती है।

पातिव्रत्य-पालनकी जो अक्षय महिमा शास्त्रोंमें कही गयी है वह तोचनार्था फलश्रुति 'नहीं' अपितु अक्षरशः सत्य है। पातिव्रत्यके प्रभावसे नारीके अन्त करणमें ही सत्त्वगुणकी इतनी अधिक वृद्धि हो सकती है कि सत्त्वात् संजायते ज्ञानम्—के आधारपर उसके लिये ज्ञानकी प्राप्ति-तक सम्भव हो जाय। मैत्रेयी आदिक ऐसे उदाहरण हैं। पातिव्रत्यकी ऐसी पूर्ण निष्ठा प्राप्त कर लेनेपर नारीको जीव-विकासकी पूर्णता अर्थात् कैवल्यपद—मोक्षकी प्राप्ति के लिये

जीव-क्रमोन्नतिकी स्वाभाविक कक्षाओंको क्रमशः पार करने और उसके लिये पुरुष-योनिमें जन्म लेनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। स्त्री-योनिमें ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेती है। निष्ठाके अनुसार ये पातिव्रत्य-धर्म-पालनके आध्यात्मिक लाभ हैं।

जिस योनिमें प्रसव आदिके कारण अनेको बार मरण-तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है ऐसी स्वाभाविक कष्टप्रद नारी-योनिसे जीवाको मुक्त करानेके लिये ही धर्मशास्त्रने नारीके प्रति पातिव्रत्य-धर्मकी प्रतिष्ठा की है। जो नारी पातिव्रत्यका पालन नहीं करती, उसका जीवन कामवासनाप्रधान रहता है। जिससे स्वाभाविक ही जिस भावका प्राधान्य होता है, उसी भावकी स्फूर्ति मरणकालमें होती है और उसीके अनुसार उसकी भावी गति होती है। इसलिये ऐसी स्त्रियाँको पुनः स्वाभाविक कष्ट-प्रधान नारी-योनिमें जन्म लेना पड़ता है। पातिव्रत्य-धर्म नारी-योनिमें जीवको स्वाभाविक क्रमोन्नतिके पथपर प्रतिष्ठित रखता है और उससे विरत होनेपर नारी अपने जीवोन्नतिके स्वाभाविक पथमें च्युत हो जाती है।

पातिव्रत्यक यथोचित पालनसे नारीमें स्वाभाविकरूपसे ही सिद्धियोंके रूपमें दैवी शक्तियोंका आविर्भाव होता है। यह पातिव्रत्यधर्म-पालनका आधिदैविक लाभ है। पुरुष-शरीरमें जो अलौकिक शक्तियाँ—योग तप आदि कठिन प्रयासपूर्ण उपायोंसे प्राप्त होती हैं वे नारी-शरीरमें पातिव्रत्य-पालनसे अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। रामायण महाभारत आदि भारतीय इतिहास-ग्रन्थों और पुराणोंमें पातिव्रत्यके प्रभावसे त्रिकालदर्शनी सिद्धिसम्पन्ना अनेकों नारियोंके उदाहरण मिलते हैं। वही भारतभूमि है और वही नारी-परम्परा है भारतीय नाग अपने सतीत्व-धर्मका पथावत् पालन कर आज भी वही असाधारण दैवी शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं इसमें सन्देह नहीं।

पातिव्रत्यके आधिभौतिक लाभ—पूर्ण सुखमय गार्हस्थ्य-जीवन उत्तम मेधावी धर्मनिष्ठ सतान आदि सदृशा रूपोंमें

१-स्त्रियोंके लिये पृथक् रूपसे कोई यज्ञ व्रत तथा उपवास करनेकी आवश्यकता नहीं है केवल पतिपरायणता के द्वारा ही वे उत्तम गतिको पा सकती हैं। २-मानव मरणकालमें जिस भाव (कामना)—का स्मरण करता हुआ शरीर स्थगित करता है उसी भावसे भक्ति होकर उसी भाव-प्रधान गतिको प्राप्त करता है।

स्पष्ट अनुभव किये जाते हैं। नारीके महान् धर्मका पूर्णतया वर्णन करना सम्भव नहीं है, क्योंकि धर्मशास्त्रकी प्रत्येक बात अत्यन्त निगूढ़ एवं दूरतक प्रभाव डालनेवाले वैज्ञानिक रहस्योसे परिपूर्ण है। इसके नियमाकी सूक्ष्मता एवं परस्पर सम्बद्धता इतनी है कि एकमें थोड़ा अन्तर पडनेपर सम्पूर्ण व्यवस्थापर उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता।

भारतीय समाज-व्यवस्था, अर्थ-व्यवस्था, शासन-व्यवस्था एवं धर्म-व्यवस्था परस्पर इतनी ग्रथित है कि उनका स्वरूप विकृत हुए बिना वस्तुतः पार्थक्य हा ही नहीं सकता। धर्मशास्त्रोंके नियम जीवके जन्म-जन्मान्तरातकके अभ्युदय एवं नि श्रेयससे सम्बन्ध रखते हैं और पदे-पदे जीवकी स्वाभाविक क्रमोन्नतिमें सहायक हैं। धर्मतत्त्वको ठीकसे समझना वस्तुतः बड़ा कठिन है। धर्मका रहस्य प्रकट करना असाधारण बात है, समाधिगम्य विषय है। इसलिये धर्मशास्त्रके नियमोंके पालनपर ही अधिक जोर दिया गया है। साधारण मानवीय बुद्धि धार्मिक नियमोंके रहस्योद्घाटनके प्रयत्नमें तत्त्वतः तो पहुँच नहीं सकती कुछ-का-कुछ समझकर भ्रमात्मिका अवश्य हो जाती है। इसलिये सर्वसाधारणको धर्मशास्त्रके सम्बन्धमें रहस्य समझने और 'क्यों?' के झगडे में न पडकर श्रद्धा-भक्तिसे उसके नियमोंका पालन ही करना चाहिये इसीमें कल्याण है। जो धर्मशास्त्रके अनुसार जितना अधिक अपना जीवन बनाता है, वह सुष्टिक्रमे जीव-क्रमोन्नतिके पथपर उतना ही अधिक अग्रसर होता है।

नारी-जातिके लिये सतीत्वधर्म ही उसके सर्वविध कल्याणका एकमात्र उपाय है। यह भी आवश्यक है कि वर्तमान भारतीय नारी इस बातको समझे कि अब उसके परम कल्याणकारी सतीत्वधर्मपर भी सामाजिक एवं राजकीय आघात होने लगे हैं। सगोत्र-विवाह असवर्ण-विवाह विधवा-विवाह, तलाक आदि अवाञ्छनीय परम्परा कायम की जा रही है और इन्हें 'समाज-सुधार', 'नारी-जागरण'

एव 'समान अधिकार' आदि रोचक नामासे पुकारा जा रहा है। शास्त्रबुद्धिहीन पार्श्ववात्यमुखापक्षी लोग इनके प्रचारके लिये शतशः प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु धमनर्मज्ञ समझे कि इस प्रकारकी चंटाएँ समाज एवं राष्ट्रकी उन्नतिके लिये सर्वथा हेय हैं। क्योंकि इनसे नारी-जीवनकी पवित्रता भ्रष्ट होकर धर्महीन, उच्छृङ्खल एवं सतत पतनोन्मुख समाजका सर्जन होगा। इस जीवनमें पचीस-पचास वर्षोंके लिये कुछ दिखावटी ऊपरी व्यावहारिक सुविधा प्राप्तकर धर्मसे विरत हो रहना और भविष्यके अनेको जन्मो में उन्नतिका मार्ग खो बैठना, यह कोई उन्नति और बुद्धिमानी नहीं है। इसलिये इस समय नारी-जातिको सतर्क रहकर अपने कल्याणकारी धर्मका अवलम्बन नहीं छोड़ना चाहिये। ऐसे धर्मविरुद्ध राजकीय नियमोंका घृणाकी दृष्टिसे देखना चाहिये।

स्वतन्त्र भारतमें वीर, साहसी मेधावी पवित्र एवं सर्वतोभावेन उन्नतिशील सततिका सृजन हो—इसके लिये प्रत्येक भारतीय नारीको अपने व्यावहारिक जीवनमें अन्तर्बाह्य पवित्रता बनाये रखनेके लिये सतत सावधान रहना चाहिये। स्वधर्म-प्रतिपादक रमायण-महाभारत आदि धार्मिक ऐतिहासिक ग्रन्थाका पाठ एवं मनन करना चाहिये। सिनेमा सह-शिक्षा (बालक-बालिकाओंका साथ-साथ पढ़ना) आदि कुप्रथाओंका बहिष्कार करना चाहिये। उपयुक्त समयपर सतानक सत्कार शास्त्रानुसार किये जायें इसके लिये विशेष ध्यान रखना चाहिये। साथ-ही-साथ प्रत्येक परिवार एवं समाजका भी कर्तव्य है कि वह कन्या विवाहिता अथवा विधवा—सभी अवस्थाओंमें नारीको स्वधर्म-पालनकी पूरी सुविधा प्रदान करे और उपयुक्त शिक्षाद्वारा उन्हें पूर्ण सती, पूर्ण माता और उत्तम गृहिणी बनाने तथा प्रत्येक अवस्थाओं में उन्हे स्वधर्मपर प्रतिष्ठित रह सकनेके योग्य बनाय। इसीसे समाज एवं राष्ट्रकी उन्नति होगी और सर्वत्र सुख-शान्तिका विस्तार हागा।

[प्रस्तुतकर्ता—श्रीहरिरामजी सना]

सर्वभूतानुकम्पी यः सर्वभूतार्जवव्रतः । सर्वभूतात्मभूतश्च स वै धर्मेण युज्यते ॥

जो सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करता सबके साथ सरसताका वताव करता और समस्त भूतोंका आत्मभावसे दखता है वही धर्मके फलसे युक्त होता है।

सनातन-धर्मका स्वरूप

(अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीगार्ग्यनभटाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामीजी श्रीभारतीकृष्णतीर्थजी महाराज)

सनातनका अर्थ है 'नित्य'। वैदिक धर्मका नाम 'सनातन-धर्म' अत्यन्त उपयुक्त है। अन्य किसी भी भाषामें 'धर्म' का वाचक कोई शब्द नहीं मिलता। अंग्रेजोंमें इसके लिये 'रिलीजन' शब्द है, पर धर्मका भाव 'रिलीजन' में पूरी तरहसे नहीं उतर पाता। 'रिलीजन' शब्द धर्मके उस भावको लिये हुए है, जो बहुत सीमित और सकुचित है पर सनातन-धर्म इतना विशाल है कि इसमें हमारे इस जन्मके ही नहीं अपितु पूर्वजन्म और भविष्य-जन्मके सभी विषयों और परिणामोंका पूर्णतया समावेश हो जाता है।

शास्त्रोंमें धर्मको परिभाषा 'धारणाद् धर्म' की गयी है। अर्थात् धर्म वह है, जो हमें सब तरहके विनाश और अधोगतिसे बचाकर उन्नतिकी ओर ल जाता है। अतः 'रिलीजन' की तरह 'धर्म' शब्द सीमित और सकुचित अर्थवाला नहीं है। उदाहरणार्थ—वेद केवल पारलौकिक सुख-प्राप्तिका मार्ग बताकर ही नहीं रह जाते अपितु इस लोकमें सर्वाङ्गीण उन्नति और समृद्धिके पथका भी प्रदर्शन करते हैं।

सनातन-धर्मके अर्थ

पहला अर्थ

व्याकरणकी दृष्टिसे सनातनधर्म शब्दमें 'पक्षी-तत्पुरुष' समास है जैसे 'सनातनस्य धर्म इति सनातनधर्म सनातनका धर्म। सनातनमें लगायी गयी पक्षी विभक्ति स्थाप्य-स्थापक-सम्बन्ध-बोधक है। दूसरे शब्दार्थ—जिस प्रकार ईसाई मुहम्मदी, खरयुस्त्र तथा बौद्धधर्म अपने साथ ही ईसा मुहम्मद, खरयुस्त्र तथा बुद्धके भी बोधक हैं उसी प्रकार सनातन-धर्म भी यह बताता है कि यह धर्म उस सनातन अर्थात् नित्य-तत्त्व परमात्माद्वारा ही चलाया गया है, किसी व्यक्तिके द्वारा नहीं।

सनातन-धर्मको छाड़कर और सभी धर्मोंको दो भागाम बाँटा जा सकता है—(१) वे धर्म जो पूर्वकालमें थे, पर अब विद्यमान नहीं हैं (२) वे धर्म जो पूर्वकालमें नहीं थे पर अब हैं। पर सनातनका अन्तर्भाव इन दोनोंमें से किसी भी नहीं किया जा सकता क्योंकि यह धर्म अन्य धर्मोंके

जन्मसे भी पूर्व विद्यमान था और अब भी विद्यमान है।

—पर भविष्यमें? इस प्रश्नके प्रसंगमें हमें 'यज्जन्त तदनित्यम्' (जो उत्पन्न होनेवाला है, वह अवश्य नष्ट हो जायगा)—यह प्राकृतिक नियम ध्यानमें रखना पड़ेगा। इस नियमका कोई अपवाद न अबतक हुआ और न आगे कभी होगा ही। उदाहरणस्वरूप—सर्जनोंकी रक्षा और दुष्टोंके विनाश तथा धर्मक सस्थापनके लिये जब भगवान् मानव-शरीरके रूपमें अवतरित होते हैं और अपना कार्य पूरा कर लेते हैं, तब वे चले जाते हैं, इस प्रकार भगवान्का अवतरित दिव्य शरीर भी इस प्राकृतिक नियमका अपवाद नहीं है।

दूसरा अर्थ

सनातन-धर्म अनादि और अनन्त है। क्याकि सृष्टिकी उत्पत्तिके समयसे लेकर सृष्टि-प्रलयतक यह विद्यमान रहता है। यह सनातन इसलिये नहीं है कि यह सनातन ईश्वरद्वारा स्थापित है, अपितु यह स्वयं भी सनातन या नित्य है। यह प्रलयतक अस्तित्वमें रहेगा, प्रलयके बाद भी यह नष्ट होनेवाला नहीं है अपितु गुप्तरूपमें तब भी यह अवस्थित रहता है। पुनः सृष्टिके साथ ही यह लागाकी रक्षा और उन्नति करनेके लिये प्रकट हो जाता है। व्याकरणकी दृष्टिसे इस दूसरे अर्थका बोधक 'कर्मधारय' समास है जिसके अनुसार 'सनातनधर्म' इस पदका विग्रह होता है—

सनातनश्रवासी धर्मश्च अर्थात् सनातनरूपसे रहनेवाला धर्म।

इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरे धर्म छूटे हैं। इसके विपरीत हमारा तो यह कथन है कि सभी धर्म किसी-न-किसी रूपमें उस अन्तिम लक्ष्यतक मनुष्यको पहुँचाते ही हैं पर वे किसी व्यक्तिविशेषके द्वारा सस्थापित हानक कारण समयक साथ नष्ट भी हो जाते हैं यह सनातन-धर्म ही ऐसा है जो सृष्टिकालमें सारी रचनाका उन्नतिकी ओर प्रेरित करता है प्रलयमें मूर्ध्मरूपसे रहता है और अगल कल्पमें पुनः प्रकट हो जाता है।

तीसरा अर्थ

इसमें भी सनातन-धर्म 'कर्मधारय'

यहाँ 'सनातन' पदमें दूसरे अर्थकी अपेक्षा कुछ और विशेषता है। यहाँ उसका विग्रह होगा—

सना सदा भव सनातन, सनातनं करोति इति सनातनयति, सनातनयतीति सनातन । सनातनश्चासौ धर्म इति सनातनधर्मः ।

यह सनातन केवल इसलिये नहीं है कि यह सनातन परमात्माद्वारा सस्थापित है यह धर्म सनातन इसलिये भी नहीं है कि यह स्वयमे अविनश्वर है, अपितु यह सनातन इसलिये है कि इस धर्ममें विश्वास रखनेवाला तथा इस धर्मपर चलनेवाला भी सनातन हो जाता है। यह धर्म अपने अनुयायीको भी अमर बना देता है।

इसको और गहरा समझनेके लिये हमें और राज्योकी ओर भी तुलनात्मक दृष्टिसे देखना पड़ेगा। ग्रीस, रोम सीरिया असीरिया पर्शिया, बेबीलन चाल्डियन फीनिशिया मिस्र जिनेवा तथा दूसरे भी साम्राज्य, जिन्होंने सारी दुनियाको हिला दिया था आज पृथ्वीकी सतहसे सर्वथा समाप्त हो चुके हैं। उनके पास धनबल, जनबल, सैन्यबल—सभी कुछ था, पर लोगोको सनातन या अमर बनानेकी शक्ति उन साम्राज्योंके पास नहीं थी। यही उनके सम्पूर्ण विनाशका कारण बना। पर भारतके पास यह शक्ति थी, इसीलिये वह आजतक जीवित रहा। इसमें सशय नहीं कि इसको जीवित रखनेमें सनातन-धर्म एक मुख्य कारण रहा है जो—

(१) सनातन-तत्त्व अर्थात् परमात्माद्वारा सस्थापित है (पहला अर्थ—सनातनस्य धर्म, 'पट्टी-तत्पुरुष' समास अर्थात् सनातनका धर्म) ।

(२) स्वयं भी सनातन है (दूसरा अर्थ—सनातनश्चासौ धर्म 'कर्मधारय' समास) ।

(३) अपने अनुयायियोंको भी सनातन, नित्य तथा अमर बना देता है (तीसरा अर्थ—सनातनयति इति सनातन, सनातनश्चासौ धर्म इति सनातनधर्म) ।

यहाँ एक प्रश्न उठता है कि इस धर्मके अनुयायी अमरत्वका स्वरूप क्या है? इस प्रश्नका उत्तर हम 'सनातन-धर्म' शब्दके चौथे अर्थमें मिलेगा।

चौथा अर्थ

इस चौथे अर्थमें भी तीसरे अर्थकी तरह 'सनातन' में 'कर्मधारय' समास है अर्थात् 'सनातनयति इति सनातन' अर्थात् वह धर्म जो हम सनातन बनाता है सनातनधर्म है। पर यहाँ 'सनातनयति' का अर्थ होगा—'सनातनं परमात्मस्वरूपं प्रापयति इति अर्थात् जो हम परमात्मस्वरूपको प्राप्त करवाता है वह धर्म सनातन-धर्म है। इस धर्मके मार्गपर चलनेवाला अपने नित्य शुद्ध, युद्ध मुक्त सच्चिदानन्दस्वरूपका साक्षात्कार करके परमात्माके साथ एक हो जाता है।

यह सनातन-धर्मका सच्चा स्वरूप है, जिसे अपनाकर प्राचीन भारत बहुत उन्नत था। पर आज जब उसने इस धर्मको अवहेलना कर दी तब वह दिनादिन अवनतिकी आर हो चला जा रहा है। जो धर्मशास्त्रको छोड़कर स्वेच्छापूर्वक काम करता है, उसकी अवनति अनिवारणीय हो जाती है। ऐसे व्यक्तियोंके विषयमें ही भगवान् ने गीतामें कहा है—

य शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परा गतिम् ॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिति ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाहं सि ॥

(१६। २३-२४)

'जो शास्त्रविधिका अवहेलना करके मनमाना कार्य करता है, वह न सिद्धि प्राप्त करता है न सुख ही प्राप्त करता है और न मोक्ष ही प्राप्त करता है। इसलिये हे अर्जुन! तेरे कार्य और अकार्यको व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है, सुतरा शास्त्रप्रतिपादित विधानको जानकर तदनुसार कार्य कर।'

मनुन कहा है—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

'हनन किया हुआ धर्म प्रजाको भी मार देता है और रक्षित हुआ धर्म लोगोंकी भी रक्षा करता है।

सनातन-धर्मका यह स्वरूप इतना उच्च और श्रेष्ठ है कि इसकी तुलनाम ससारका कोई भी धर्म नहीं आ सकता।

[अनु — श्रीश्रुतिशैलजी शर्मा तर्कशिरामणि]

धर्मका स्वरूप

(ब्रह्मलीन पुण्य स्वाधी श्रीकरपात्रीजी महाराज)

यद्यपि धर्मका वास्तविक स्वरूप 'खोदनालक्षणोऽर्थः'— इस जैमिनि-सूत्रके अनुसार विधि विनियमात्मक वेदसे ही प्रतिपाद्य है तथापि वेदोका प्रामाण्य न माननेवालोंके लिये उक्त धर्मस्वरूपका ग्राह्य होना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। फिर भी धर्मका कोई-न-कोई स्वरूप सभीको मानना व्यवहारके लिये आवश्यक है। कोई प्रबल पुरुष किसीकी सम्पत्ति आदिका अपहरण न कर ले, इसलिये सामाजिक अथवा प्रशासकीय व्यवहार एवं परिस्थितिको सुचारुरूपसे चलानेके लिये विज्ञानोकी समितिद्वारा निर्धारित नियम कुछ-न-कुछ मानने ही पड़ते हैं। वे नियम दूसरोंकी क्या बात, चाहे नियम-निर्माताके ही किसी परिस्थितिमें प्रतिकूल क्यों न हो, सहसा उनका परिवर्तन नहीं हो सकता। यह तो हुई भौतिक हानि-लाभको सामने रखकर नियम-निर्माणकी आवश्यकता। दूसरी बात यह है कि कर्तव्याकर्तव्यके औचित्य-अनौचित्यके निर्धारणके लिये समय-विशेष अपेक्षित है। उसकी प्राप्तिके लिये स्वभावसे या कामादि दोषसे प्राप्त वेग-निवारक किसी अनिवार्य श्रृंखलाकी आवश्यकता होती है। कहनेका तात्पर्य यह है कि देश-काल-भेदसे कर्तव्याकर्तव्योका भेद हुआ करता है। किसी देश-कालमें कोई कर्तव्य अकर्तव्य और किसीमें कोई अकर्तव्य कर्तव्य समझा जाता है। किसी समय कोई वस्तु पथ्य होती है, वही समयान्तरमें कुपथ्य हो सकती है।

गिरी-से-गिरी दशामें भी प्राणी अपने हित या कल्याणकी उपेक्षा नहीं करता। यह बात अलग है कि वह रिताहितका विचार करनेमें असमर्थ होकर हितको अहित और अहितको हित समझकर प्रवृत्त या निवृत्त हो। यद्ये-से-बड़े गण्यमान्य बुद्धिमत् भी जो समाज या राष्ट्रके कर्णधार समझे जाते हैं और जिनके निष्ठयके अधीन ही जनता अपना कार्यक्रम निर्धारण करती है कभी-कभी समाज या राष्ट्रकी कल्याण-पद्धति निर्धारण करनेमें भूल कर बैठते हैं जिससे उनका अनुगामीनो जनताकी जनशक्त्य धनशक्त्य और शक्तिशक्त्य आदि यड़े-यड़े अनर्थको अनुभव करना पड़ता है। अभिप्राय यह

है कि जीवकी प्रज्ञा परिमित अर्थको ही निर्धारण करनेमें समर्थ होती है। जप-तप तथा धर्मानुष्ठानादिसे जितनी मात्रामें जिसके अविद्यादिदोषका निराकरण होता है, उतनी ही अधिक मात्रामें अनाद्युत चित्ततत्त्व सूक्ष्म अर्थके विवेचनमें समर्थ होता है। हम स्वयं ही अनुभव करते हैं कि जब हम अधिक कार्यमें व्यग्र होते हैं, तब चञ्चलता तथा अनवधानताके कारण गम्भीर शास्त्रीय विषय अवगत नहीं होते। इसलिये कहना पड़ता है कि उस समय चञ्चलताके ही कारण उस विषयमें हमारी बुद्धिने काम नहीं दिया। ब्राह्ममुहूर्तमें उसी अर्थका विवेचन करें तो बहुत-से विषय अवगत हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि चञ्चलता आदि दोषसे प्राणी संकुचित विकासवाली प्रज्ञासे कर्तव्याकर्तव्यका निर्धारण नहीं कर सकता इसलिये चञ्चलता आदि स्वाभाविक प्रवृत्तिको रोकनेके लिये कोई अनिवार्य श्रृंखला होनी चाहिये।

काम-क्रोधके वेगसे प्राणी अपने कृत्यके औचित्य अथवा अनौचित्यका बिना विचार किये ही प्रवृत्त होकर अनेक प्रकारके अनर्थोंका भागी होता है। यदि वेग शान्त हो तभी विचारका अवकाश प्राप्त हो सकता है और हिताहितका विवेचन भी हो सकता है। बिना वेग शान्त हुए विचार करनेपर तत्त्वका निर्धारण नहीं हो सकता। इसीलिये कहा है—

बुद्धिश्चिन्तयते पूर्वं स्वश्रेयो नावयुष्यते।

मुह्यता तु मनुष्येण प्रष्टव्या सुहृदो जना ॥

वेग यद्यपि स्वाधीन प्रवृत्तिसे ही उत्पन्न होता है, तथापि प्रवृत्तिके कर्ताको वेगके अधीन होना पड़ता है। यद्यपि दौड़ना अर्थात् जल्दी-जल्दी पैर उठाना और रखना दौड़नेवालेके अधीन है चाहे वह दौड़े या न दौड़े तथापि दौड़नेके वेगकी अभिवृद्धिमें दौड़नेवालेको बहुत कुछ स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है। इसीलिये दौड़नेवालेको अभिमत स्थलमें रुकनके लिये पहलहीसे वेगकी शान्तिके लिये गतिका मन्द करना पड़ता है, अन्यथा अभिमत स्थलपर रुकना असम्भव हो जाता है। यही कारण है कि मन कुटारादिमाधनक समान परतन्त्र है अथात् हम चाहें ता कुठारस वृशादि काटें

या न काटें, कुठार स्वतन्त्र नहीं है। इसी तरह मनसे चाहे तो मनन कर या न करें परतु तब भी कर्ताकी परतन्त्रता अनुभवसिद्ध है।

हम चाहते हैं कि विषयोका चिन्तन करना छोड़ द, परतु नहीं छोड़ पाते, यही तो वेगकी महता है। अनादिकालसे प्राणी मनसे विषयोका चिन्तन करता चला आया है, इसीसे उसका वेग बढ गया है। अधिक कालकी प्रवृत्तिसे अधिक वेग बढता है, अल्पकालकी प्रवृत्तिसे वेग भी अल्प ही हाता है। अल्प वेग थोडे प्रयत्नसे शान्त भी हो जाता है परतु बढे हुए वेगकी निवृत्तिके लिये अधिक प्रयत्नकी आवश्यकता होती है। अशिक्षित-अनियन्त्रित अश्व जैसे धीरे-धीरे यड़ी युक्तिसे नियन्त्रित किया जाता है, सहसा नहीं, वैसे ही वेगारूढ मन भी सहसा वशम नहीं आ सकता, किंतु उसका कुछ अनुसरण तथा कुछ वृत्ति-नियन्त्रित करनेसे वह वशमें आ सकता है। जैसे वेगभरे प्रवाहवाली नदीको बिना विशेष युक्तिपूर्वक प्रयत्नके सहसा रोकना असम्भव है, परतु धीरे-धीरे बुद्धिसे प्रवाहको अन्योन्यमुख कर स्वाभाविक प्रवाहको हटाते-हटाते सर्वथा निरोध हो सकता है, वैसे ही मनकी भी धीरे-धीरे अभ्याससे रोका जा सकता है। राजमागोंपर जहाँ कहीं कुछ खतरेका स्थल होता है, वहाँसे कुछ दूरपर सावधानतासूचक कोई चिह्न बडे खभेपर रख दिया जाता है, ताकि शीघ्रगामी मोटर आदि यानापर आरूढ चालकोकी खतरेका परिज्ञान हा जाय और वह वेगारूढ यानको अपने अधीन कर सके। यदि दूरपर ही सावधानतासूचक चिह्न दृष्टिगोचर न हो ता खतरेके स्थलपर पहुँचकर वेगारूढ यान सहसा अपने अधीन नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह कर्तव्याकर्तव्यके विवेकके लिये भी कुछ समय चाहिये।

समय-प्राप्तिके लिये वेग-निरूद्ध होना आवश्यक है और उस वेग-निरोधनके लिये कोई दृढ श्रृंखला होनी चाहिये। बस इस श्रृंखलाको ही प्रक्षालान् 'धर्म' कहते हैं। साक्षात् यह है कि काम-क्राधादिजन्म उस वेगकी शान्ति करनेके लिय जिससे प्राणी कर्तव्याकर्तव्यके निर्णयमे असमर्थ होता है, दीर्घदर्शियोंसे निर्धारित धर्माधर्मके नियमरूप दृढ स्तम्भ या श्रृंखला होनी चाहिये जिससे आगन्तुक अनिष्टको सम्भावनासे

शान्तवेग होकर विचार किया जा सके। इस विचारसे, प्राथमिक धर्मलक्षण यही हो सकता है कि जिस देश, काल, जाति या सम्प्रदायमें दीर्घदर्शी, जो प्राय वहाँके वासियोंके आदरपात्र हैं, उनसे निर्धारित कर्तव्याकर्तव्य हो उस देश, काल, जाति और सम्प्रदायके व्यक्तियोंके लिये धर्म है।

यद्यपि यह ठीक है कि धर्माधर्ममें पारस्परिक बहुत वैमत्य है। कोई उसी कृत्यको धर्म ठहराता है, दूसरा उसीको अधर्म सिद्ध करता है। ऐसी दशामें किसे आत और किसे अनात माना जाय? भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी विद्वानोका एकत्रित होना असम्भव है। उनमेंसे किसी एकको सर्वज्ञ कहें, तो दूसरा सर्वज्ञ क्यों न कहा जाय, क्योंकि सर्वज्ञता हमलोगोंकी बुद्धिका विषय तो है नहीं। एक छोटेसे तृणमें कितनी चीजोको उत्पन्न करने और कितनाको नाश करनेकी शक्ति है, इसका पूरा ज्ञान भी प्राणियोंके लिये अशक्य है। दो-तीन विलक्षण तृणके सयोग-वियोगसे कितनी ही शक्तियाँ आविर्भूत और उद्भूत होती हैं। फिर अनन्त तृण उनके अनन्त सयोग-वियोग और उन सयोग-वियोगोंसे आविर्भूत-तिरोभूत अनन्त शक्तियोंका ज्ञान किसे और कैसे हो सकता है? इस तरह कौन-सा कृत्य किस काल या देशमें कैसे इष्ट या अनिष्टका सम्पादन करता है यह परिमित प्रज्ञाशाली पुरुष कैसे निर्धारण कर सकता है?

यदि कहा जाय कि परमेश्वर सर्वज्ञ है, अतः उसके बनाये नियमोको ही श्रृंखला मानना चाहिये। परतु यह ठीक नहीं, क्योंकि पहले तो ईश्वर न माननवाले सांख्य मीमांसक आदिकोंके यहाँ यह बात लागू नहीं होती। दूसरे ईश्वरवादियोंमें भी एक ईश्वर निर्णीत नहीं है क्योंकि इसमें भी यिप्रतिपत्ति ही है और वह प्रत्यक्षका विषय भी नहीं है। शास्त्रके आधारपर ही उसका अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है। शास्त्रसे ईश्वरसिद्धि और ईश्वरसे शास्त्रसिद्धि, इस तरह अन्योन्याश्रय-दोष अनिवार्य हो जाता है। फिर कौन शास्त्र ईश्वरनिर्मित है और कौन अनोश्वरनिर्मित यह भी सहसा निर्णय होना असम्भव ही है। ऐसी दशामें वास्तविक धर्मका स्वरूप कैसे निर्णीत हो सकता है?

यदि कहा जाय कि पहले धर्मका ही निर्णय करना

चाहिये। जबतक धर्मका निर्णय न हो, तबतक धर्मानुष्ठानकी आवश्यकता नहीं है। यह भी ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि पूर्वकथनानुसार श्रृंखलाविहीन पार्श्विक प्रवृत्तिसे प्राणी ऐसी दीन-दशाको प्राप्त हो जाता है कि विचार या निर्णय करनेका उसमें सामर्थ्य ही नहीं रहता। सामान्य बुद्धिसे यह निर्णय सैकड़ों जन्मों भी नहीं हो सकता कि मिथ्याभाषणम या सत्यभाषणमें क्या गुण-दोष है। अधिक-से-अधिक यही कहा जा सकता है कि मिथ्याभाषण व्यवहारका बाधक और अविश्वासका हेतु है, सत्यभाषण ऐसा नहीं है। इससे भी सत्य केवल अविश्वास आदिका हेतु नहीं हुआ परतु पुण्यका हेतु है, यह भी नहीं सिद्ध हो सका।

किसीको सुख पहुँचाना पुण्य और दुःख पहुँचाना पाप है, यह भी नहीं कहा जा सकता। न्याय-विधानके अनुसार चोरको दण्ड देना धर्म कहलाता है। सभोगादिद्वारा परपत्नीको सुख पहुँचाना धर्मज्ञाकी दृष्टिमें पाप समझा जाता है। यह कहा जा चुका है कि जबतक उच्छृंखल पारायिक प्रवृत्तिका निरोध न हो, तबतक किसी वस्तुका यथार्थ विचारद्वारा अच्छी तरह अवज्ञान नहीं हो सकता। अतः वस्तुका विचार तभी हो सकता है जबकि किसी मृखलाद्वारा उच्छृंखल प्रवृत्ति निरुद्ध हो सके। कोई बालक आचार्यके किसी चिह्नको 'क' ऐसा बतलानेपर प्रश्न करे कि इसे 'क' क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आचार्य क्या कभी दे सकता है? यदि समझाया जाय तो भी बालक क्या समझ सकता है? अभिप्राय यह कि यदि प्रथमहीन हर एक चातुर बालक क्यों कैसे इत्यादि तर्क ही करता जाय तो सैकड़ों जन्ममरण वह समझ सकता है और न कोई उसे समझा ही सकता है।

अन्ततोगत्या बालक परमोन्नतिसे वञ्चित ही रह जायगा। इसलिये प्रथम बालकको 'ननु'- 'न च' किये बिना ही आचार्यके उपदेशको शिरोधार्य करना चाहिये। ऐसा होनेपर वह थोड़े दिनमें विद्वान्-बुद्धिमान् होकर स्वयं ही समझ लेगा कि किस चिह्नके 'क' आदि कहनका क्या प्रयोजन है। ठीक इसी तरह यदि किसी शास्त्र या आचार्यकी मृखलासे लब्ध्वाल प्रवृत्तिका निरोध कुछ मात्रामें हो जाय तो धीरे-धीरे विचार-शक्तिका विकास होनेसे तात्त्विक यस्तु

अथवा धर्मके विचार या ज्ञानका भी वह अधिकारी हो जायगा अन्यथा सैकड़ों जन्म भी ये बातें समझमें आनी असम्भव हैं।

अब प्रश्न यह होता है कि किस शास्त्र या आचार्यके बतलाये नियमरूप श्रृंखलासे नियमित प्रवृत्तिका सम्पादन करना चाहिये? इसका उत्तर यह है कि जैसे हमें काशी जाना है, परन्तु जानेके लिये सामने तीन मार्ग उपस्थित हैं। तीना ही मार्गके चलनवाले यही बतलाते हैं कि जिस मार्गसे हम जा रहे हैं, वही मार्ग ठीक है। ऐसी दशामें जब जाना परमावश्यक है तब उस समय प्रेक्षावाणोंकी बुद्धि तो यही निश्चय करती है कि इन तीनों मार्गोंके पधिकोमे जो हमारे देश, प्रान्त नगर और कुटुम्बक हो, या हमारे माता-पिता गुरुजन हो, हमारे अधिक परिचित एव विश्वासपात्र हा ठन्होंके उपदेशानुसार मार्गका ग्रहण करना ठीक है। इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय ही नहीं है। ठीक इसी तरह जब आपके सामने अनेक धर्माचार्य या शास्त्र समुपस्थित हैं, तब पहले जो अपन परम हितैषी अन्तरङ्ग, पिता प्रपितामहादिसे समादृत एव उनके और अपने विश्वासपात्र हो ऐसे शास्त्र एव आचार्यसे निर्दिष्ट श्रृंखलाका ही अवलम्बन समुचित प्रतीत होता है।

इसीलिये कहा गया है कि व्यापक धर्मका प्राथमिक स्वरूप यही ग्राह्य और उपयुक्त है कि जिस दश-कालादिके पुरुषासे उत्कृष्टतया अभिमत जो पुरुष या शास्त्र हैं उन्होंने उपदिष्ट नियम धर्म है। उन्हींका समाश्रयण कर प्राणी उच्छुद्धल पारायिकी प्रवृत्तिको रोककर सूक्ष्म अशाका विवेक एवं तदनुसार कृत्योका अनुष्ठान कर कल्याणकी ओर अप्रसर होता है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि सम्यक् निर्भान्त धर्मका परिज्ञान होनेपर भी अन्यश्रद्धासे भ्रान्त धर्ममें ही सदा निरत रह। परंतु जबतक निर्भान्त धर्मका सम्यक् प्रत्यक्ष ज्ञान न हो तभीतक वैसा युक्त है क्योंकि विचार करनेसे ज्ञात होता है कि प्राणीको सोपानारोहक्रमसे अनेक धर्मोंका समाश्रयण इस जन्म या जन्मान्तरात्तम करना पड़ता है।

'धर्म' शब्दका अर्थ 'धियते अभ्युदयनि भ्रमसादनेन'
 इस व्युत्पत्तिसे अभ्युदयादिका साधन है। जितन जितनी

धर्मके लक्षण

(अनन्तश्री स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज)

किसी भी वस्तुकी सिद्धिके लिये लक्षण और प्रमाण—इन दोनोंकी आवश्यकता होती है। प्रमाण प्रमाताम रहकर वस्तुकी पहचान कराता है और लक्षण लक्ष्य-वस्तुमें रहकर औरोंसे उसे अलग दिखाता है। जैसे आँखरूप प्रमाण मनुष्यके पास रहता है और गायका लक्षण 'गलेमें ललरी होना' उसके शरीरमें होता है। महावाक्यजन्य वृत्ति मनुष्यके अन्तःकरणमें होती है और सत्य-ज्ञानादि ब्रह्ममें रहते हैं। किसी भी वस्तुमें लक्षण वह हाता है, जो उसके सिवा दूसरी वस्तुमें न हो। प्रमाण भी वही होता है, जो अन्य प्रमाणसे अनधिगत और अबाधित अर्थका ज्ञान कराये। धर्म एक अतीन्द्रिय पदार्थ है, इसलिये पहले इसके लक्षणपर ही विचार किया जा रहा है।

१-नास्तिक दर्शानामें सर्वप्रथम चार्वाक-दर्शनकी ही गणना होती है। उसके मतमें देहातिरिक्त आत्माका अस्तित्व नहीं है। प्रत्यक्षके अतिरिक्त कोई प्रमाण भी नहीं है। अतः उसके लिये स्वाभाविक है कि लौकिक जीवनमें अर्थ-संग्रह, भोग-वैशिष्ट्य आधिपत्य यश, उत्कर्ष आदि प्राप्त करना ही कर्मका लक्ष्य हो सकता है। इसलिये पुनर्जन्मवादी और परलोकवादी जिस अर्थमें 'धर्म' शब्दका प्रयोग करते हैं वह उसके लिये नहीं हो सकता। वह यदि परिच्छिन्न स्वार्थसे ऊपर उठकर कोई कर्म करता भी है तो भी उसका उद्देश्य लौकिक ही होता है। उस लौकिक कर्मका उद्देश्य भी देहतक ही सीमित होता है। उसकी दृष्टिमें 'धर्म' लौकिक जीविकाका साधनमात्र है। उससे मनुष्यक मनमें अन्धविश्वास भय परावलम्बन तथा झूठी आशाका जन्म होता है। इसलिये यदि हम बलात् उसके सिरपर धर्मका आराधन करे तो यह कहना पड़ेगा कि व्यक्तित्वका जिस कर्मसे लौकिक उत्कर्ष सिद्ध हो वही 'धर्म' है।

जैन-सम्प्रदायमें देहातिरिक्त आत्माको स्वीकार करते हैं। पुनर्जन्म और परलोक भी मानते हैं। प्रत्यक्षके अतिरिक्त अनुमान और अपन आगमाको भी स्वीकार करते हैं। इन्होंने धर्मका एक सूक्ष्म पदार्थक रूपमें अध्ययन किया है। ये कहते हैं कि धर्मके परमाणु होते हैं। पुण्य-विशेषके

अनुष्ठानसे उनका निर्माण होता है। जैन-सम्प्रदायमें उन्हें 'पुद्गल' कहते हैं। उनके द्वारा धर्मात्माके शरीरकी रचना होती है और वह सुख समप्रधान होता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि पुण्यविशेषसे निर्मित देहसम्बन्ध, पुद्गल नामक परमाणुओंकी ही 'धर्म' कहते हैं। पुण्य ही धर्म नहीं है, उससे उत्पन्न परमाणु धर्म है। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें पुण्य-कर्म करना चाहिये।

बौद्ध-सम्प्रदायमें 'धर्म' शब्द बहुत ही व्यापक अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। उनके मतमें आत्मा विज्ञान—सब क्षणिक हैं और अन्ततः सबका उच्छेद शून्यता ही 'निर्वाण' है। पाँच स्कन्धोंको ही वे 'धर्म' कहते हैं। प्रचलित भाषामें कहना हो तो व्यवहारमें अहिंसा और निर्वाण-प्राप्तिके उपायमात्रको 'धर्म' कहते हैं। उत्तर ज्ञानमें जो पूर्व ज्ञानकी वासना आती है, उसको 'धर्म' कहते हैं। ज्ञान क्षणिक हैं। वे जब नष्ट होते हैं, तब अपनी एक वासना छोड़ जाते हैं। वह भी ज्ञानके साथ बदलती ही रहती है। हमारे इस विज्ञान-सतान-परमरूपक जीवनमें जो आर्य-सत्यके—ज्ञानक अनुसार अर्थात् बुद्धके अनुभवके अनुसार वासनाएँ उत्पन्न होती हैं, वही 'धर्म' है। दुःख क्षणिकता स्वलक्षण और शून्य—ये चारों आर्य सत्य हैं। जब इनके अनुभवक अनुकूल ज्ञानधारा प्रवाहित होने लगती है, तब उसको 'धर्म' कहते हैं।

२-न्यायदर्शनके प्रणेता गौतमके मतमें 'धर्म' आत्माका एक विशेष गुण है। वह बिहित कर्मसे अथवा शुभ प्रवृत्तिसे उत्पन्न होता है। उसे 'अदृष्ट' भी कहते हैं। मनुष्यके जीवनमें दोष-मूलक प्रवृत्तियाँ होती रहती हैं। कहीं राग नचाता है तो कहीं क्रोध उदण्ड बना देता है तो कहीं मोह बाँध देता है। इनके कारण मनुष्य ससारकी वस्तुओंमें फँस जाता है और अंधा क्रूर तथा पक्षपाती हो जाता है। यही अधर्मका मूल है। जब मनुष्य इनसे बचकर ऐसे कर्म करने लगता है जिनसे वह कायिक या धिक्क एव मानसिक—दस प्रकारके पापोंसे बचकर दस प्रकारके धर्मके अनुष्ठानमें लग जाय तो वह नाथ न जाकर ऊर्ध्वगतिको प्राप्त हो और

अविद्यासे मुक्त होकर जन्म और दुःखसे भी सर्वदाके लिये छूट जाय। ये दस पाप ये हैं, जिनसे मनुष्य धर्म-विमुख हो जाता है—

(१) मुझे दूसरेका धन कैसे मिल जायगा—ऐसा चिन्तन।

(२) मनसे निषिद्ध कर्म करनेकी आकांक्षा।

(३) नरक-स्वर्ग, पुनर्जन्म जीव-ईश्वरको कौन जानता है? यह देह ही सब कुछ है—ऐसा मान बैठना।

(४) कठोर बोलना।

(५) मिथ्या भाषण करना।

(६) दूसरेकी निन्दा करना।

(७) निष्प्रयोजन वार्ता करना।

(८) बिना दिये किसीकी वस्तु ले लेना।

(९) तन, मन और कर्मसे किसीको दुःख पहुँचाना।

(१०) पर-स्त्री और पर-पुरुषके साथ सम्बन्ध होना।

—इन दसोका परित्याग कर देनेपर वृत्ति अन्तर्मुख हो जाती है। वृत्तिका आत्म-सामीप्य ही 'धर्म'की उत्कृष्ट अवस्था है।

३-वैशेषिक दर्शनके प्रणेता महर्षि कणादका मत है कि जिस कर्मसे मनुष्य इस लोकमें अभ्युदय और अन्तमें नि श्रेयस प्राप्त कर लेता है, उसका नाम 'धर्म' है। महर्षिने ऐहलौकिक उन्नतिको धर्मके साथ जोड़कर लोकका बहुत बड़ा कल्याण किया है। वस्तुतः धर्म केवल अगला जन्म सुधारनेके लिये, स्वर्गमें पहुँचानेके लिये ईश्वरकी प्राप्तिके लिये अथवा अन्त करण-शुद्धिद्वारा ब्रह्मानुभूतिके लिये ही उपयोगी हो—ऐसी बात नहीं है। धर्मात्मा पुरुषपर प्रजाका विश्वास बढ़ता है। इसलिये लोग उसपर विश्वास करते हैं और उसका आश्रय लेते हैं। 'लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति।' व्यापारी जय लोगाका विश्वासपात्र होता है तब उसका व्यापार चलता है। जय लोग जान जाते हैं कि यह झूठा, ठग, बेईमान है तब उससे व्यवहार करनेमें डरते हैं। इसका अर्थ हुआ कि धर्मात्माको अर्थकी प्राप्ति होती है। धर्मात्मा पुरुष सयमके द्वारा कामभोगको नियममें रखकर स्वयं अपने शरीर और मनको स्वस्थ रखता है। दीर्घकालतक भोग भोगता है और दूसरोंको हानि नहीं पहुँचाता। पदार्थोंके

धर्मकी परीक्षामें प्रवृत्त होकर कणादने मनुष्यक धर्मकी भी उत्कृष्ट रूपरेखा बता दी है। जैसे धर्मके बिना पदार्थका पदार्थत्व ही नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार धर्मके बिना मनुष्यका मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है। धर्मसे सब कुछ सिद्ध हो सकता है।

४-सांख्यप्रणेता कपिलने सत्कर्मजन्य अन्त करणको एक विशेष वृत्तिको 'धर्म' माना है। बात यह है कि यह वस्तुतः असंग आत्मा अविवेकके कारण प्रकृति-प्राकृत पदार्थोंमें 'अह', 'मम' (मैं मेरा) करके बद्ध हो गया है। विवेक-ख्यातिके बिना यह त्रिगुणमयी प्रकृतिके बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता। विवेकका उदय होता है—सत्त्वगुणकी स्थितिमें। जिस शारीरिक, मानसिक अथवा बौद्धिक कर्मके द्वारा अन्त करणमें वैराग्य-ज्ञान आदिका उदय हो और विवेकका प्रकाश हो, उसीको 'धर्म' कहते हैं। थोड़े शब्दोंमें यह कह सकते हैं कि प्रकृतिके विकार-विलासस अनासक्त करके पुरुषको अपने स्वरूप-बोधके अनुकूल अन्त करणको निर्मित करनेवाला कर्म ही 'धर्म' है।

५-योगाचार्य पतञ्जलिके मतमें वृत्तिको क्लेशानुबेधसे बचाकर समाधिके उपयुक्त बनाने और पुरुषका निरोधोन्मुख करके स्वरूपावस्थित करनेमें सहायक जा कर्म हैं—उसे 'धर्म' कहते हैं।

योगदर्शनक मतमें मन ही बन्धन और माक्षका कारण है। सब वृत्तियोंका यही आधार है। सब कर्मोंके सत्कार भी अन्त करणमें ही संचित होते हैं। वृत्तियों दो प्रकारकी होती हैं—क्लेशयुक्त जिन्हें 'क्लिष्ट' कहत हैं और क्लेशरहित जिन्हें 'अक्लिष्ट' कहत हैं। क्लेश पाँच प्रकारके होते हैं—अविद्या, अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। जा साधन या कर्म—यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि अक्लिष्ट वृत्तिके पापक हैं वे पुरुष-ख्याति और कैवल्यके अनुरूप हैं। इस मतमें उन्हें ही 'धर्म' माना जाता है। उनमें शौच तपस्या ईश्वरप्रणिधान मैत्री मुदिता आदिको परिगणना है। यागदर्शनके मतमें निराभानुदूल अनुष्ठेय कर्म ही 'धर्म' है।

६-पूर्वमीमांसाके प्रणेता जैमिनिनक मतमें धर्म उस कर्तव्य है जिसे वेदन हमारे कल्याणक साधनक रूपमें यर्जित

किया है वह है यागादि-रूप क्रिया-कलाप। वेदमें यज्ञ-यागादिको ही 'धर्म' कहा गया है। अन्यत्र भी अनुष्ठेय-रूपमें धर्मका वर्णन मिलता है। उपनिषद् 'धर्म करो'—ऐसी आज्ञा देते हैं। हमारे प्राचीन महर्षि कहते हैं कि 'यं त्वार्या क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्मः, यं गृह्णन्ते सोऽधर्म इति।' इससे भी 'धर्म' वेदविहित क्रिया-रूप ही सिद्ध होता है। कुमारिल भट्टने विभिन्न आचार्योंके द्वारा परिभाषित धर्मका उल्लेख करके उनका खण्डन भी किया है—

अन्तःकरणवृत्त्यादौ वासनाया च चेतसः ।

पुद्गलेषु च पुण्येषु नृगुणेषु पूर्वजन्मनि ॥

साय ही—

श्रेयो हि पुरुषप्रीति सा द्रव्यगुणकर्मभिः ।

चोदनालक्षणा साध्या तस्मात् तेष्वेव धर्मता ॥

पूर्वनीमासाके एकदेशियाका मत है कि यागादिके अनुष्ठानसे जो अपूर्वकी उत्पत्ति होती है, उसको 'धर्म' कहते हैं क्योंकि कर्मानुष्ठान और फल-प्राप्तिके बीचमें जो व्यवधान होता है उसमें अपूर्वके रूपमें विद्यमान धर्म ही फल उत्पन्न करता है।

७—वेदान्त-दर्शनके प्रणेता व्यासके मतमें—अन्तःकरणकी शुद्धिके साधक कर्मको ही 'धर्म' कहते हैं। धर्मानुष्ठानसे उच्छिखल कर्मपर नियन्त्रण स्थापित होता है। वासनाएँ मर्यादित होती हैं। वेद-वचनपर ब्रह्म होता है। कर्तव्याकर्तव्यकी भीमासासे विवेक-शक्ति बढती है। देहातिरिक्त आत्माकी ओर ध्यान जाता है। धर्मके द्वारा आराध्य दैवी शक्तियोंका ज्ञान होता है। धर्मके न्यूनाधिक्यक अनुसार पितृलाक दयलाक, ब्रह्मलोक आदिका विचार होता है। फलदाता ईश्वर है—इसपर विश्वास होता है। धर्मका निष्काम अनुष्ठान करनेपर निष्कामताकी प्रतिष्ठा होती है। वस्तुतः अन्तःकरणका जागरूक रहकर निष्काम हाना ही उसकी 'शुद्धि' है। शुद्धिमें वैराग्य और जागरूकतासे विवेकका उदय होता है।

ध्यासावायने लोकहितकारी कर्मको भी 'धर्म' कहा है। उनका अभिमत है कि प्रयुक्त पुरुष अन्यव्यतिरेक-दृष्टिसे हिताहितका विचार करके जा कर्म करता है वह लोककल्याणकारी होता है। इस प्रकारक धर्म-विचारमें

साधारण मनुष्यका अधिकार नहीं है, क्योंकि वह अपने विवेकको वासनाओंसे अभिभूत कर देता है। इसलिये इस सम्बन्धमें सावधान रहना चाहिये कि किसी निषिद्ध कर्मको लोकहितकारी न समझ लिया जाय।

८—धर्माचार्य मनुने जीवनमें दस पदार्थोंके धारणको 'धर्म' कहा है।

(१) धृति—धनादिका नाश होनेपर चित्तमें धैर्य बना रहना—(मेधातिथि)। प्रारम्भ किये हुए कर्ममें बाधा और दुःख आनेपर भी उद्विग्न न होना (सर्वज्ञ नारायण)। सतोप रखना (कुल्लूक भट्ट एव गोविन्दराज)। अपने धर्मसे स्थलित न होना (राघवानन्द)। अपने धर्मको कभी न छोड़ना (नन्दन)। अनुद्विग्न-भावसे कर्तव्यका पालन (राघवचन्द्र)।

(२) क्षमा—दूसरेके अपराधको सह लेना (मे० ति० तथा गो० रा०), क्रोधोत्पत्तिके कारण उपस्थित होनेपर भी क्रोध न करना (स० ना०)। किसीके अपकार करनेपर बदला न लेना (कु०)। द्वन्द्वसहिष्णुता (राघवानन्द)। अपमान सह लेना (नन्दन)। शान्ति (राम०)।

(३) दम—उद्विग्न न होना। तपस्या करनेमें जो क्लेश हो, उसे सह लेना। विकारके कारण उपस्थित रहनेपर भी मनको निर्विकार रखना मनको रोक रखना। मनको मनमानी न करने देना। द्वन्द्वसहिष्णु होना।

(४) अस्तेय—दूसरेकी वस्तुमें स्पर्श न होना। अन्यायसे परधनादिका ग्रहण न करना। परद्रव्यको न लेना।

(५) शौच—आहारादिकी पवित्रता। स्नान-मृत्तिकादिसे शरीरको शुद्ध रखना। शास्त्रकी रीतिसे शरीरको शुद्ध रखना। बाह्याभ्यन्तरकी पवित्रता।

(६) इन्द्रियनिग्रह—इन्द्रियोंको विषयोंमें प्रयुक्त न करना। नेत्रादि इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे अलग रखना। जितेन्द्रिय होना।

(७) धी—भलोभाँति समझना। प्रतिपक्षके सरायका दूर कर सकना। आत्मापासना। शास्त्रके तात्पर्यको समझना। बुद्धिका अप्रतिहत होना।

किसी-किसी पुस्तकमें 'धी' क स्थानपर 'हो' का उल्लेख है। उसका अर्थ है अकृतव्यसे निवृत्त करनेवाला ज्ञानविशेष। निषिद्ध कर्म करनेमें लज्जा आना। अपनको

अकर्तव्यस बचाना।'

(८) विद्या—आत्मानात्मविषयक विचार। बहुश्रुत होना। आत्मोपासना।

(९) सत्य—मिथ्या और अहितकारी वचन न बोलना। यथार्थ बोलना। अपनी जानकारीके अनुसार ठीक बोलना।

(१०) अक्रोध—क्षमा करनेपर भी कोई अपकार करे तब भी क्रोध न करना। दैववश क्रोध उत्पन्न होनेपर उसका रोकनेका प्रयत्न। क्रोधका कारण होनेपर भी क्रोध न होना। अपने मनोऽर्थमें बाधा डालनेवालाके प्रति भी चित्तका निर्विकार रहना।

धृति क्षमा दमोऽस्तेषां शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्॥

(मनुस्मृति ६।१२)

मनुस्मृतिमें ये सब धर्म-लक्षण स्थान-स्थानपर बिछर हुए हैं। मनुजान स्वयं इनका समेटकर स्पष्ट-स्पष्ट समझ देनेके लिये इकट्ठा करके वर्णन किया है।

१-महाभारतक मतस 'धर्म' वह वस्तु है जो प्राणिमात्रके भरण-पोषण-धारण अर्थात् योगक्षेम-विधानमें समर्थ है। अभिप्राय यह है कि यह मनुष्य-जीवन प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लभ है। यह जन्म प्राप्त करके यदि मनुष्यत्वकी रक्षा न की जाय तो पुन जडत्वकी प्राप्ति हो जाती है। 'धर्म' इसकी चतनताको प्रबुद्ध करता है जगाता है। 'अधर्म' जडताकी ओर झोंकता है। प्राप्त मनुष्यत्वकी रक्षा और प्राप्तव्य परमेश्वरकी प्राप्ति धर्मके द्वारा ही होती है। वस्तुतः यही 'योगक्षेम' है। धर्म केवल मनुष्यत्वका ही रक्षक नहीं है मनुष्यमें रहकर प्राणिमात्रका रक्षक है। इसीसे मनुष्यके व्यवहारमें दूसर प्राणियोंके प्रति हिंसाभावका निषेध है। वस्तुके वस्तुत्वको सुरक्षित रखना और विकसित कर्तव्य धर्मका काम है।

धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजा।

यत् स्याद् धारणमयुक्तं स धर्म इति निश्चयः॥

१०-परब्रह्म ऋषिके मतमें जिस कर्मसे तत्प्राणिक ह्रास और सत्त्वगुणका प्रकाश हो उसे 'धर्म' कहते हैं। अनेक मतोंमें त्रिगुणके द्वारा ही समग्र सृष्टिकी व्याख्या की गयी है। तम और सत्त्वके बाधमें रजोगुण पड़ता है। यही धर्मशास्त्राद्व ३—

ज्ञानको वासनासे रंगता है और तमोगुणको बढ़ाकर आलस्य, निद्रा प्रमादादिके द्वारा उसे ढँक देता है। फिर तो, मनुष्य जडवत् मूढ़ हो जाता है अथवा जड-अवस्थामें चला जाता है। परंतु रजोगुणी कर्म यदि शास्त्रीय अथवा महापुरुषके प्रक्रियासे किया जाय तो वही मूढ़तासे मुक्त करके ज्ञानका वासनोपराग मिटा देता है और उसे शुद्ध कर देता है। सत्त्वगुणकी वृद्धिके दो लक्षण हैं—प्रकाश और अनासक्ति। सुखासक्ति और बौद्धिक अहंकारसे बचकर धर्मानुष्ठान करनेसे सत्त्वकी वृद्धि होती है। इसमें सदाचारी जीवन यथार्थ ज्ञान और आसक्तिरहित आनन्दको उत्पत्ति होती है।

११-याज्ञवल्क्य मुनिके मतमें यज्ञ सदाचार, दम अहिंसा दान स्वाध्याय आदि देश-काल-मापेक्ष 'धर्म' हैं और योगद्वारा आत्मदर्शन 'परमधर्म' है। याज्ञवल्क्यजीने धर्मके पाँच प्रेरणास्रोत बताये हैं—वद ऐदाविरुद्ध स्मृति, दोनास अविरुद्ध सदाचार तीनोंसे अविरुद्ध आत्मप्रिय और चारोसे अविरुद्ध स्वयं ग्रहण किया हुआ नियम। इस लक्षणमें मुख्य बात यह है कि आत्मदर्शनको 'परमधर्म' माना गया है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि कर्मानुष्ठानात्मक धर्मका परित्याग करके भा आत्मज्ञानके लिये प्रयत्न करना पड़े तो करना चाहिये। यह बात मनुस्मृतिमें स्पष्ट कही गयी है कि प्रणव-जप उपनिषद्का पाठ, चित्तशान्ति और आत्मज्ञानके लिये आवश्यक हो तो अग्निहोत्रादि कर्मका परित्याग कर देना चाहिये (१२।१२)।

१२- इतिहासविद् आचार्योंका अभिमत है कि परम्परागत सदाचार ही 'धर्म'का श्रद्ध लक्षण है। इसका अभिप्राय यह है कि कालक्रमसे परिस्थितियों बदलती रहती हैं। देशभेदसे भी संस्कृतियाम अन्तर मिलता है। भिन्न-भिन्न जाति और सम्प्रदायके लोगोंसे भी संसर्ग होता है—ऐसी अवस्थामें मनुष्य यदि अपने कुल-क्रमागत सदाचारका त्याग करने लगे तो वह कहींका नहीं रहगा। संसर्गदोष भौगोलिक दोष और परिस्थिति-दोषसे रक्षा करके जीवनको तप पूत रखनेवाला यही परम्परागत सदाचार ही है। इसीसे 'आचारप्रथमो धर्म' ऐसा कहा गया है। कहीं-कहीं 'आचार प्रथमो धर्म' अथवा 'परमो धर्म' भी है। मनुस्मृति (४।१७८)-में कहा गया है कि 'जिम मागम अपने पित-पितामह गये

हो अर्थात् उन्होने जिस सदाचारका पालन किया हो, उसी मार्गसे चलना चाहिये। उससे चलनेवाले मनुष्यपर अधर्म आक्रमण नहीं करता 'सदाचार कहनेका अभिप्राय यह है कि उनके द्वारा किये गये कदाचारका अनुसरण नहीं करना चाहिये। मनुस्मृति (४। १७६) -म लोकनिन्दित धर्माधिरुद्ध आचरणका भी परित्याग कर देना चाहिये ऐसा कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि शास्त्रार्थमें विवाद है परतु परम्परागत सदाचारसे कोई विवाद नहीं है।

१३-दैवीय नारदके मतमें महापुरुषकी आज्ञाके अनुसार कर्म करना ही 'धर्म' है। नारद पाञ्चरात्रके आचार्य हैं। वे श्रौत-स्मार्त-पद्धतिमें धर्मका जो लक्षण किया गया है, उससे कुछ विलक्षण बतलाते हैं। आचारसहित विद्याका उपदेश करनेवाला 'आचार्य' होता है। प्रत्येक व्यक्तिको उसकी योग्यताके अनुसार अभ्युदय-नि श्रेयसका उपाय बतानेवाला 'गुरु' होता है। गण्डकी नदीकी शिला 'शालग्राम' है और पूजामें रखी गयी शिला 'इष्टदेव' है। महापुरुष वेद शास्त्र पुराणका सार-सार जानते हैं। अपने अनुभवसे उनके अर्थका साक्षात्कार करते हैं। वे अपने शिष्योंको लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये विशिष्ट साधनका उपदेश करते हैं। इसीके अनुसार भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय बनते हैं। नारदने जो धर्मका लक्षण किया है, उसके अनुसार बुद्ध महावीर स्वामी ईसा मोहम्मद जरतुस्त, नानक आदिके द्वारा उपदिष्ट मार्ग भी धर्म-लक्षणके साथ समन्वित हो जाते हैं, क्योंकि वे महापुरुषोंके द्वारा उपदिष्ट हैं। वर्णाश्रम-धर्म श्रौत-स्मार्त-पद्धतिके अनुसार है। उसमें वेद और तदनुकूल शास्त्र ही प्रमाण होते हैं। इस लक्षणके अनुसार भिन्न-भिन्न महापुरुषोंकी प्रामाणिकता भी स्थापित होती है।

१४-अङ्गिरा ऋषिके मतमें भगवान्क प्रति अर्पित कर्म ही 'धर्म' है इस लक्षणमें एक विशिष्ट पद्धति स्वीकार की गयी। इसमें कर्ताके अधिकार, शास्त्रप्रमाण महापुरुषोंके उपदेश अथवा कर्मके स्वरूपपर बल नहीं दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि कर्मका उद्देश्य सकीर्ण स्वार्थ है अथवा परमेश्वरकी प्रसन्नता? जहाँ कर्म भगवत्-प्रसन्नताक लिये है, वहाँ 'धर्म' है और जहाँ सकीर्ण स्वार्थके लिये है वहाँ नहीं। इसी दृष्टिकोणसे भक्तिमार्गमें धर्मका विचार

किया गया है। 'कायेन याचा०' भागवतके इस श्लोकको व्याख्यामें श्रीधर स्वामीने कहा है कि किसी विशेष कर्मका नाम भागवत-धर्म नहीं है प्रत्युत भगवदर्पित सभी कर्म धर्म होते हैं। न केवल विधित कृतमेवेति नियम स्वभावानुसारितैकिकमपीति।

१५-भगवान्के द्वारा आदिष्ट भगवत्प्राप्त उपाय—नामोच्चारण, नाम-स्मरण सर्व-कर्मापण सबत्र भगवद्भाव आदि 'धर्म' हैं—ऐसा भागवतका मत है। यह ध्यान देने योग्य है कि अजामिलके प्रसंगमें वेद-विहित और वेदनिषिद्धको धर्माधर्म मानकर यमदूताने स्वर्ग-नरक प्राप्यक्षित और उससे मुक्तिका उपाय बताया था। वह सर्वथा वैदिक धर्मके अनुरूप है, उसमें किसी प्रकारका दोष भी नहीं है परतु भगवान्के पार्यदनि उनकी बात नहीं मानी और केवल नामाभासको सम्पूर्ण पापीका निवर्तक मानकर अजामिल-जैसे पापीको उनके हाथासे छीन लिया और उसे साधनके मार्गपर डाल दिया। जब यमदूत यमपुरीमें यमराजसे इसका रहस्य पूछने लगे तब उन्होंने भागवत-धर्मका स्वरूप बताया। यमराज बारह भागवतोंमेंसे एक हैं। उनका कहना है कि 'धर्मके प्रप्रेता स्वयं भगवान् ही हैं। बड़े-बड़े ऋषि और देवताओंको भी धर्मका रहस्य ज्ञात नहीं है। हम बारह भागवत धर्मको जानते हैं। नामोच्चारण आदिके द्वारा भगवान्के प्रति भक्तियोग ही परम धर्म है।'

इस प्रसंगमें एक प्रश्न उठाया गया है कि 'यदि नामोच्चारण आदि सरल साधनोंसे हो बड़े-बड़े पापीकी निवृत्ति हो जाता है तो धर्मशास्त्रक ग्रन्थोंमें बारह-बारह वर्षतक व्रत करके पापीकी निवृत्तिके प्राप्यक्षितका विधान क्यों है?' इसके उत्तरमें कहा गया है कि 'जैसे मृतसंजीवनी ओषधि को न जाननवाले वैद्य राग मिथ्यानेक लिये प्रिकटु निम्ब आदि औषधोंका प्रयोग करते हैं, वैसे ही नाप-स्मरणक माहात्म्य न जाननवाले महाजन बड़े-बड़े उपाय बताते हैं। यहाँ 'महाजन' शब्दका अर्थ बताते हुए कहा गया है कि जिन बारहोंका नाम लिया गया है, उनके अतिरिक्त मुनिगण (श्रीधर) शास्त्रज्ञ जन (वीर राघव), जैमिनि आदि (विद्यनाथ चक्रवर्ती)। इनके सम्बन्धमें स्पष्ट उल्लेख है कि मायाभ्यास इन महाजनोंकी बुद्धि हरती है। ये

मधु-पुष्पिता त्रयीके मीठे-मीठे वचनोमें फैस गये हैं। जड़ीकृत हो गये हैं। इन्हे बड़े-बड़े कर्म ही पसंद आते हैं। इसका अर्थ है कि भगवत्प्रेम और भगवत्प्रापक उपाय नामोच्चारणादि अत्यन्त सुगम एवं सार्वजनिक धर्म हैं। इसके-जैसा ईश्वरके साथ सम्बन्ध जोड़नेवाला दूसरा कोई धर्म नहीं है।

भागवतके प्रथम स्कन्धके दूसरे अध्यायमें यह निरूपण किया गया है कि जिससे भगवान्में आहूतक और अप्रतिहत भक्ति हो उसको परम धर्म कहते हैं। जिससे भगवत्कथामें रति हो वही धर्मानुष्ठान है शेष श्रम है। धर्मका मुख्य फल अपवर्ग है धन नहीं। भलीभाँति अनुष्ठित धर्मका फल हरितोषण है। धर्मका परम तात्पर्य भगवान्में ही है। इसीसे आप समझ सकते हैं कि भागवतमें धर्मका क्या स्वरूप स्वीकार किया गया है?

१६-इसके अतिरिक्त भागवतमें नारदजी युधिष्ठिरसे कहते हैं—

सत्यं दया तप शौचं तितिक्षेक्षा शमो दम ।
अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्याग स्वाध्याय आर्जवम् ॥
सतोष समदृक् सेवा ग्राम्येहोपरम शनै ।
नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् ॥
अन्नाद्यादे सविभागो भूतेभ्यश्च यथाहृत ।
तेष्वाल्पदेवतायुद्धि सुतरां नृप पाण्डव ॥
श्रवण कीर्तन चास्त्य स्मरणं महतां गते ।
सेवेव्यावर्तितदास्त्य सख्यमात्मसमर्पणम् ॥
नृणामयं परो धर्म सर्वेषां समुदाहृत ।
त्रिशाल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति ॥

(श्रीमद्भागवत ७।११।८-१२)

सत्य दया तपस्या शौच तितिक्षा उचित-अनुचितका हागे।

अप्यदृष्ट भवादेव पुरुषं धर्मचारिणम् । भूतिकर्माणि कुर्वानं तज्जना कुर्वते प्रियम् ॥

जो मनुष्य धर्मका आचरण करता और लोककल्याणके कार्यमें लगा रहता है उसका दशन न हुआ हो तो भी मनुष्य केवल नाम सुनकर उससे प्रेम करने लगते हैं।

विचार, मनका समय, इन्द्रियोंका समय, अहिंसा-ब्रह्मचर्य, त्याग स्वाध्याय, सरलता, सतोष समदर्शी महात्माओंकी सेवा, धीरे-धीरे सासारिक भोगोंकी चेष्टासे निवृत्ति, मनुष्यके अभिमानपूर्ण प्रयत्नोंके परिणामकी विपरीतताकी देखना मौन, आत्मचिन्तन, प्राणियोंको अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन उनमें और विशेष करके मनुष्योंमें अपने आत्मा तथा इष्टदेवका भाव, सत्ताके परम आश्रय भगवान् श्रीकृष्णके नाम-गुण-लीला आदिका श्रवण कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण—यह तीस प्रकारका आचरण सभी मनुष्योंका परम धर्म है। इसके पालनसे सर्वात्मा भगवान् प्रसन्न होते हैं।

इन सब लक्षणोंके प्रकाशमें आप धर्मपर विचार कीजिये। किसी एकाङ्गी लक्षणमें अपनी बुद्धिकी आबद्ध मत कीजिये। आप देखेंगे कि ये लक्षण इतने उदार, उदात्त एवं व्यापक हैं कि इसमें सम्पूर्ण विश्वके सार्वकालिक, सार्वदेशिक एवं अखिल साम्प्रदायिक मत-मजहबोंका सन्निवेश हो जाता है। क्या आपकी दृष्टि इतनी सकीर्ण है कि जो आपके द्वारा मान्य लक्षण है उसमें जिसका सन्निवेश हो उसको 'धर्मात्मा' माने और जो दूसरे लक्षणके अन्तर्गत हो उसको 'अधार्मिक'? आप इन सभी लक्षणोंपर विचार कीजिये और अपनी अन्तःकरणकी सकीर्णताका परित्याग करके सजमे व्यापक धर्मसत्ताका अनुभव कीजिये। इसमें आपके मनमें जो राग-द्वेष सघर्ष-कटुता विरोध-वैमनस्य आदिकी भावनाएँ आ-आकर आपको दुखी बनाती हैं

वे शान्त हो जायेंगी और आप परमार्थ-पथपर अग्रसर

१-प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोंयं देव्या विमोहितमतिर्यत माययन्म् ।

प्रयत्नां जडोक्तमर्नयं पुपुष्पितायां वैतनिके महति कर्मणि युज्यन्तम् ॥

(श्रीमद्भागवत ७।३।२५)

मानव-धर्म

(गोलोकवासी संत पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज)

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे ।

अहंतुष्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥*

(श्रीमद्भ० १।२।६)

परम धरम है जिहीं भक्ति भगवत में होवै ।

होवै हरचित हियी मलिनता मन की खोवै ॥

हेतुरहित निष्काम भक्ति अति सरस सुहावै ।

सब शास्त्रनि को तार यही मेरे मन भावै ॥

श्रीनकजी। सद्य सद्य कहै, सब शास्त्रनि सम्यत् जिही ।

भक्ति भनी भागीरथी विषयवासना बिच कही ॥

(भागवतचरित)

भारतीय वाङ्मयमें 'धर्म' शब्द इतना महत्त्वपूर्ण सारगर्भित तथा लचीला है कि किसी भी भाषामें इसके समानार्थ शब्द नहीं। आज जो 'धर्म' शब्द दल सम्प्रदाय फिरका, पंथ आदिके लिये प्रयुक्त होने लगा है जैसे—हिंदूधर्म ईसाईधर्म मुसलिमधर्म, यहूदीधर्म आदि—आदि, यह धर्मका संकुचित और एकदेशीय प्रयोग है। इसे सर्वथा अशुद्ध तो नहीं कह सकते किंतु यह धर्मका अपूर्ण प्रयोग है। 'धर्म' शब्द बड़ा व्यापक अर्थ रखता है—जैसे वर्णाश्रमधर्म, ब्राह्मणधर्म क्षत्रियधर्म वैश्यधर्म शूद्रधर्म स्त्रीधर्म यतिधर्म, आपद्धर्म—यहाँतक कि वेश्याओं और चोरोंके धर्मका भी हमारे शास्त्रोंमें वर्णन है और उनके प्रणेता भी ऋषि हैं।

धर्मका सम्बन्ध भीतरसे भी है और बाहरसे भी तथा आजीविकासे भी है। तुम अपने समस्त जीवनमें समस्त प्राणियोंके साथ मनसा-वाचा-कर्मणा कैसा व्यवहार करो और कैसे अपनी आजीविका चलाओ, इन्हीं बातोंकी शिक्षा धर्म देता है। अर्थात् लोक-परलोकके प्रति कर्तव्यपालन तथा व्यावहारिक जीवन जिससे आनन्दप्रद बने। इसीलिये जिससे इस लोकमें अभ्युदय हो और परलोकमें मोक्षको प्राप्ति हो, उसे ही धर्म कहते हैं।*

बौद्धधर्मसे पहिले यहाँ व्यक्तियोंके नामसे धर्म चलानेकी

प्रथा नहीं थी। ऋषियोंके नामसे गोत्र चलते थे, उनका सम्बन्ध कुलसे था। धर्म सबके लिये एक है, वह मानवमात्रके लिये सनातन—शाश्वत है। जैसे—दया, सत्य, अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि सद्गुण सबके लिये समान हैं, उसी प्रकार धर्म भी सबके लिये समान है। यह नहीं कि हिंदुओंके लिये कोई धर्म दूसरा हो, अंग्रेजोंके लिये तीसरा हो और अरबवालाके लिये चौथा हो। जैसे गुडको चाहे अंग्रेज खायें चीनके लोग खायें अरबनिवासी खायें भारतीय खायें—सभीको वह मीठा हो लगेगा—उसी प्रकार धर्मका आचरण चाहे अंग्रेज करें, भारतीय कर पारसके लोग करे अथवा अरबके करें, सभीको उससे इस लोकमें सुख और परलोकमें नि श्रेयस—मोक्षकी प्राप्ति होगी।

सदासे दो प्रकारके मनुष्य होते आये हैं—दैवी सम्पत्तिके प्रेमी और आसुरी सम्पत्तिके आर्य और अनार्य अथवा सुसंस्कृत तथा पिछड़ेवर्गके जंगली लोग। जो मोक्षके लिये, ससारसे निवृत्तिके लिये साधन करें, परलोकको ध्यानमें रखकर सब कार्य करें, वे आर्य हैं। जो केवल पेट भरनेके लिये ही पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़ाकी भाँति निरन्तर पेटकी चिन्तामें ही निमग्न रहें पेटके लिये मोहवश अर्थ-अनर्थ सब कुछ करनेको उद्यत हों वे ही अनार्य हैं। भगवान्ने गीतामें अर्जुनसे यही बात कही—'तुम मोहवश क्षत्रिय-धर्मका परित्याग कर रहे हो, यह 'अनार्यजुष्ट' कार्य है, अस्वर्ग्य है। इससे परलोक नहीं बन सकता स्वर्ग भी नहीं मिल सकता क्योंकि स्वर्ग कीर्तिमान्को मिलता है, तुम्हारा यह कार्य अकीर्तिकर है।'

आर्य और अनार्योंके कुल पृथक्-पृथक् होते थे क्योंकि कुलगत सस्कार कठिनतासे मिटते हैं। राज और वीर्यमें वंशगत गुण-अवगुणोंके सस्कार विद्यमान रहते हैं। इसलिये आर्य और अनार्योंके रहन-सहन आधार-विचार व्यवहार-वर्ताव पृथक्-पृथक् होते हैं। फिर भी

१-सूत्रजी शीतकालि मुनियोंसे कह रहे हैं—मानवमात्रका सबसे उत्तम-परम धर्म यही है जिसके आचरण करनेसे भगवान्में निश्चय और अर्थविचारिणी भक्ति हो जाय तथा जिससे अन्तरात्मा सदा प्रफुल्लित और प्रसन्न बनो रहे।

२-यतोऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धिः स धर्मः ।

धर्मका सम्वन्ध बाह्य कर्मोंकी अपेक्षा सदगुणोंसे अधिक माना गया है। कोई अनार्य वशमें भी उत्पन्न हो, किंतु उसमें आर्यों—जैसे सदगुण हो तो वह आर्योंके सदृश ही माना जायगा और कोई जन्मना आर्य भी हो—उच्च कुलका भी हो, किंतु उसके आचरण अनार्यों—जैसे हो गये हैं तो वह अनार्यवत् ही बन जायगा, किंतु अनार्य भी अपनी परम्पराको, अपने व्यवहारको धर्म कहते हैं। जैसे रावण आर्यवशमें उत्पन्न हुआ था द्राह्मण था, किंतु मातृदोषसे और अपने व्यवहारसे वह राक्षस हो गया था। जब उससे कहा गया 'तुम अधर्म क्यों कर रहे हो? परदारा-हरण तो अधर्म है,' तब उसने स्पष्ट कहा—'नहीं मैं अधर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं तो राक्षस-धर्मका ही पालन कर रहा हूँ।'

राक्षसानामयं धर्मं परदाराभिमर्शनम्।

परस्त्रीका अपहरण करना तो राक्षसोका धर्म ही है।' इसीसे मैं कहता हूँ कि धर्मकी व्याख्या हो नहीं सकती—'धर्मस्य गहनं गतिः'। इसीलिये ऋषियाने कहा है—

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां

महाजनो येन गत स पन्था ।

'अपने बुद्धिमान् तत्त्वदर्शी बड़े लोग जिस मार्गसे आयें, वही सदाचार है वही धर्म है।' धर्ममें दो बातें मुख्य हैं—एक तो यह कि अपने आचरणको शुद्ध रखो अर्थात् दुर्गुणोंको छोड़कर सद्गुणोंको धारण करो, दूसरी बात यह कि अपनी वशपरम्परागत शुद्ध आजीविकासे निर्वाह करो। जो यों करता है, वही धार्मिक है। सभी धर्मप्रवर्तक महानुभावोंने इन्हीं दो बातोंपर विशेष बल दिया है। सनातनधर्म किसी एक जातिके लिये एक देशके लिये, एक समाजके लिये नहीं है। धर्ममें हिंदू-मुस्लिम-ईसाई—ये विशेषण लगाना ही उचित नहीं। धर्म तो धर्म हो ठहरा फिर भी देश काल तथा पात्रके भेदसे धर्मकी बाह्य क्रियाओंमें भेद माना गया है।

जैसे कोई ब्रह्मचारी है, उसका धर्म है—स्त्री-सम्पर्गसे सर्वथा दूर रहे। वही व्यक्ति जब गृहस्थ हो जाता है, तब उसका धर्म हो जाता है—श्रुतमती भार्याक साथ सम्पर्क करना। यदि वह ऐसा नहीं करता तो अधर्म करता है।

गृहस्थके लिये निज पत्नीम ऋतुगमन धर्म है। किंतु वही व्यक्ति जब सन्यासी हो जाता है, तब उसी स्त्रीको, जिसके साथ कलतक ससर्ग धर्म था, अब उसकी ओर देखना भी अधर्म माना जाता है। इसी प्रकार देशसे, कालसे, पात्रसे धर्मके ब्राह्मचरणमें भेद हो जाते हैं। किंतु सनातन-धर्म सदा एक-सा ही बना रहता है, क्योंकि वह शाश्वत धर्म है, अपरिवर्तनीय और अनिवार्य है।

आजकल तो धर्म बाह्यादम्बरमें ही माना जाता है, यद्यपि आप देखेंगे कि प्राचीन शास्त्रोमें धर्मका सम्बन्ध सदगुण तथा आजीविकाकी शुद्धतासे ही था। इस प्रकार बाह्य और आन्तरिक भेदसे धर्म दो प्रकारका है। बाह्य धर्मका सम्बन्ध कर्मसे है, कर्म इन्द्रियाद्वारा होते हैं। अतः बाह्य धर्मको कर्म या स्वभावजन्य क्रिया भी कहते हैं। जैसे ब्राह्मणके शम, दम, तप, शौच क्षान्ति, मृदुता ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, वेदाध्ययन तथा यज्ञ करना—ये तो भीतरी धर्म हैं। अच्छा, अब वह अपनी आजीविका कैसे चलाये क्योंकि बिना शुद्ध आजीविकाके धर्माचरण होना सम्भव नहीं? इसलिये उसकी आजीविका भी जब ब्राह्मणधर्मके अनुकूल हो तभी वह धार्मिक बना रह सकता है। ब्राह्मणकी आजीविका भी ऋतु मृत और प्रमृत अर्थात् उत्तम, मध्यम और निकृष्ट—तीन तरहकी बतायी गयी है। किसीकी तनिक भी यिना कष्ट पहुँचाये स्वतः पृथ्वीपर पड़े अन्नके दानाको कबूतरकी भाँति चुगकर ले आये और उन्हींसे अपनी आजीविका चलाये—यह उत्तम आजीविका है। यह न कर सके तो पडाकर, दान लेकर यज्ञ-यागादि करारकर निर्वाह करे। इससे भी आजीविका न चले तो खेती-ध्यापार ही कर ले। नहीं तो नित्य-नित्य मुद्धी-मुद्धी भिक्षा माँग लाये। नित्य याज्ञा सबसे निकृष्ट वृत्ति है गृहस्थ ब्राह्मणके लिये। यदि वह गृहस्थाणी विरागी सर्वस्वत्यागी ब्राह्मणारी या सन्यासी हो तब तो भिक्षाका अन्न उसके लिये अमृतान है और यह उसका सर्वोत्तम धर्म है।

इसी प्रकार क्षत्रियक तज यत् धैर्य शौर्य तितिक्षा
उदारता उद्योग स्थिरता, ब्रह्मज्योता (ब्राह्मणभक्ति) योग्यध्वन
यज्ञ दान तथा पशुधर्म—य आन्तरिक धर्म हैं। यह अपना

आजीविकाके लिये प्रजासे कर लेकर उससे निर्वाह करे, अथवा युद्ध करे। दान लेना, पढाना, यज्ञ कराना—इनसे आजीविका न चलाये। काम न चले तो खेती व्यापार, गोपालन आदि कर ले।

वैश्यके लिये आस्तिकता, वेदाध्ययन दान दम्भहीनता, ब्रह्मण्यता और अधिकाधिक धन-संग्रह—ये धर्म हैं। वह कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य—इनसे आजीविका चलाये। इनसे काम न चले तो नौकरी-चाकरी-शिल्पादि क्रिया कर ले। इसी प्रकार शूद्र ब्राह्मण, गौ, देवता तथा अन्य सभी वर्णोंकी निष्कपट भावसे सेवा करे और उसी सेवाद्वारा जो कुछ मिल जाय उसीसे अपनी आजीविका चला ले। इससे सिद्ध हुआ कि सदगुण तो धर्म हैं ही, वशपरम्परागत चली आयी आजीविकाको बनाये रखना—यह भी धर्म है। गीतामें तथा अन्य सभी आर्यधर्मशास्त्रामें परम्परागत वृत्तिको बनाये रखनेपर बड़ा बल दिया गया है। उनको कथन यह है कि तुम अपनी पैतृक आजीविकाको छोड़कर उत्तम-से-उत्तम आजीविकाके लिये इधर-उधर भटकोगे तो दूसरोंकी अजीविका छीनोगे। तुम्हारा मुख्य उद्देश्य फिर परमार्थकी प्राप्ति न होकर पेट-पालन ही रह जायगा। समाजमें उच्छृंखलता फैल जायगी। वृत्ति-सकर हो जायगा लोगोके सामने निर्वाहकी समस्या खड़ी हो जायगी। अतः जो तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है, सहज धर्म है, उसमें लगे रहो और सदगुणाको, धर्माचरणको बढ़ात रहो। तुम यदि कुम्भकार हो तो बर्तन ही बनाओ वैश्य हो तो व्यापारको मत छोड़ो। अपने धर्म मर जाना भी श्रेयस्कर है, किन्तु दूसरोंके धर्मको अपनाया भयावह है।

लाग समझते हैं महाभारतका युद्ध धनके लिये भूमिके लिये आपसी बैटघोरके लिये हुआ किन्तु जिन्होंने विधिवत् महाभारतका अध्ययन किया है, वे जानते हैं—महाभारतका युद्ध विशुद्ध धर्मयुद्ध था। पाण्डवाका कहना यह था कि हम क्षत्रिय-पुत्र हैं, हमारा धर्म प्रजापालन है हम राजा दुर्योधनके अधीन रहकर भी अपने धर्मका पालन करनेका तैयार हैं। हम पाँच भाइयोंको राजा दुर्योधन पाँच हाँ गाय दे दे। हम एक गायके भी राजा हाकर क्षत्रिय-धमका

पालन तो कर सकेंगे, धर्मच्युत तो न होंगे। भीष्म माँगा क्षत्रियका धर्म नहीं। इतने दिन जो हमने भीष्मपर निवाह किया, यह हमने आपद्धर्मका पालन किया। अब जब हम समर्थ हैं तब आपद्धर्मका पालन नहीं करेंगे, क्षत्रियको भोंति रहेगा। दुर्योधनका कहना था मैं प्राण रहते एक सूईकी नोकके बराबर भूमि भी पाण्डवाको न दूँगा। इसीपर युद्ध छिड़ा। मनुष्य धर्म दो ही कारणसे छोड़ता है—एक तो विषयोके लोभसे, दूसरे कुदृष्टियोंके मोहसे। अर्जुनने भी जब देखा कि सम्मुख लड़नेवाले तो सब-के-सब हमारे चाचा बाया, भाई, मामा आदि घरके कुटुम्बी हैं, इन्हें मारकर रक्तसे सने राज्यको लेकर हम क्या करेंगे, तब भगवान् उन्हे धर्मका रहस्य बताया। भगवान्ने कहा—‘भाई! तुम क्षत्रिय हो, धर्मयुद्ध करना तुम्हारा स्वभाव है, जहाँ भी अधर्म देखोगे, वहाँ तुम युद्धमें जाओगे। युद्धके बिना तुम रह नहीं सकते। अब तुम्हें धर्मपालनके समय जो माह हो गया है वह ‘अनार्यगृष्ट’ है। धर्मयुद्धसे बढ़कर क्षत्रियके लिये कल्याणकारी दूसरा कोई धर्म ही नहीं।’ तब अर्जुनने धर्म-पालनके निमित्त युद्ध किया न कि राज्य-प्राप्तिके लोभसे।

गीताकार बार-बार कहते हैं—‘अपना धर्म (आजीविकाका साधन) चाहे विगुण भी हो, दोषयुक्त भी हो और दूसरेका धर्म चाहे कितना भी सुन्दर क्यों न हो फिर भी अपने धर्मको छोड़ना नहीं चाहिये। स्वभाव-नियत कर्मको करता हुआ प्राणी दोषी नहीं कहा जा सकता।’ इसपर यह प्रश्न हाता है कि रस बेचना निन्दित कर्म है और जप आदि करके आजीविका चलाना हिंसारहित कर्म है तो क्या न हम मास बेचने-जैसे कुकर्मको छाड़कर पढ़िताई-पुरोहिताई-ऐसे शुद्ध कर्मका करें? इसपर शास्त्रकार कहते हैं—‘देखो भाई! अग्नि स्वयं शुद्ध ही नहीं सबको शुद्ध करनेवाली है किन्तु अग्नि जहाँ होगा, वहाँ धूँआँ भी रहेगा। जहाँ-जहाँ धूँआँ है, समझ ला वहाँ-वहाँ अग्नि अवरण होगी। इसलिये समारम्भ सालह आन शुद्ध तो कोई काम है हा नहीं। यज्ञ करना कितना शुद्ध काम है किन्तु उसमें भी कितन जीव-जन्तु, कीड़े-मकोड़फँसि हिन्ना हा जाती है। अतः जा भी

काम आरम्भ करोगे, उसीमें कुछ-न-कुछ दोष रहेगा ही। निर्दोष तो एक ब्रह्म ही है। इसलिये स्वभाव-नियत सहज कर्मको नहीं छोड़ना चाहिये।^१

इसी बातकी पुष्टि महाभारतमें अनेक उपाख्यान देकर बहुत ही विस्तारसे की गयी है। तुलाधार और धर्मव्याधके उपाख्यानोंमें यही तत्त्व निहित है। धर्मव्याध अपने समयका सर्वश्रेष्ठ धर्मवक्ता था। जब सतीके कहनेपर ब्राह्मण उससे उपदेश लेने गया और उसका ऐसा पाण्डित्य देखा तब ब्राह्मणने उससे कहा—‘महानुभाव! आप निश्चय ही ब्राह्मणके सदृश हैं, किंतु आप इस घृणित व्यापारको करते हैं। बड़े दुःखकी बात है, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? इसपर धर्मव्याधने कहा—‘विप्रवर! देखिये, मैं स्वयं तो हिंसा करता नहीं। मैं स्वयं मांस खाता भी नहीं। मांस खाना मेरे लिये धर्म नहीं है। मैं तो मांस क्रय करके लाता हूँ, बेचता हूँ। यह मेरी वशपरम्परागत आजीविका है, मेरा पैतृक कर्म है। न्यूनाधिक सभी कर्मोंमें कुछ-न-कुछ दोष है, फिर मैं अपने वशपरम्परागत कर्मको क्यों छोड़ूँ।’

इसीलिये वर्णाश्रम-धर्ममें कुलागत आजीविकाके साधनको छोड़ना दोष बताया है। हाँ, तीन काम यदि परम्परागत हो तो भी उन्हें यदि छोड़ दे तो कोई दोष नहीं। एक तो वध करनेका काम दूसरा चोरी करनेका व्यवसाय और तीसरा नाटकमें स्त्री बनकर, नाच-गाकर आजीविका चलानेका काम। इन तीन पैतृक कामोंको छोड़ भी दे तो कोई दोष नहीं। शेष सभी पैतृक कार्योंको करते रहना धर्म है। यह तो हुआ बाह्यधर्म। अहिंसा सत्य चोरी न करना काम, क्रोध लोभसे बचे रहना ऐसी चेष्टाओंको सदा करते रहना जिनसे सभी प्राणियोंका हित और प्रिय हो—ये सभी क्योंकि सामान्य नियम हैं। इन धर्मोंका पालन मानवमात्रको

करना चाहिये।^२

इन उद्धरणोंसे सिद्ध हुआ कि धर्मका सम्यन्ध बाह्य दलबदी व्यक्तिपूजा और फिरका-परस्तीसे या तो विलकुल है ही नहीं, या है तो बहुत कम। आजकल जो प्रचलित धर्म या सम्प्रदाय-फिरके हैं, उनका कहना है कि जबतक तुम अपने धर्मको छोड़कर हमारे धर्ममें दीक्षित न होगे तबतक तुम्हारा उद्धार नहीं। एक बड़े भारी प्रसिद्ध राजनीतिक मुसलमान नेता, जो महात्मा गाँधीजीके आश्रममें भी रहते थे, उनका कहना था कि ‘मुझे गाँधीजीपर दया आती है, निश्चय ही उन्हें नरककी भट्टीमें तपना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मुस्लिमधर्मकी दीक्षा नहीं ली। वे मुसलमान नहीं हैं।’ इसपर गाँधीजीने उनकी मान्यताको ठेस पहुँचाते हुए एक बड़ा-सा लेख भी लिखा था। कहनेका अभिप्राय इतना ही है कि वर्तमान समयके ईसाई भी यही कहत हैं ‘जबतक प्रभु ईसाकी शरणमें तुम नहीं आते जबतक बपतिस्मा नहीं लेते तबतक तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं हो सकते। तुम्हारे लिये स्वर्गका द्वार खुल नहीं सकता।’ इसी प्रकारकी मान्यताएँ अन्य सम्प्रदाय फिरक दल या पथबालोंकी है, किंतु हमारे वैदिक सनातन आर्यधर्मने ऐसी भूल कभी नहीं की। वह दलबदीसे सदा ऊपर उठकर सोचता है। वह मानव-धर्म है। वह व्यक्तियोंकी मान्यताका आदर करता है। वह कहता है ‘तुम सूर्यको उपासना कर चाहे शक्ति गणेश शिव या विष्णुको तुम निराकारका भजो या साकारको। तुम भगवान्‌का अस्तिरूपसे माना या नास्तिरूपसे। तुम ज्ञाननिष्ठ हो या उपासना भक्ति अथवा कर्ममें निष्ठा रखनेवाला—कैसे भी तुम भजो उपासना करो सबका परिणाम एक होगा। सर्वज्ञ सर्वाधार सबसमर्थ सर्वेश्वर प्रभु तुम्हारी उसी भावसे रक्षा करेंगे उसी भावनामें फल देंगे।’^३ (क्रमशः)

~~~~~

१-सहज कर्म कौन्तेय सनाधमपि न त्यजेत्। सर्वात्म्या हि दोषेण ध्येनप्रतिवाप्नुना ॥ (गीता १८।४८)

२-अहिंसा सत्यमस्तयमकामक्रोधलोभता। धूर्तप्रतिहिता च धर्मोऽयं सर्ववर्णिक ॥ (श्रामदेव ११।१७।११)

३-ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजिष्याम। मम कर्मणुर्वर्त्तन्ते भुवि पथं मया ॥ (गीता ४।११)

भारतीय सस्कृतिमे वर्ण और आश्रम-धर्म

(ब्रह्मसीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

सर्वप्रथम इसपर विचार करना चाहिये कि मनुष्यकी उत्पत्ति किससे हुई। शास्त्रोक्तो देखनेसे मालूम होता है कि मनुसे ही मनुष्यकी उत्पत्ति हुई और इस उत्पत्तिका मूल स्थान यह भारतवर्ष ही है। यहाँसे सारी पृथ्वीपर मानव-सृष्टिका विस्तार हुआ। मानव-सृष्टिकी उत्पत्तिका मूल स्थान भारतवर्ष होनेके कारण वही मानवताका मूल ठहूरस्थान है। अतः श्रीमनुजीका आदेश है कि सारी पृथ्वीके लोग यहाँसे शिक्षा लिया करें—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्ग्रजन्मन ।

स्व स्व चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा ॥

(मनु २। २०)

'इस देश (भारतवर्ष)—मे उत्पन्न हुए ब्राह्मणके समीप पृथ्वीके समस्त मानव अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा ग्रहण करें।'

इसलिये हमलागाको मनुष्यताके पूर्ण आदर्श बननेके लिये मनुष्यके धर्मोंके अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहिये, क्योंकि जितने भी स्मृतियोंके रचयिता महर्षि हुए हैं, उनमें मनु प्रधान हैं। अतः मनुने जो कुछ कहा है, वही मनुष्यका धर्म है।

सृष्टिके संचालन, संरक्षण और समुत्थानके लिये श्रीमनुजीने वदोंके आधारपर चार वर्णों और चार आश्रमाकी व्यवस्था की था। उस व्यवस्थाके बिगड़ जानेके कारण हा आज हमारा पतन हो रहा है। अतः उसका रक्षाके लिये हम मानवधर्मरूप भारतीय सस्कृतिको अपनाना चाहिये। भाषा वेप खान-पान और चरित्रसे ही मनुष्यके हृदयपर भले-चुरे सस्कार जमते हैं। सस्कार ही सस्कृति है। अतः इन चारोंके समूहका ही सस्कृति कहा जाता है।

सृष्टिके आदिमें ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई और ब्रह्मजीसे वेद प्रकट हुए। वदोंकी भाषा सस्कृत है। सृष्टिके आदिमें ब्रह्मादि दैवताओसे उत्पन्न होनेके कारण मस्कृत-भाषाका नाम 'दैवभाषा' और सस्कृत लिपिका नाम 'दैवनागरी' हुआ। सस्कृत भाषामें अनेक विशापताएँ हैं।

हमारे देशका येय शास्त्रामें यही पाया जाता है कि एक अधोवस्त्र और एक उत्तरीयवस्त्र धारण करना। ये दोनों

वस्त्र बिना सिलाये ही काममें लाये जाते रहे हैं। स्त्रीके लिये अधोवस्त्रसे साडी और उत्तरीयवस्त्रसे ओढ़नी समझनी चाहिये एवं पुरुषके लिये अधोवस्त्रसे धोती और उत्तरीयवस्त्रसे चादर समझनी चाहिये। अभीतक विवाहके समय भी कन्याका पिता घर और कन्याके लिये उपयुक्त चार वस्त्र ही प्रदान करता है। इन्हीं वस्त्रोंको पहनकर विवाह करनेकी शास्त्रोक्त पद्धति है। अतः यहाँ आदर्श वेप है।

इसी प्रकार हमारे देशका खान-पान पहले कन्द मूल, फल शाक, अन्न और दूध दही, घी ही रहा। ये ही सात्त्विक पदार्थ हैं। इन्हींकी गीतामें प्रशंसा की गयी है। भगवान्ने कहा है—

आयु सत्त्वबलारोग्यसुखप्रतिविवर्धना ।

रस्या त्रिधा स्थिर हृषा आहारा सत्त्विकप्रिया ॥

(गीता १७। ८)

'आयु, बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीतिको बढ़ानेवाले रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहनेवाले तथा स्वभावसे ही मनको प्रिय—ऐसे आहार अर्थात् भोजन करनेके पदार्थ सात्त्विक पुरुषको प्रिय होते हैं।'

इस प्रकारके सात्त्विक पदार्थोंके भोजनसे बुद्धि सात्त्विक होती है अतः कारण शुद्ध होता है और अध्यात्मविषयकी स्मृति प्राप्त होती है जिससे सम्पूर्ण बन्धनोंसे छुटकारा हो जाता है। छान्दाग्य-उपनिषद्के सातवें अध्यायके २६वें खण्डके दूसरे मन्त्रम कहा गया है—

आहारशुद्धी सत्त्वशुद्धि सत्त्वशुद्धी ध्रुवा स्मृति स्मृतिलम्बे सर्वजगन्धीनां विप्रमोक्ष ।

'आहार-शुद्धि हानपर अन्तःकरणकी शुद्धि हाती है, अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर विद्यत स्मृति होती है एवं स्मृतिकी प्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण ग्रन्थियाकी निर्गुनता जानी जाती है।'

अतः हमारा खान-पान सात्त्विक होना चाहिये राजस और तामस नहीं। तामस भोजन वा तामसों और असुराका हाता है, इसलिये यह त्याग्य है।

शुद्धि स्मृति इतिहास पुराणोंमें मानव-चरित्र-निर्माणक तत्प्राप्त जिन आदर्शोंका बहुत विस्तारके साथ वर्णन पाया

जाता है उन सबको भगवान् ने गीतामें साररूपसे संक्षेपमें बतलाया है।

भगवान् श्रीकृष्णने मानव-चरित्र-निर्माणके लिये उत्तम गुण और आचरणको लक्ष्यमें रखकर दैवी सम्पदाके नामसे गीताके सोलहव अध्यायके पहले, दूसरे और तीसरे श्लोकोमें इस प्रकार कहा है—

अर्धं सत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थिति ।

दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचात्मनम् ॥

तेज क्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

भवन्ति सम्पद दैवीमभिजातस्य भारत ॥

'भयका सर्वथा अभाव अन्त करणको पूरा निर्मलता तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगने निरन्तर दृढ़ स्थिति और सात्त्विक दान' इन्द्रियाका दमन भगवान्, देवता और गुरुजनकी पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मोंका आचरण एव वेद-शास्त्रोंका अभ्यास तथा भगवान् के नाम और गुणोंका कीर्तन, स्वधर्मपालनके लिये कष्ट-सहन और शरीर तथा इन्द्रियोंके सहित अन्त करणकी सरलता, मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको कभी किंचित्मात्र भी कष्ट न देना यथाार्थ और प्रिय-भाषण, अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न होना कर्मोंमें कर्तापनके अभिमानका त्याग, अन्त करणकी उपरति अर्थात् चित्तकी चञ्चलताका अभाव किसीकी भी निन्दादि न करना सब भूत-प्राणियोंमें हेतुहित दया इन्द्रियाका विषयाक साथ संयोग होनेपर भी उनमें लिपायमान न होना, कोमलता लोक और शास्त्रसे विरुद्ध आचरणमें लज्जा और व्यर्थ चट्टाआका अभाव तेज क्षमा धैर्य बाहरकी शुद्धि एव किसीमें भी शत्रुभावका न होना और अपनेमें पूज्यताके अभिमानका अभाव—ये सब है अर्जुन! दैवी सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं।'

इस प्रकार भाषा येप, खान-पान और चरित्र—इन

चारके समूहको ही सस्कृति कहते हैं। अतः मनुष्यको उपर्युक्त भारतीय सस्कृतिके आदर्श सद्गुण-सदाचारीको अपने जीवनमें अच्छी प्रकार उतारना चाहिये। यही मनुष्यकी मनुष्यता है। इसके बिना मनुष्य मनुष्य नहीं, पशु ही है। नीतिमें बतसाया गया है—

येषां न विद्या न तपो न दानं

न चापि शीलं न गुणो न धर्मः ।

ते मृत्युलोके भुवि भारभूता

मनुष्यरूपेण मृगश्चरन्ति ॥

(चाणक्य १०।७)

'जिनमें न विद्या है न तप है न दान है न शील (सदाचार) है, न गुण है और न धर्म हो है वे इस मनुष्यलोकमें पृथ्वीके भार बन हुए मनुष्यरूपमें पशु ही फिर रहे हैं।'

इसलिये मनुष्यको मनुष्यताके अनुरूप आचरण करना चाहिये। निद्रा आलस्य प्रमाद नास्तिकता दुर्गुण, दुराचार, मान-बड़ाई-प्रतिष्ठा और शरीरके आरामकी इच्छा तथा विषयासक्ति—ये सब मनुष्यताका नष्ट करनेवाले हैं। निद्रा और आलस्यके कारण मनुष्य करनेयोग्य कर्मोंका त्याग कर देता है। प्रमादके कारण न करने योग्य कर्मोंको करने लगता है तथा नास्तिकताके कारण मनुष्य ईश्वर, धर्म, शास्त्र और परलोकको नहीं मानता जिससे मनपाना आचरण करने लगता है। दुर्गुण-दुराचार और आसुरी सम्पदाको धारण करके पथभट हो जाता है। मान-बड़ाई-प्रतिष्ठामें फँसकर मनुष्य दम्भी और पाखंडी बन जाता है तथा शरीरक आराम और भोगोंमें फँसकर न करने योग्य पापकर्मोंमें प्रवृत्त हो जाता है। इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको उपर्युक्त इन सबका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये।

सृष्टिके आदिमें मनु आदि महर्षियोंने संसारके परम हितके लिये वेदाके आधारपर चार वर्णों और आश्रमोंकी व्यवस्था करके जो समाजका संगठन किया है, वह हमलोगोंके शरीर समाज व्यापार और देशके लिये परम हितकर है। अतः हमलोगोंको अपने अधिकारके अनुसार उन धर्मोंका यथायत्न पालन करना चाहिये।

१-सात्त्विक दानके लक्षण भगवान् ने गीतामें इस प्रकार बतलाये हैं—

दानव्यमिति यद्दानं दोषतोऽनुपकारिणम् । देशं कालं च पात्रं च तद्दानं सत्त्विकं स्मृतम् ॥ (गीता १७। २०)

दान देना हो कर्तव्य है—ऐसे भावसे जो दान देश तथा काल और पात्रने प्राप्त होनेपर उपकार न करनेवालेक प्रति दिया जाता है वह दान सात्त्विक कहा गया है।

मनुप्रोक्त वर्णाश्रमधर्मका स्वरूप सक्षेपमे इस प्रकार समझना चाहिये—

ब्रह्मचर्याश्रम

माता-पिताका उचित है कि पाँच वर्षका हो जानेके बाद बालकको ऋषिकुल या गुरुकुलमें प्रेषित कर दे अथवा अपने घरपर ही रखकर दूसरासे या स्वयं विद्या पढाये—कम-से-कम दस वर्ष उसे शिक्षा दें। चाणक्यनीतिम कहा गया है—

लालयेत् पञ्च वर्षाणि दश वर्षाणि ताडयेत्।

प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रत्वमाचरेत्॥

(चाणक्य ३।१८)

'पुत्रका पाँच वर्षतक लालन-पालन करे, उसके बाद दस वर्षतक उसपर शासन कर किंतु जब वह सोलह वर्षक हो जाय, तब उसके साथ मित्रकी भाँति बर्ताव करे।'

माता-पिताका उचित है कि वे बाल्यावस्थामें ही बालकको विद्याभ्यास करायें क्योंकि जो माता-पिता अपने बालकको विद्या नहीं पढाते वे बालकके साथ शत्रुताका व्यवहार करते हैं इसलिये वे शत्रुत्वपूर्ण हैं—

माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित ।

न शोभते सभामध्ये हसमध्ये वको यथा॥

(चाणक्य २।११)

'वह माता शत्रु और पिता वैरीक समान है जिसने अपन बालकको विद्या नहीं पढायी क्योंकि बिना पढा हुआ बालक सभामें वैसे ही शोभा नहीं पाता जैसे हसाक बीच बगुला।'

बालकका यह कर्तव्य है कि वह गुरुक यहाँ ब्रह्मचर्याश्रमधर्मकी शास्त्राक्त विधिक अनुसार यथाधिकार यज्ञोपवीतसंस्कार कराकर वेदाध्ययन करता हुआ विद्याका

अभ्यास करे शास्त्रोका तथा अनक प्रकारकी भाषाओं और लिपियोंका ज्ञान प्राप्त करे। भिक्षा लाकर उसे गुरुको समर्पित कर दे और गुरुका दिया हुआ भोजन स्वयं करे। यह श्रीमनुजीने कहा है—

समाहृत्य तु तद् भिक्षं यावदर्थममायया।

निवेद्य गुरवेऽश्रीयादाचम्य प्राह्मुख शुचि ॥

(मनु २।५१)

'जितनी आवश्यक हो उतनी भिक्षा लाकर निष्कपट-भावसे गुरुके समर्पण करे और फिर आचमन करके पवित्र हो पूर्वाभिमुख होकर भोजन करे।'

नित्यप्रति गुरुको नमस्कार करना उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञाका पालन करना ब्रह्मचारीका उत्तम धर्म है। उसे तत्परताके साथ शिक्षा और विद्याक अध्ययन ही विशेषतया मन लगाना चाहिये। जो बालक बाल्यावस्थामें विद्या नहीं पढता एव शिक्षा ग्रहण नहीं करता तथा किसी कुत्सित क्रियाद्वारा वीर्य नष्ट कर देता है, उसे सदाके लिये पश्चात्ताप करना पड़ता है। शिक्षा ग्रहण करना विद्याका अभ्यास करना ब्रह्मचर्यका पालन करना—ये तीनों उसके लिये इस लोक और परलोकमें बहुत ही लाभदायक हैं। ब्रह्मचर्यके बिना आयु, बल बुद्धि तेज कीर्ति और यशका विनाश हाता है और मरनेके बाद दुर्गति होती है। इसलिये बालकाका ब्रह्मचर्यके पालनपूयक शिक्षा और विद्या प्राप्त करनेके लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये। विद्याका अर्थ है नाना प्रकारकी भाषाभा और लिपियाका ज्ञान तथा शिक्षाका अर्थ है उत्तम गुण और उत्तम आचरणाका मोखर उनको अपने जीवनमें लाना एव ब्रह्मचर्यव्रतके पालनका अर्थ है सय प्रकारके मैथुनोका त्याग करना और ब्रह्मके स्वरूपमें विद्यरण करना अर्थात्

यज्ञोपवीत संस्कारका काम श्रीमनुजीने इस प्रकार बाल्यदा है—

गर्भाष्टमेऽष्टे कुर्वीत ब्रह्मणम्यपनायनम्। गर्भान्काशे रात्रौ गर्भान् द्वादशे विश ॥ (मनु २।३६)

ब्रह्मणका यज्ञोपवीत-संस्कार गर्भमें आठवें वर्षमें क्षत्रियका गर्भमें ग्यारहवें और वैश्यका गर्भमें बारहवें वर्षमें करे।

कितु—

ब्रह्मवर्षसकाम्य कार्यं विप्रस्य पञ्चम। रात्रौ घटतर्दिनं यत्र वैश्यस्यरार्धितोऽष्टमे ॥ (मनु २।३७)

किंतु प्रथम तेजको इच्छा रखनेवाले ब्राह्मणका चौथवें वर्षमें ब्रह्म ऋतुके अर्धरात्रि में और धन बहनेवाले वैश्यका आठवें वर्षमें यज्ञोपवीत करना चाहिये।

† शास्त्रोंमें आठ प्रकारके मैथुन वर्णवाये गये हैं—

स्मरण कर्तनं कति प्रेम्भं गुणभयवत् ॥ संकल्पाध्यवस्यस्य विप्रनिर्गतिरेव च ॥

स्त्रीका स्मरण प्रेममयन बाधाल विप्रोके साथ रहना मिथ्याका दण्डना, स्वयं गुण भयान करता स्त्रीसे मिलनेका निषेध करना और मत्सर्य करना तथ श्लोमद्वारा बताया।

ब्रह्मचारीको स्वल्पकाम मन करना।

ब्रह्मचारीको मन-इन्द्रियाके समयपूर्वक यम-नियमोका

पालन करना चाहिये। इसके सिवा उसे श्रीमनुजीके बतलाये हुए विशेष नियमोका भी पालन करना चाहिये। श्रीमनुजीने कहा है—

नित्य स्नात्वा शुचि कुर्याद् देवर्षिपितृतर्पणम्।

देवताभ्यर्चनं चैव सपिदाधानमेव च॥

(मनु २। १७६)

‘ब्रह्मचारीको चाहिये कि वह नित्य स्नान करके शुद्ध हो देवता, ऋषि और दिव्य पितरोंका तर्पण तथा देवताओंका पूजन और अग्निहोत्र अवश्य करे।’

वर्जयेन्मधु मांस च गन्धं माल्यं रसान् स्त्रियं।

शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्॥

अभ्यङ्गमस्नन चाक्षुषोरुपानच्छत्रधारणम्।

काम क्रोध च लोभं च नर्तनं गीतवादनम्॥

घृत च जनवाद च परिवादं तथानृतम्।

स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्व च॥

(मनु २। १७७—१७९)

‘शहद मास सुगन्धित वस्तु, फूलाके हार रस स्त्री और सिरकेकी भाँति घनी हुई समस्त मादक वस्तुओंका सेवन करना तथा प्राणियोंकी हिंसा करना एव डबटन लगाना आँखोंको आँजना जूते और छातेका उपयोग करना तथा काम क्रोध और लोभका आचरण करना एव नाचना गाना बजाना तथा जूआ गाली-गलौज और निन्दा आदि करना एव झूठ बोलना और स्त्रियोंको देखना आलस्य करना तथा दूसरेका तिरस्कार करना—इन सबका ब्रह्मचारीको त्याग कर देना चाहिये।’

यदि बालक घरपर रहकर विद्याका अभ्यास करे तो उसे माता पिता और आचार्यको क्रमशः दक्षिणाणि गार्हपत्याग्नि और आहवनीयाग्निका रूप समझकर उनकी तन-मनसे सेवा करनी चाहिये। श्रीमनुजीने कहा है—

पिता वै गार्हपत्योऽग्निर्माताग्निर्दक्षिणं स्मृतः।

गुरुराहवनीयस्तु साग्निप्रेता गतीयसी॥

(मनु २। २३१)

‘पिता गार्हपत्याग्नि, माता दक्षिणाग्नि और गुरु आहवनीयाग्नि है—ऐसा कहा गया है। यह तीन अग्नियोंका समूह अत्यन्त श्रेष्ठ है।’

इनकी सेवा करनेसे मनुष्य भू, भुव, स्व—तीनों लोकोंका जीत लेता है—

इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम्।

गुरुशुश्रूषया त्वेव ब्रह्मलोकं समश्नुते॥

(मनु २। २३३)

‘माताकी भक्तिसे मनुष्य इस लोकको पिताकी भक्तिसे मध्यलोकको और गुरुकी भक्तिसे ब्रह्मलोकको प्राप्त कर लेता है।’

इनकी सेवा बालकके लिये परम तप कही गयी है क्योंकि यह परम धर्म है, शेष सब उपधर्म हैं—

तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते।

न तैरभ्यननुज्ञातो धर्ममन्य समाचरेत्॥

(मनु २। २२९)

‘इन तीनोंकी सेवा बड़ा भारी तप कहा गया है, अतः इन तीनोंकी आज्ञाके बिना मनुष्य अन्य किसी धर्मका आचरण न करे।’

त्रिष्वेतेष्वितिकृत्य हि पुरुषस्य समाप्यते।

एष धर्म पर साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते॥

(मनु २। २३०)

‘क्योंकि इन तीनोंकी सेवासे पुरुषका सारा कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। यही साक्षात् परम धर्म है इसका अतिरिक्त अन्य सब उपधर्म कहे जाते हैं।’

इन तीनोंमें गुरुकी सेवासे भी माता-पिताकी सेवाका महत्त्व शास्त्रमें अधिक बताया गया है क्योंकि—

यं मातापितरौ क्लेशं सहेते सम्भवे नृणाम्।

न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि॥

(मनु २। २२७)

‘मनुष्यकी उत्पत्तिक समय जा क्लेश माता-पिता सहते हैं उसका बदला सौ वर्षों भी उनकी सेवादि करके नहीं चुकाया जा सकता।’

इसलिये बालकको नित्य माता-पिताके चरणोंमें नमस्कार, उनकी आज्ञाका पालन और उनकी सेवा अवश्य करना चाहिये।

गृहस्थाश्रम

समावर्तन-संस्कारके बाद जय यात्यक विद्याभ्यास करके आव ता मागम मिल जानपर रात्रिको भा उठित है कि वह उसमें लिय आदरपूर्वक मार्ग द द और घरपर

आनेपर पिताको उचित है कि स्नातककी सत्कारपूर्वक मधुपर्क आदिसे पूजा करे।

स्नातकको उचित है कि माता-पिता आदि गुरुजनोकी आज्ञाके अनुसार उत्तम गुण लक्षण और आचरणसे युक्त कन्याके साथ विवाह करे* तथा माता-पिता आदि गुरुजनोकी सेवा करते हुए शौचाचार-सदाचारसे रहकर अपना जीवन बिताये।

गीता कहती है—

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते॥

(१७। १४)

'देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनाका पूजन पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा—यह शरीरसम्बन्धी तप कहा जाता है।'

इस 'शारीरिक तप'के अनुसार सदाचारका पालन करना चाहिये। माता, पिता आदि गुरुजनोको नित्य नमस्कार करने और उनकी सेवा करनेका बड़ा भारी महत्त्व है।

श्रीमनुजी कहते हैं—

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्॥

(मनु २। १२१)

'जिसका प्रणाम करनेका स्वभाव है और जो नित्य वृद्धोकी सेवा करता है, उसके आयु, विद्या यश और

बल—ये चारो बढ़ते हैं।'

गृहस्थ पुरुषको किस प्रकार जीवन बिताना चाहिये इस विषयमें श्रीमनुजीने या कहा है—

ब्राह्मे मुहुर्तं बुध्येत धर्मार्थं चानुचिन्तयेत्।

कायक्लेशांश्च तन्मूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च॥

उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौच समाहित।

पूर्वां संध्यां जपस्तिष्ठेत् स्वकाले चापरां विमृ॥

(मनु ४। ११-१३)

'ब्राह्ममुहूर्तम (सूर्योदयसे चार घड़ी पूर्व) जागना चाहिये और धर्म तथा अर्थका एव उनके उपार्जनके हेतुभूत शरीरके क्लेशोका तथा वेदके तत्त्वार्थरूप परब्रह्म परमात्माका बारबार चिन्तन करना चाहिये। फिर शय्यासे उठकर शौचादि आवश्यक कार्य करके खानादिस शुद्ध और सावधान होकर अपने नियतकालमें (सूर्योदयसे पूर्व) प्रातः-संध्या और (सूर्यास्तसे पूर्व) साय-संध्या करके चिरकालतक गायत्रीका जप करता रहे।'

इस प्रकार गृहस्थको नित्यप्रति अपने अधिकारके अनुसार संध्योपासन गायत्री-जप† अग्न्याधान गीता और वेदादि शास्त्रोका स्वाध्याय तथा अतिथियोंकी सेवा‡ आदि गृहस्थाश्रमके कर्तव्योंका पालन भलीभाँति तत्परतापूर्वक अवश्यमेव करना चाहिये। गृहस्थाश्रममें रहते हुए नित्य पाँच प्रकारके पाप होते हैं उनकी निवृत्तिके लिये यज्ञ महायज्ञोंका अनुष्ठान करना आवश्यक है। श्रीमनुजीने कहा है—

* श्रीमनुजीने कहा है—

गुरुणानुमतं क्त्वा समापुत्रो यथाविधि। उद्देहत द्विजो धार्या सवर्णां लक्षणांश्चिवम्॥ (मनु ३। ४)

'जब द्विज विधिपूर्वक व्रत-स्नान और समावर्तन कर चुके तब गुरुजनोंके आज्ञानुसार अपने वर्णकी उचित लक्षणोंवाणी कन्यासे विवाह करे।'

† श्रीमनुजी कहते हैं—

सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतरित्यर्कं द्विज। महतोऽप्येनसो मासात् त्वयेवाहर्हिमुच्यते॥ (मनु २। ७०)

'द्विज इन तीनाका यानी प्रणव, व्याहृति और गायत्रीका बाहर (पवित्र और एकान्त स्थानमें) हजार बार जप करके एक मघमें बड़े भारी पापसे भी बैसे हो छूट जाता है जैसे सौप केँचुलीसे।

जप मानसिक किया जाय तो यह सर्वोत्तम है—

विधिपश्चाजपयज्ञो विधिहो दशभिर्गुणैः। उपर्यु स्याच्छतगुण साहसो भानस स्मृत॥ (मनु २। ८५)

विधिपश्चा यानी श्रीन स्मर्त-यज्ञसे जपयज्ञ दसगुना बढ़कर है और दूसरे मनुष्यको सुश्रावी न दे—इस तरह उच्चरज करके किए जानेवाले उपर्यु जप (विधिपश्चासे) सौगुना तथा भानस जप (विधिपश्चासे) हजारगुना बढ़कर माना गये है अर्थात् एक-से एक दसगुना बढ़े हैं।

‡ गृहस्थानि भूमिहृदके वाक्

उद्दे नीधियच्छते कदाचन॥ (मनु ३। २०१)

'जासन, बैठनेके लिये

सजने

कभी नहीं उठनी।'

पञ्च सूना गृहस्थस्य घृष्ट्रे पेयण्युपस्कर ।
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु याहयन् ॥

(मनु ३।६८)

‘गृहस्थके यहाँ चूल्हा चकी, बुहारी, ओखली और जलका घड़ा—ये पाँच हिसाके स्थान हैं, इनको काममें लानेवाला गृहस्थ पापसे बँधता है।’

अतः क्रमशः उन सबसे निस्तार पानेके लिये महर्षियोने गृहस्थोके लिये नित्य पाँच महायज्ञ करनेका विधान किया है। वे पञ्चमहायज्ञ इस प्रकार हैं—

अध्यापन ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम् ।

होमो दैवो बलिर्भातो भुयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥

(मनु ३।७०)

‘वेद पढ़ना-पढ़ाना ब्रह्मयज्ञ है, श्राद्ध-तर्पण करना पितृयज्ञ है हवन करना देवयज्ञ है बलिवैश्वदेव करना भूतयज्ञ है और अतिथियाका पूजन-सत्कार करना मनुष्य-यज्ञ है।’

जो द्विज इन पाँच महायज्ञोको यथाशक्ति नहीं छोड़ता वह घरमें रहता हुआ भी नित्य हानवाले हिंसा-दोषासे लिप्त नहीं होता तथा जो देवता अतिथि सेवक, पितर और आत्मा—इन पाँचोंको अन्न नहीं देता वह श्वास लेता हुआ भी मरे हुएके समान ही है।

यदि श्रौत या स्मार्त विधिके अनुसार नित्य अग्निहोत्र न हा सके तो बलिवैश्वदेव तो अवश्य ही करना चाहिये। बलिवैश्वदेव करनेसे मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है। भगवान्ने गीतामें कहा है—

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।

भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

(गीता ३।१३)

‘यज्ञसे बचे हुए अन्नको खानवाले श्रद्धा पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं और जो पापीलाग अपना शरीर-पोषण करनेके लिये ही अन्न पकाते हैं ये तो पापकी ही खाते हैं।’

गृहस्थका सत्य* और न्यायपूर्वक धनोपार्जन करके आत्यकल्याणक लिये दत्ताआ पितरों और यावन्मात्र

प्राणियोकी निष्कामभावसे सेवा करनी चाहिये। सबको अन्न-जल देकर अन्न-जल ग्रहण करना मनुष्यके लिये कल्याणकारी है, इसलिये तर्पण और बलिवैश्वदेवका विधान किया गया है। तर्पणमें क्रमशः देवताओं ऋषियो, मनुष्यों और पितरोंको एव यावन्मात्र प्राणियोको जो जल दिया जाता है उसका पहले सूर्यके द्वारा शोषण होता है, फिर वह वर्षाके रूपमें आकर सब प्राणियोको प्राप्त हो जाता है। बलिवैश्वदेवका तात्पर्य है सारे विश्वको बलि (भोजन) देना। जो अग्निमें आहुति दी जाती है वह सूर्यको प्राप्त होकर और फिर सूर्यके द्वारा वर्षाके रूपमें आकर समस्त विश्वके प्राणियोको प्राप्त हो जाती है। श्रीमनुजीने कहा है—

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्प्रादादित्यमुपतिष्ठते ।

आदित्याजायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजा ॥

(मनु ३।७६)

‘वेदोक्त विधिसे अग्निमें दी हुई आहुति सूर्यको प्राप्त होती है सूर्यसे मेघद्वारा वर्षा होती है और वर्षा होनेसे अन्न पैदा होता है तथा अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती है (एव अन्नसे ही सब प्राणियाकी वृत्ति और वृद्धि होती है)।’

अतः बलिवैश्वदेव करना सार विश्वको जीवनदान देना है, क्योंकि अन्नसे ही सब प्राणी जीते हैं—

अप्राद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।

यज्ञाद् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥

(गीता ३।१४)

‘सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं। अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे हाता है वृष्टि यज्ञसे होती है और यज्ञ विहित कर्मोंसे उत्पन्न हाता है।’

गृहस्थ इस प्रकार सदा अपने कर्तव्यकर्मोंके पालनमें लगा रहे और काम, क्रोध लोभ मोह द्वेष दम्भ और नास्तिकता आदि दुर्गुणोंका परित्याग करके सदा मन-इन्द्रियोंको सयममें रखते हुए सदाचारमें स्थित रहे। श्रीमनुजीने यतलाया है—

नास्तिक्य वेदिनन्दा च देवतानां च कुत्सनम् ।

द्वेष दम्भं च मार्गं च क्रोधं तैश्चर्ष्यं च वर्जयेत् ॥

(मनु ४।१६३)

श्रीमनुजीने कहा है—

सत्यं धृष्टं प्रियं धृष्टान् धृष्टान् सत्यमप्रियम् । प्रियं च नानुव धृष्टान् धर्मं सनन ॥ (मनु ४।१३८)

सग सत्य बोले प्रिय बोले किन्तु ऐसी बात न कहे जो सत्य तो हो पर अग्रिय हो तथा जो प्रिय तो हो पर अमत्य हो उसे ही न कह। यह सनातन धर्म है।

आनेपर पिताको उचित है कि स्नातककी सत्कारपूर्वक मधुपर्क आदिसे पूजा करे।

स्नातकको उचित है कि माता-पिता आदि गुरुजनाकी आज्ञाके अनुसार उत्तम गुण लक्षण और आचरणसे युक्त कन्याके साथ विवाह करे* तथा माता-पिता आदि गुरुजनोंकी सेवा करते हुए शौचाचार-सदाचारसे रहकर अपना जीवन बिताये।

गीता कहती है—

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजन शौचमार्जवम्।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते॥

(१७। १४)

'देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनोंका पूजन पवित्रता सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा—यह शरीरसम्बन्धी तप कहा जाता है।'

इस 'शारीरिक तप'के अनुसार सदाचारका पालन करना चाहिये। माता पिता आदि गुरुजनोंको नित्य नमस्कार करने और उनकी सेवा करनेका बड़ा भारी महत्त्व है।

श्रीमनुजी कहते हैं—

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्॥

(मनु २। १२१)

'जिसका प्रणाम करनेका स्वभाव है और जो नित्य वृद्धोंकी सेवा करता है, उसके आयु, विद्या, यश और

बल—ये चारो बढ़ते हैं।'

गृहस्थ पुरुषको किस प्रकार जीवन चिताना चाहिये इस विषयमें श्रीमनुजीने यों कहा है—

ब्राह्मो मुहूर्तं बुध्येत धर्माधी चानुचिन्तयेत्।

कायकलेशांश्च तन्मूलांश्च वेदतत्त्वार्थमेव च॥

उत्थायाद्यश्वयक कृत्वा कृतशौच समाहित।

पूर्वां संध्यां जपस्तिष्ठेत् स्वकाले चापरां चिरम्॥

(मनु ४। १२-१३)

'ब्राह्ममुहूर्तम (सूर्योदयसे चार घड़ी पूर्व) जागना चाहिये और धर्म तथा अर्थका एव उनके उपार्जनके हेतुभूत शरीरके क्लेशाका तथा वेदके तत्त्वार्थरूप परब्रह्म परमात्माका बारबार चिन्तन करना चाहिये। फिर शय्यासे उठकर शौचादि आवश्यक कार्य करके स्नानादिसे शुद्ध और सावधान होकर अपने नियतकालमें (सूर्योदयसे पूर्व) प्रातः-संध्या और (सूर्यास्तसे पूर्व) सायं-संध्या करके चिरकालतक गायत्रीका जप करता रह।'

इस प्रकार गृहस्थको नित्यप्रति अपने अधिकारके अनुसार सध्योपासन गायत्री-जप,† अग्न्याधान गीता और वेदादि शास्त्रोंका स्वाध्याय तथा अतिथियाँकी सेवा‡ आदि गृहस्थाश्रमके कर्तव्याका पालन भलीभाँति तत्परतापूर्वक अवश्यमेव करना चाहिये। गृहस्थाश्रममे रहते हुए नित्य पाँच प्रकारके पाप होते हैं, उनकी निवृत्तिके लिये पञ्च महायज्ञोंका अनुष्ठान करना आवश्यक है। श्रीमनुजीने कहा है—

*श्रीमनुजीने कहा है—

गुरुणामृतं स्वात्मा समावृजो यथाविधि। उद्वहेत द्विजो भार्या सवर्णां सज्जणान्विताम्॥ (मनु ३। ४)

'जब द्विज विधिपूर्वक व्रत-स्नान और समावर्तन कर चुके तब गुरुजनोंके आज्ञानुसार अपने वर्णकी उत्तम लक्षणाँवाली कन्यासे विवाह करे।

†श्रीमनुजी कहते हैं—

सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्त्रिज द्विज। महतोऽप्येनसो मासात् त्वचेवाहिर्विमुच्यते॥ (मनु २। ७९)

'द्विज इन तीनोंका यानी प्रणव ध्याइति और गायत्रीका बाहर (पवित्र और एकान्त स्थानमें) हजार बार जप करके एक मासमें बड़े भारी पापसे भी जैसे ही छूट जाता है जैसे सौं केंचुलीसे।'

जप मानसिक किया जाय तो वह सर्वोत्तम है—

विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः। उपाशु स्याच्छतगुण साहस्रो भ्रानस स्मृतः॥ (मनु २। ८५)

'विधियज्ञ यानी श्रौत-स्मार्त-यज्ञसे जपयज्ञ दसगुना बढ़कर है और दूसरे मनुष्यको सुनायी न दे—इस तरह उच्चारण करके किया जानेवाला उपाशु जप (विधियज्ञ) मानस जप (विधियज्ञसे) हजारगुना बढ़कर माना गया है अर्थात् एक-से-एक दसगुना श्रेष्ठ है।

‡वृणान भूँ

य सुनुता। एतान्यपि सतां गेहे नोविद्यन्ते कदाचन॥ (मनु ३। १०१)

'आसन बैठने

घौंघी भीठी वाणी—इनकी सज्जनोंके घरमें कभी कभी नहीं होती।'

पञ्च सूना गृहस्थस्य चूल्नी पेण्युपरकर ।
कण्डनी चादकुम्भश्च यध्यते यास्तु वाहयन् ॥

(मनु ३।६८)

‘गृहस्थके यहाँ चूल्हा, चक्री, बुहारी, ओखली और जलका घड़ा—ये पाँच हिसाके स्थान हैं, इनको काममे लानेवाला गृहस्थ पापसे बँधता है।’

अतः क्रमशः उन सबसे निस्तार पानेके लिये महर्षियोने गृहस्थाके लिये नित्य पाँच महायज्ञ करनेका विधान किया है। वे पञ्चमहायज्ञ इस प्रकार हैं—

अध्यापन ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम् ।
होमो दैवो बलिर्भीतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥

(मनु ३।७०)

‘वेद पढना-पढाना ब्रह्मयज्ञ है, श्राद्ध-तर्पण करना पितृयज्ञ है हवन करना देवयज्ञ है बलिवैश्वदेव करना भूतयज्ञ है और अतिथियोंका पूजन-सत्कार करना मनुष्य-यज्ञ है।’

जो द्विज इन पाँच महायज्ञोको यथाशक्ति नहीं छोड़ता, वह घरम रहता हुआ भी नित्य होनेवाले हिसा-दोपोसे लिप्त नहीं होता तथा जो देवता अतिथि सेवक पितर और आत्मा—इन पाँचोंको अन्न नहीं देता वह श्वास लेता हुआ भी मरे हुएके समान हो है।

यदि श्रौत या स्मार्त विधिके अनुसार नित्य अग्निहोत्र न हा सके तो बलिवैश्वदेव तो अवश्य ही करना चाहिये। बलिवैश्वदेव करनेसे मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है। भगवान्ने गीताम कहा है—

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

(गीता ३।१३)

‘यज्ञसे बचे हुए अन्नका खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोसे मुक्त हो जाते हैं और जो पापीलाग अपना शरीर-पोषण करनेके लिये ही अन्न पकाते हैं, वे तो पापको ही खाते हैं।’

गृहस्थको सत्य* और न्यायपूर्वक धनापार्जन करके आत्मकल्याणक लिये देवताओं पितरों और यावन्मात्र

प्राणियोंकी निष्कामभावसे सेवा करनी चाहिये। सबको अन्न-जल देकर अन्न-जल ग्रहण करना मनुष्यके लिये कल्याणकारी है, इसलिये तर्पण और बलिवैश्वदेवका विधान किया गया है। तर्पणमें क्रमशः देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और पितरोंको एव यावन्मात्र प्राणियोंको जो जल दिया जाता है उसका पहले सूर्यके द्वारा शोषण होता है, फिर वह वर्षाके रूपमें आकर सब प्राणियोंको प्राप्त हो जाता है। बलिवैश्वदेवका तात्पर्य है सारे विश्वको बलि (भोजन) देना। जो अग्निमे आहुति दी जाती है, वह सूर्यको प्राप्त होकर और फिर सूर्यके द्वारा वर्षाके रूपमें आकर समस्त विश्वके प्राणियोंको प्राप्त हो जाती है। श्रीमनुजीने कहा है—

अग्नी प्रास्ताहुति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।

आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजा ॥

(मनु ३।७६)

‘वेदोक्त विधिसे अग्निमें दी हुई आहुति सूर्यको प्राप्त होती है सूर्यसे मेघद्वारा वर्षा होती है और वर्षा होनेसे अन्न पैदा होता है तथा अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती है (एव अन्नसे ही सब प्राणियाँ रूति और वृद्धि होती है)।’

अतः बलिवैश्वदेव करना सारे विश्वको जीवनदान देना है क्योंकि अन्नसे ही सब प्राणी जीते हैं—

अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।

यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥

(गीता ३।१४)

‘सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं। अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे होती है वृष्टि यज्ञसे होती है और यज्ञ विहित कर्मोंसे उत्पन्न होता है।’

गृहस्थ इस प्रकार सदा अपने कर्तव्यकर्मके पालनमें लगा रहे और काम क्रोध लोभ मोह द्वेष दम्भ और नास्तिकता आदि दुर्गुणोंका परित्याग करके सदा मन-इन्द्रियोंको सयममें रखते हुए सदाचारमें स्थित रहे। श्रीमनुजीने बतलाया है—

मास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम् ।

द्वेषं दम्भं च मानं च क्रोधं तीक्ष्णं च वर्जयेत् ॥

(मनु ४।१६३)

श्रीमनुजीने कहा है—

सत्यं दूषात् प्रियं दूषात् दूषात् सत्यमप्रियम् । प्रियं च नानुत्तं दूषणाय धर्मं सनातनम् ॥ (मनु ४।१३८)

‘सत्य गत्य धोले प्रिय धोले किंतु ऐसी बात न कहे जो सत्य तो हो पर अप्रिय हो तथा जो प्रिय तो हो पर असत्य हो उसे भी न कहे। यह सनातन धर्म है।’

‘नास्तिकता, वेद-निन्दा दव-निन्दा द्वेष, दम्भ अभिमान, क्रोध और कटुताका त्याग करे।’

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनुजु ।

न स्याद् वाक्चपलश्चैव न परद्रोहकर्मधी ॥

(मनु ४। १७७)

‘हाथ और पैरोंकी चपलता न करे, नेत्रोंकी चपलता न करे सदा सरल रहे वाणीकी चपलता न करे और दूसराको बुराई करनेमें कभी मन न लगाये।’

अनेन विधिना नित्य पञ्चयज्ञान्न हापयेत् ।

द्वितीयमायुषो भाग कृतदाता गृहं वसेत् ॥

(मनु ५। १६९)

‘विवाहित गृहस्थ पुरुष पूर्वोक्त विधिसे सदा पञ्चयज्ञोको करता रहे उनका कभी त्याग न करे और आयुके दूसरे भागपर्यन्त (पचास वर्षतक) गृहस्थाश्रम वास करे।’

सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः ।

गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ स त्रीनतान् विभर्ति हि ॥

(मनु ६। ८९)

‘इन सभी आश्रमोंमें वेद और स्मृतिके विधानके अनुसार चलनेवाला गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि वही इन तीनों आश्रमोंका भरण-पापण करता है।’

वानप्रस्थाश्रम ।

जब गृहस्थ पुरुषकी पचास वर्षकी आयु पूरी हो जाय और वह यह देखे कि अब शरीरका चमड़ा ढीला पड़ गया है और केश पक गये हैं तथा पुत्रके भी पुत्र हा गया है तब वह सम्पूर्ण ग्राम्य आहाराका और समस्त सामग्रियोंका परित्याग करके तथा अपनी पत्नीका एवं गृहस्थीका सारा भार अपने पुत्रोपर देकर वानप्रस्थ-आश्रममें जा सकता है। यदि स्त्रीकी साथ जानेकी इच्छा हो तो वह भी जा सकती है।* किंतु वहाँ स्त्री-पुरुष दोनों ब्रह्मचर्यका पालन करें। तथा वानप्रस्थीको उचित है कि वह स्वतः भरे हुए मृग आदिका पवित्र चर्म या वस्त्र धारण करे एवं प्रातःकाल मध्याह्नकाल और सायंकाल—तीनों समय स्नान करे तथा जटा दाढ़ी आदि बालाका और नखोंको सदा धारण किये

मनुस्मृतिमें आया है—

एव गृहस्थे स्थित्वा विधिवत् स्नातका द्विज । घने वसेतु नियतो यथावद् विजिज्ञेन्द्रिय ॥

गृहस्थस्य यदा परयेद् वसोपहितमात्मन । अपत्यमैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥

सत्यं य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छेदम् । पुत्रपु भाग्या निक्षिप्य वर्नं गच्छत् सदैव यः ॥ (६। १-३)

रहे। एवं—

यदक्षयं स्यात्तदा दद्याद् बलिं भिक्षा च शक्तितः ।

अम्भूलफलभिक्षाभिरर्घयेदाश्रमागतान् ॥

(मनु ६। ७)

‘जो उसके खाने योग्य पदार्थ हा, उनमेंसे ही बलिवैद्य करे और अपनी शक्तिके अनुसार भिक्षा द तथा आश्रममें आये हुए अभ्यागतोंका जल मूल फलकी भिक्षासे सत्कार करे।’

स्वाध्याये नित्ययुक्त स्याद् दान्तो मैत्र समाहित ।

दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पक ॥

(मनु ६। ८)

‘नित्य वेदादि शास्त्रोंके स्वाध्यायमें लगा रहे इन्द्रियोंका दमन करे सबमें मैत्रीभाव रखे, मनको वशमें रखे, सदा दान दे पर प्रतिग्रह न ल और सब प्राणियोंपर दया रखे।’

वानप्रस्थी द्विज मन-इन्द्रियोंको वशमें करके यम-नियमाका पालन करते हुए पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करता रहे और पूर्णिमा, अमावास्या तथा चान्द्रायण आदि व्रतोंका पालन करे और बिना बोये हुए अर्थात् अपने-आप पृथ्वी या जलमें उत्पन्न कन्द-मूल फल-फूल शाकसे एवं उनके रसोंसे अपना जीवन-निर्वाह करे। वह मधु-मास आदिका कभी सेवन न करे। हलसे जोती हुई भूमिसे उत्पन्न धान आदिको काममें न लाये। श्रीमनुजीने कहा है—

स्थलजीवदंशकानि पुण्यमूलफलानि च ।

मेध्यवृक्षोद्भवान्यद्यात् खेहांश्च फलसम्भवान् ॥

(मनु ६। १३)

‘पृथ्वी और जलमें उत्पन्न शाक और पवित्र वृक्षोंसे उत्पन्न फूल मूल फलोंका तथा फलोंके रसका भोजन करे।’

न फालकृष्टपशनीयादुत्सृष्टमपि केनचित् ।

न ग्रामजातान्यातोऽपि पूलानि च फलानि च ॥

(मनु ६। १६)

‘भूखा होनेपर भी उसको हलसे जोती हुई भूमिमें

उत्पन्न तथा किसीके द्वारा छोड़े हुए अन्नको और गाँवोंमें
उत्पन्न हुए मूल-फलोंको भी नहीं खाना चाहिए।
अग्निपक्काशनी या स्यात् कालपक्वभुगेव वा।
अश्मकुट्टो भवेद् वापि दन्तोलूखलिकोऽपि वा ॥

(मनु० ६। १७)

‘अग्निसे पके हुए अन्नका भोजन करे अथवा समयपर
स्वतः पके हुए फल आदि खाये अथवा अन्न एवं फलोंको
पत्थरसे कुटकर या दाँतोंसे चबाकर खाये।’

सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्माससचयिकोऽपि वा।

घण्टासनिचयो वा स्यात् सपानिचय एव वा ॥

(मनु० ६। १८)

‘एक ही दिनके लिये अथवा एक मासके लिये अथवा
छ महीनोंके लिये या एक वर्षके निर्वाहके लिये अन्नका
सचय करे।’

भूमी विपरिवर्तित तिष्ठेद् वा प्रपदैर्दिनम्।

स्थानासनाभ्यां विहरेत् सवनेषूपयत्रप ॥

(मनु० ६। २२)

‘भूमिपर लेटे या दिनभर दोनों चरणोंके बलपर खड़ा
रहे अथवा कभी आसनपर और कभी आसनसे उठकर
अपना समय बिताये तथा तीनो काल स्नान करे।’

वानप्रस्थीको चाहिए कि वह अपने तपको क्रमशः
बढाता हुआ ग्रीष्मकालमें पञ्चाग्नि तपे अर्थात् दोपहरमें चारों
ओर अग्नि जलाकर मस्तकपर सूर्यके धूपका सेवन करे।
वर्षा ऋतुमें पहाड़की चोटीपर खुले मैदानमें बैठकर वर्षाको
सहन करे और शीतकालमें गीले वस्त्र धारण करे* अथवा
नदी, तालाब आदि जलाशय गलेसे नीचेतक जलमें रहे।

एव वानप्रस्थीको उचित है कि वह—

उपसृशस्त्रिपवर्णं पितृन् देवांश्च तर्पयेत्।

तपश्चरंक्षोद्यतरं शोषयेद् दहमात्मन ॥

(मनु० ६। २४)

‘तीनो समय स्नान करके पितरों और देवताओंका तर्पण
करे एवं अत्यन्त कठोर तपस्या करता हुआ अपने शरीरको
सुखाये।’

अप्रयत्नं सुखार्थेषु ग्रहचारी धराशयः।

शरणेष्वपमश्रयैव वृक्षमूलनिकेतन ॥

(मनु० ६। २६)

‘अप्रयत्न सुखार्थेषु ग्रहचारी धराशयः।

शरणेष्वपमश्रयैव वृक्षमूलनिकेतन ॥

‘सुख देनेवाला विषयमें लित होनेका यत्न न करे,
ब्रह्मचर्यका पालन करे, भूमिपर सोये, निवासस्थानमें ममता
न करे और वृक्षकी जड़में निवास करे।’

तापसेष्वथ विप्रेषु यात्रिकं भैक्षमाहरेत्।

गृहमेधियु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥

(मनु० ६। २७)

‘(फल-मूल आदि न मिले तो) वनवासी विप्रको
चाहिये कि तपस्वी ब्राह्मणोंसे अथवा अन्य वनवासी गृहस्थ
द्विजोंसे अपनी प्राण-यात्रा-निर्वाहके योग्य भिक्षा माँग ले।’

ग्रामादाहृत्य वाश्रीयादष्टौ ग्रामान् वने वसन्।

प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकलेन वा ॥

(मनु० ६। २८)

‘यदि वनमें रहकर भिक्षा न मिले तो वानप्रस्थीको
चाहिये कि वह गाँवसे पत्तलके टुकड़े या ठीकरे अथवा
हाथमें ही भीख लाकर आठ ग्राम भोजन करे।

एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्।

विविधाश्चापिनिपदीरात्यसंसिद्धये श्रुती ॥

(मनु० ६। २९)

‘वानप्रस्थी वनमें रहकर इन पूर्वोक्त तथा वानप्रस्थाश्रमके
अन्य सब नियमोंका पालन करे और आत्मज्ञानकी सिद्धिके
लिये उपनिषद्की विभिन्न श्रुतियाँका अभ्यास करे।’

तदनन्तर-वानप्रस्थी द्विज जन्मतक शरीरपात न हो जाय
तबतक जल और वायुका भक्षण करके योगसाधन करे।

सन्यासाश्रम

इस प्रकार आयुके तीसरे भागकी वनमें व्यतात करके
आयुक चतुर्थ भागमें विषयाको त्यागकर सन्यास-आश्रम
ग्रहण कर ले।† अभिप्राय यह कि पचहत्तर वर्षका हो
जानेपर अग्निहोत्रादि सम्पूर्ण कर्मोंका धर्मपक्षीका और
शिखा-सूत्रका त्याग करके तथा प्राणिमात्रको अभय-दान
देकर सन्यास ग्रहण करे। श्रामनुजी कहते हैं—

यो दत्त्वा सर्वभूतेष्व् प्रव्रजत्यभयं गृहात्।

तस्य तेजोमया लोका भवन्ति द्रष्टव्यादिन ॥

यस्मादण्यपि भूतानां द्विजाश्रोत्यघ्ने भयम्।

तस्य देहाद् विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥

(मनु० ६। ३१-४०)

‘जा ब्राह्मण स न प्राणिमाको अभयदानं दत्तं और

* ग्रीष्मे पञ्चतपाम्बु स्याद् वर्षास्वभावकारिकः । अन्वसासु ह मन्ते क्रमशः चरयेन्त्यपः ॥ (मनु० ६। २३)

† वनेषु च विहृत्यैव स्वीयं भागमपुनः । चतुर्थमपुनो भागं त्यज्या सद्गन्तुं परित्यजन् ॥ (मनु० ६। ३३)

घरसे निकलकर सन्यास ग्रहण कर लेता है वह ब्रह्मादियोंक तेजोमय लोकोको पाता है। जिस द्विजसे किसी प्राणीको थोड़ा-सा भी भय नहीं होता, उसे शरीर-त्यागके अनन्तर कहीं भी भय प्राप्त नहीं होता।

सन्यासीका कर्तव्य है कि वह अकेला ही विचरण कर और धातुर्मास्यके अतिरिक्त तीन दिनसे अधिक कहीं एक जगह न ठहरे। दण्ड, कमण्डलु, * कन्था, कौपीन आदिके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुका संग्रह न करे। परिग्रहके त्यागमे ही उसका परम गौरव है। वह कञ्चन और कामिनीका कभी स्पर्श न करे क्योंकि इनका सर्वथा त्याग ही उसका परम कर्तव्य है। वह शहरमे कवल भिक्षाके लिये ही जाय। श्रीमनुजीने कहा है—

अनग्रिनिकेत स्याद् ग्राममन्त्रार्थमाश्रयेत्।

उपेक्षकोऽसकुसुको मुनिर्भावसमाहितः॥

(मनु ६।४३)

‘सन्यासी अग्रिरहित गृहहीन सबसे नि स्पृह स्थिरबुद्धि, मौनी और ब्रह्मभावमे समाधिस्थ होकर समय बिताये तथा केवल भिक्षाके लिये ही गँवमें जाय।’

एव भिक्षाके लिये ‘नारायण हरि’की आवाज उच्चारण कर देनेपर भीतरसे कोई गृहस्थ भिक्षा लेकर न आये या ठहरनेके लिये न कहे तो वहाँ न ठहरे और दूसरे घरपर चला जाय तथा जहाँ दूसरा भिक्षु भिक्षाके लिय खड़ा हो, वहाँ भी न ठहरे।

न तापसैर्ब्राह्मणैर्वा यद्योभिरपि वा क्षुभिः।

आक्षीर्णं भिक्षुकैर्वाऽन्यैरगारमुपसन्नजेत्॥

(मनु ६।५१)

‘जिस घरमें तपस्वी, ब्राह्मण पक्षी कुत्ते और अन्य भिक्षुक विद्यमान हों, वहाँ भिक्षाके लिये न जाय।’

सन्यासीको आठ पहरमें एक बार ही दिनमें भोजन करना चाहिये—

एककालं चोद भैक्षं न प्रसज्जत विस्तरे।

भैक्षप्रसक्तो हि यतिर्यपयेष्वपि सज्जति॥

(मनु ६।५५)

‘सन्यासी दिनमे एक बार भीख माँगे विस्तारमे न लग

जाय क्योंकि भिक्षामें आसक्त हो जानेसे सन्यासी अन्यान्य विषयामें भी आसक्त हो जाता है।’

विधूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्जने।

वृत्ते शरावसम्पाते भिक्षां नित्यं यतिश्चेत्॥

(मनु ६।५६)

‘जब गृहस्थाके घरमें रसोईका धुआँ बढ हो जाय, मूसलका काम पूरा हो जाय अग्नि बुझ जाय और गृहस्थके भोजनके बाद जूठे सकोरे फेंक दिये जायें उस समय सन्यासी नित्य भिक्षाके लिये जाय।’ क्योंकि अग्नि प्रखलित रहे तो गृहस्थ मनुष्य उस सन्यासीके उद्देश्यसे और अधिक भोजन बना सकता है। एव सन्यासीको पाँच या सातसे अधिक गृहस्थाके घर नहीं जाना चाहिये और उनसे जो कुछ मिल जाय, उसीमें सतोष करना चाहिये—

अलाभे न विषादो स्यात्क्षमे चैव न हर्षयेत्॥

प्राणयात्रिकमात्र स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिर्गतः॥

(मनु ६।५७)

‘भिक्षा न मिलनेपर दुखी न हो और मिल जानेपर हर्षित न हो। जितनेमें प्राणीका निर्वाह हो सके उतना ही अन्न माँगे तथा विषयोंके सङ्गसे रहित रहे।’

जहाँ अतिशय आदर-सत्कार-पूजा होते हो अथवा जहाँ अनादर होता हो वहाँ सन्यासी भिक्षाके लिये न जाय क्योंकि अत्यन्त सत्कारसे बन्धन हो जाता है। सन्यासी एकात्ममें रहकर जप ध्यान, स्वाध्याय आदि अपने नित्यकर्मका पालन करे। बिना पूछे न बोले और अनुचित पूछनेपर भी न बोले मूकके समान आचरण करे। दीपक और अग्निको प्रखलित न करे। कभी किसी भी प्राणीकी किसी प्रकार किंचित् मात्र भी कहीं हिंसा न कर। यम-नियमाका कभी त्याग न करे। अपना जीवन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिमे ही लगाये, क्योंकि इनके करनेसे वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

सन्यासीके लिये मनुजीका आदेश है—

कपाल वृक्षमूलानि कुचलमसहायता।

समता चैव सर्वस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम्॥

नाभिनन्देत मरण नाभिनन्दत जीधितम्॥

अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युर्निर्जगानि च। तेषामद्भिः स्मृतं शीघ्रं चमसानामिषाध्वरे॥ (मनु ६।५३)

‘सन्यासीका भिक्षापात्र धातुका न हो। पात्रमें छेद भी न हो। एवं जैसे यज्ञमें चमस शुद्ध रात है वैसे ही इन पात्रोंकी जलसे शुद्धि मानी गयी है।’

‘अभिपूजितलाभास्तु जुगुप्सेनैव सर्वशः। अभिपूजितनापीध यन्मृक्तापि यद्वयत॥ (मनु ६।५८)

कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भुक्तो यथा॥
 दृष्टिपूतं न्यसेत् पाद वस्त्रपूत जल पिबेत्॥
 सत्यपूतां वदेद् याचं मन पूतं सपाचरेत्॥
 अतिवादास्तिक्षेत् नावमन्येत क्वचन॥
 न चेम देहमाश्रित्य वैर कुर्यात् केनचित्॥
 कृष्यन्नं न प्रतिक्रुष्येदाकुष्ट कुशल वदेत्॥
 ससद्गारावकीर्णां च न याचमृतां वदेत्॥
 अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिष॥
 आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरोदिह॥

(मनु ६।४४-४९)

'मिट्टीका' सकोरा आदि भिक्षाके पात्र रहनेके लिये
 वृक्षकी जड़ जीर्ण (कौपीन-कन्या आदि) वस्त्र अकेला
 रहना और सबम समान दृष्टि रखना—ये सर्वसङ्ग-परित्यागी
 सन्यासीके लक्षण हैं। सन्यासी न तो मरनेकी इच्छा कर
 और न जीनेकी ही अभिलाषा कर किन्तु जैसे सबक वतन
 पानेके लिये नियत समयकी प्रतीक्षा करता है वैसे ही
 सन्यासी मरणकालकी प्रतीक्षा करे। मार्गको देखकर पैर
 रखे वस्त्रसे छानकर जल पीये सत्यसे पवित्र वचन बोले
 और पवित्र मनसे सब कार्य करे। दूसरेके कटुवचन सह ले
 परन्तु किसीका अपमान न कर और इस भणभङ्गुर देहका
 आश्रय लेकर किसीके साथ वैर न कर। दूसरेके क्रोध
 कलेपर उसपर क्रोध न करे। कोई अपनी निन्दा कर, ता भी
 उससे मोठे वचन बोले और कान त्वचा नत्र जिह्वा नासिका
 मन और बुद्धि—इन सात द्वारोंसे गृहीत हुए विषयकी चर्चा न
 करे क्योंकि यह यतिके लिये असत्यभाषणके तुल्य है। वह
 सदा अध्यात्मचिन्तनके परायण रहे। पद्मासन स्वस्तिकासन या
 सिद्धासनसे बैठे सब विषयोंसे उदासीन रह माताहार कर्मा न
 करे और मोक्षमुखका अभिलाषी हाकर केवल आत्म-सहायस
 ही यानी अकेला ही इस ससर्गमें विचरण करे।'

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च।

अहिंसया च भूतानामभूतत्वाय कल्पते॥

(मनु ६।६०)

'इन्द्रियोंका वशम करनेमें राग-द्वेषके नाश और
 सम्पूर्ण प्राणियोंकी अहिंसासे मन्यासा अमृतत्व—मोक्ष
 पानेमें समर्थ हो जाता है।

यदा भायन भवति सर्वभावेषु निस्पृहः।

तदा सुखमयाजाति प्रत्य चह च शाश्वतम्॥

(मनु ६।८०)

'जब मनुष्य मनके भावसे सम्पूर्ण विषयोंमें निस्पृह
 हो जाता है, तब उसे इस ससारमें और मरनेपर परलोकमें
 भी नित्य सुख प्राप्त होता है।'

अनेन विधिना सर्वोत्थयत्वा सङ्गाञ्जनं शनैः।

सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते॥

(मनु ६।८१)

'इस प्रकारसे सन्यासी शनै-शनै समस्त सङ्गोंका
 त्याग करके मान-अपमान राग-द्वेष, सर्दी-गरमी सुख-
 दुःख आदि सभी द्वन्द्वासे मुक्त हो जाता है और परब्रह्म
 परमात्मामें ही भलीभाँति स्थित हो जाता है।'

अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः।

स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति॥

(मनु ६।८५)

'इस क्रमयोगसे जो द्विज सन्यास ग्रहण करता है वह यहाँ
 सब पापासे रहित होकर परब्रह्मको प्राप्त कर लेता है।'

इस प्रकार ऊपर चारों आश्रमांक धर्मोंका संक्षेपमें
 दिग्दर्शन कराया गया। मनुजी कहते हैं—

सर्वेऽपि क्रमशस्त्वैते यथाशास्त्र निपद्यिताः।

यथोक्तकारिणो विप्र नयन्ति परमा गतिम्॥

(मनु ६।८८)

'शास्त्रविधिसे क्रमपूर्वक सेवन करनेपर ये चारों आश्रम
 यथाचित रीतिस पालन करनेवाले ब्राह्मणोंको परम गतिकक
 पहुँचा देते हैं।'

अत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र—इन चारों वर्णोंक
 धर्मोंका संक्षेपमें बतलाया जाता है।

श्रीमनुजीन कहा है—

सर्वसाम्यं तु सर्वस्य गुणैर्व्यं स महाद्युतिः।

मुख्याङ्गुलपञ्चानां पृथक् कर्माण्यकल्पयत्॥

(मनु १।८७)

'उन महातेजस्वी परमात्मान इस सब सृष्टिकी रक्षाक
 लिये अपन मुख ाहु ात्रा और चरणसे उत्पन्न चारों
 वर्णोंके लिय अलग-अलग कर्मोंका निर्माण किया।

इनकी उत्पत्तिकी खणन श्रुतिमें इम प्रकार किया
 गया है—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहु राजन्यं कृतः।

ऊरु तदस्य यद्वैश्यं यदध्या-शूद्रो अजायत॥

(मनु १।११)

उा परमात्मा मुखमें ब्राह्मण बाहुमें क्षत्रिय

वैश्य और चरणासे शूद्र उत्पन्न हुआ।'

ब्राह्मणके धर्म

ब्राह्मणके लिये शिल और उच्छ्वृत्ति सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा ब्राह्मण ऋषिके तुल्य है। जब किसान अनाज काटकर खलिहानसे उसे घरपर ले आता है, उसके बाद उस खेतम वर्षासे स्वाभाविक ही जो भी धान्य आदि उत्पन्न होता है, उसे लेकर जीवन-निर्वाह करना अथवा खेत या खलिहानमें गिर हुए धान्य आदिके दानोंको बीनकर उनसे निर्वाह करना 'शिल' वृत्ति है एवं नगरम अनाज आदिक क्रय-विक्रयक समय जो अनाजके दाने नीच भूमिपर गिर रहत हैं उनको बीनकर उनसे निवाह करना 'उच्छ' वृत्ति है इसे 'कपोतवृत्ति' भी कहते हैं। इन दोनों शिल और उच्छको 'ऋत' कहा गया है।

इसके सिवा ब्राह्मणके लिये जीविकाको साधारण वृत्ति इस प्रकार बतलायी गयी है—

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा।

दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्॥

(मनु १।८८)

'पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना दान देना और दान लेना—ये छ कर्म ब्राह्मणक लिये रच गये हैं।'

इनमें यज्ञ करना दान देना और विद्या पढ़ना—ये तीन ता धर्म-पालनक लिये हैं और यज्ञ कराना दान लेना और विद्या पढ़ाना—ये तीन आजीविकाके लिये।*

उपर्युक्त छहा कर्मोंका निष्कामभावसे पालन करनेपर ब्राह्मणका कल्याण हो जाता है। इनमें जो दानवृत्ति है वह निना माँग अपन-आप यदि दान प्राप्त हो जाय ता अमृत के समान है और दान माँगकर उससे निर्वाह करना 'मृत' है अतः निन्दनीय है।

यदि ब्राह्मणका ब्राह्मणके कर्मोंसे निर्वाह न हो ता आपत्तिकालम ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्यकी वृत्तिसे अपना निर्वाह कर सकता है। श्रामनुजीन कहा है—

अजीवस्तु यद्योक्तं ब्राह्मणं स्वैन कर्मणा।

जीवेत् क्षत्रियधर्मेण स ह्यस्य प्रत्यनन्तर ॥ -

उभाध्यामप्यजीवस्तु कथं स्यादिति चेद् भवत्।

कृपिगोरक्षमास्थाय जीवद् वैश्यस्य जीविकाम्॥

(मनु १०।८९-९१)

* श्रामनुजीने कहा है—

यष्मत् तु कर्मणामस्य प्राणि कस्याणि जायन्ते। याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥ (मनु १०।७४)

पद कर्मोंमें पढ़ाना यज्ञ कराना और विशुद्ध द्विजातिवास दान ग्रहण करना—य तीन ब्राह्मणकी जायिकाक कर्म हैं।

'यदि ब्राह्मण अपनी जीविकासे जीवन-निर्वाह करनेमें असमर्थ हो तो क्षत्रियकी वृत्तिसे जीविका करे क्योंकि यह उसके निकटका वर्ण है। एवं यदि ब्राह्मणवृत्ति और क्षत्रियवृत्ति—दोनासे भी ब्राह्मणकी जीविका चलानेमें कठिना हो तो वह खेती, गोरक्षा, वाणिज्य आदि वैश्यकी जीविकासे निर्वाह करे।'

किंतु ब्राह्मणको शूद्रकी वृत्तिका अवलम्बन आपत्तिकालमें भी नहीं करना चाहिये। श्रामनुजीने ब्राह्मणके लिये ऋत आदिकी व्याख्या करते हुए कहा है—

ऋतामृताभ्या जीवेत् मृतेन प्रमृतेन वा।

सत्यानृताभ्यामपि वा न भवृत्त्या कदाचन॥

ऋतमुच्छशिलं ज्ञेयममृतं स्यादवाचितम्।

मृतं तु याचितं भिक्षु प्रमृतं कर्षणं स्मृतम्॥

सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते।

सेवा भवृत्तिराख्याता तस्मात्ता परिवर्जयेत्॥

(मनु ४।४-६)

'ब्राह्मण ऋत अमृत मृत, प्रमृत या सत्यानृतसे अपना जावन, बिताने परतु भवृत्ति अर्थात् सेवावृत्ति न करे। उच्छ और शिलको 'ऋत' जानना चाहिये। बिना माँग मिला हुआ 'अमृत' है। माँगी हुई भिक्षा 'मृत' कहलाती है तथा खेतोंको 'प्रमृत' कहते हैं। वाणिज्यका सत्यानृत कहते हैं उससे भी जीविका चलायी जा सकती है किंतु सेवाको भवृत्ति कहा गया है इसलिये उसका त्याग कर देना चाहिये।'

क्षत्रियके धर्म

श्रामनुजीन सक्षेपमें क्षत्रियके कर्तव्य-कर्म इस प्रकार बतलाय हैं—

प्रजाना रक्षणं दानमिन्ध्याध्ययनमेव च।

विषयेष्वप्रसक्तश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥

(मनु १।८९)

'प्रजाकी रक्षा करना दान देना यज्ञ करना पढ़ना और विषयाम अनासक्ति—य सक्षेपमें क्षत्रियक कर्म बताये गये हैं।'

भगवान् गीतामें क्षत्रियक कर्मोंका वर्णन या

किया है—

शौर्यं तेजो धृतिर्दास्य युद्धे चाप्यपलापनम्।

दानमीधुरभावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम्॥

(गीता १८। ४३)

‘शूरीरता तेज, धैर्य चतुरता और युद्धमे न भागना, दान देना और स्वामिभाव—ये सब-के-सब ही क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म हैं।’

यदि क्षत्रियका क्षत्रियके कर्मसे निर्वाह न हो तो आपत्तिकालम वह वैश्यकी वृत्तिसे अपना जीवन-निर्वाह करे। श्रीमनुस्मृतिम आया है—

जीवेदेतेन राजन्य सर्वेणाध्यनय गत।

न त्वव ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत कर्हिचित्॥

(मनु १०। १५)

‘आपत्तिग्रस्त क्षत्रिय सभी पदार्थोंके क्रय-विक्रयरूप पूर्वोक्त वैश्यवृत्तिसे जीविका चला सकता है किंतु आपत्तिकालमें भी ब्राह्मणकी जीविकाकी अभिलाषा कभी न करे।’

वैश्यके धर्म

श्रीमनुजी कहते हैं—

पशूना रक्षण दानमिन्द्राध्ययनमेव च।

वणिक्पथ कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च॥

(मनु १। १०)

पशुआकी रक्षा दान देना यज्ञ करना पढ़ना, व्यापार तथा व्याज और खेती—ये सब कर्म वैश्यके लिये बताये गये हैं।’

गीताम वैश्यका कर्म बतलाते हुए भगवान्ने कहा है—

कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्।

(गीता १८। ४४)

‘खेती गोपालन और क्रय-विक्रयरूप मत्स्य व्यवहार—य वैश्यके स्वाभाविक कर्म हैं।’

अत इनमे खती करना पवित्र पदार्थोंका क्रय-विक्रयरूप व्यापार करना गौ भैंस बकरी भेड़ आदि पशुओंका पालन करना एव व्यापारमे या बिना व्यापार व्याज लेना—य वैश्यकी जीविकाके कर्म हैं। इनमेंसे केवल व्याजपर निर्भर रहना निन्दनीय है। यदि वैश्यका अपनी वैश्यवृत्तिमे काम न चले ता वह आपत्तिकालम शिल्प आदिका काम कर सकता है अथवा शूद्रवृत्तिका अवलम्बन लेकर—सवा करके भी निर्वाह कर सकता है।

श्रीमनुजीनं करा है—

वैश्योऽजीवन् स्वधर्मेण शूद्रवृत्त्यापि धर्तयेत्।

अनाचरत्रकार्याणि निवर्तेत च शक्तिमान्॥

(मनु १०। १८)

‘वैश्य अपने धर्मसे जीविका करनेम असमर्थ हो तो वह न करने योग्य कर्मोंका छोड़कर शूद्रकी वृत्तिसे भी निर्वाह कर सकता है, परंतु समर्थ होनेपर शूद्रवृत्तिको छाड़ दे।’

उपर्युक्त तीनों वर्णोंके कर्मोंम वेदाभ्यास ब्राह्मणके लिये और प्रजाका पालन क्षत्रियके लिये एव व्यापार कर्म वैश्यके लिये श्रेष्ठ है * किंतु यज्ञ करना, दान देना और वेदाध्ययन—ये क्षत्रिय और वैश्यके लिये भी विहित हैं। इनका निष्कामभावसे पालन करके मनुष्य सब पापासे मुक्त हो परमात्माको प्राप्त हो जाता है। भगवान्ने गीतामे कहा है—

यज्ञदानतप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्।

यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्॥

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चित मतमुत्तमम्॥

(गीता १८। ५-६)

‘यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं हैं, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है क्योंकि यज्ञ दान और तप—ये तीना ही कर्म विवेकी पुरुषोंको पवित्र करनेवाले हैं। इसलिये हे पार्थ। इन यज्ञ दान और तपरूप कर्मोंको तथा और भी सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंको आसक्ति और फलोंका त्याग करके अवश्य करना चाहिये। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है।’

शूद्रके धर्म

श्रीमनुस्मृतिम आया है—

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत्।

एतयामेव वर्णानां शूद्रायामनसूपय॥

(मनु १। ११)

‘प्रभुने शूद्रको एक ही कर्म करनेका आदेश दिया है कि वह इन चारा वर्णोंकी इप्स्यारहित होकर सेवा करे।

गीताम भगवान्ने भा यहा है—

परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्॥

(गीता १८। ४४)

‘मय वर्णोंकी सेवा करना शूद्रका भी स्वाभाविक

कर्म है।'

अतः शूद्रके लिये सब वर्णोंकी सेवा करना यह एक ही आजीविकाका कर्म है। आपत्तिकालमें वह शिल्पवृत्तिसे निर्वाह कर सकता है।

श्रीमनुजीने कहा है—

अश्वयुवस्तु शुश्रूषा शूद्रं कर्तुं द्विजन्मनाम्।

पुत्रदारात्ययं प्राप्ते जीयेत् कारुककर्मभिः ॥

(मनु १०।१९)

'जा शूद्र द्विजातियोकी सेवा करनेमें असमर्थ हो और जिसके स्त्री-पुत्र क्षुधासे पीड़ित हों, वह कारीगरीसे जीविका चला सकता है।'

किंतु वह आपत्तिकालमें भी ब्राह्मणका कर्म कभी न करे।

इस प्रकार ऊपर चारों वर्णोंके धर्मोंका संक्षेपमें दिग्दर्शन कराया गया। इनके सिवा वर्णधर्मकी अन्य बातें समूहरूपसे गृहस्थाश्रम-धर्मके वर्णनमें परले बतलायी जा चुकी हैं।

इस वर्ण-विभागके बिना तो किसी मनुष्यका भी कार्य नहीं चल सकता। पहले समूची पृथ्वीपर ही इसका प्रचार था। अब भी भारतवर्षमें तो यह प्रचलित है ही भारतवर्षके सिवा यूरोप, अमेरिका आदि देशोंमें भी यह प्रकारान्तरसे प्रचलित है। भेद इतना ही है कि यहाँ जन्म और कर्म दोनोंसे वर्ण माना जाता है और वहाँ केवल कर्मकी ही प्रधानता है। जैसे मौलवी पादरी अध्यापक, व्याख्यानदाता आदि जो कार्य करते हैं वह एक प्रकारसे ब्राह्मणका ही काम है। सैनिक योद्धा शासक, रक्षक और न्यायकर्ता आदि क्षत्रियका ही काम करते हैं। व्यापारी किसान पशु-रक्षक, आदि वैश्यका ही काम करते हैं एवं श्रमिक सेवक शिल्पी (कारिगर) आदि शूद्रका ही काम करते हैं। इस प्रकार ये चार विभाग विदेशोंमें भी हैं पर हैं कर्मसे। इस विभागके बिना तो किसी भी देशका कार्य नहीं चल सकता। किंतु शास्त्रोंमें जन्म और कर्म दोनोंसे ही वर्ण-विभाग माना गया है और उसीमें सबका परम हित है। यदि जातिका ब्राह्मण है और उसके आचरण शूद्रके-से हैं तो वह ब्राह्मण वास्तवमें ब्राह्मण नहीं है। इसी प्रकार जातिका तो शूद्र है, किंतु आचरण ब्राह्मणके-जैसे हैं तो वह शूद्र शूद्र नहीं है। महाभारतमें सर्परूपधारी नहुषके प्रश्नका उत्तर दत्त हुए महाराज युधिष्ठिरने कहा है—

शूद्रे तु यद् भवेत्क्षमं द्विजे तच्च न विद्यते।

न वै शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण ॥

यत्रैतल्लक्ष्यते सर्पं घृतं स ब्राह्मण स्मृत।

यत्रैतन्न भवेत् सर्पं त शूद्रमिति निर्दिशेत् ॥

(महाभ १८।१५-१६)

'सर्प! यदि शूद्रमें उपर्युक्त सत्य आदि ब्राह्मणोचित लक्षण हैं और ब्राह्मणमें नहीं हैं तो वह शूद्र शूद्र नहीं है' और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। सर्प! जिसमें य सत्य आदि लक्षण विद्यमान हों, वह ब्राह्मण माना गया है और जिसमें इन लक्षणोंका अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिये।'

महाराज युधिष्ठिरने यक्षके प्रश्नका उत्तर देते हुए भी यही कहा है—

चतुर्वेदोऽपि दुर्वृत स शूद्रादतिरिच्यते।

योजग्निहोत्रपरो दान्त स ब्राह्मण इति स्मृत ॥

(महाभ ३३।१११)

'चारों वेद पढ़ा हानेपर भी जो दुराचारी है वह शूद्रसे भी बढ़कर नीचा है। जो नित्य अग्निहोत्रमें तत्पर और जितेन्द्रिय है, वही ब्राह्मण कहा जाता है।'

आत्माके उद्धारमें तो आचरण प्रधान है और संसारकी सामाजिक और व्यावहारिक सुव्यवस्थामें जाति प्रधान है। उदाहरणके लिये यदि घरमें विवाह, यज्ञ या श्राद्ध आदि करना है अथवा देव या पितृ-कर्ममें ब्राह्मण-भोजन करना है तो उसमें जातिसे ब्राह्मणकी ही प्रधानता है क्योंकि उसके लिये ब्राह्मणको ही बुलाना उचित है शूद्रको नहीं।

अतः शास्त्रोंमें बतलाये हुए अपने-अपने धर्मका पालन करना चाहिये इसीमें सबका परम हित और कल्याण है। श्रीमनुजीने कहा है—

वर्गं स्वधर्मो विगुणो न पारस्य स्वनुष्ठित।

परधर्मेण जीयन् हि सद्यः पतति जातिता ॥

—

(मनु १०।१७)

'अपना धर्म गुणरहित हो तो भी श्रेष्ठ है और परधर्म अच्छी प्रकार अनुष्ठान किया हुआ भी श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि परधर्मसे जीवन् वितानेवाला मनुष्य तुरत अपनी जातिसे पतित हो जाता है।'

गीतामें भगवान् भी कहा है—

श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनृक्षितान्।
स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह ॥

(गीता ३। ३५)

‘अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मकी अपेक्षा गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्मके पालनमें तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है।’

स्वधर्मपालनका महत्त्व और फल भगवान्ने या बतलाया है—

स्वे स्वे कर्मण्यभिरत ससिद्धिं लभते नर ।
स्वकर्मनिरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥
यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव ॥

(गीता १८। ४५-४६)

‘अपने-अपने स्वाभाविक कर्मोंमें तत्परतासे लगा हुआ मनुष्य भगवत्प्राप्तिरूप परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्मोंमें लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे कर्म करके परम सिद्धिको प्राप्त होता है, उस विधिको सुनो। जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत् व्याप्त है उस परमेश्वरकी अपने स्वाभाविक कर्मोंद्वारा पूजा (सेवा) करके मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है।’

अभिप्राय यह है कि भगवान् इस जगत्की उत्पत्ति-स्थिति-सहार करनेवाले सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार, सबके प्रेरक सबके आत्मा सर्वान्तर्यामी और सबमें व्यापक हैं, यह सारा जगत् उनकी रचना है और वे स्वयं ही अपनी योगमामासे जगत्के रूपमें प्रकट हुए हैं अतः यह सम्पूर्ण जगत् भगवान्का है तथा मेरे शरीर, इन्द्रिय मन बुद्धि तथा मेरे द्वारा जो कुछ भी यज्ञ दान आदि स्ववर्णाश्रमोचित कर्म किये जाते हैं, वे सब भी भगवान्के हैं और मैं स्वयं भी भगवान्का हूँ—ऐसा समझना चाहिये क्योंकि समस्त देवताओंके एव प्राणियोंके आत्मा होनेके कारण ये ही समस्त कर्मोंके भोक्ता हैं (गीता ५। २९)।—इस प्रकार परम श्रद्धा-विश्वासके साथ समस्त कर्मोंमें ममता आसक्ति और फलेच्छाका त्याग करके भगवान्के आज्ञानुसार उनकी प्रसन्नताके लिये अपने स्वाभाविक कर्मोंके द्वारा जो समस्त जगत्का आदर-सत्कार और सेवा करता है अर्थात् समस्त प्राणियोंको सुख पहुँचाने

लिये उनके हितमें रत हुआ उपर्युक्त प्रकारसे स्वार्थ-त्यागपूर्वक अपने कर्तव्यका पालन करता है, वह मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है।

इन श्लोकोंमें ‘नर’ और ‘मानव’ शब्द देकर भगवान्ने यह व्यक्त किया है कि प्रत्येक मनुष्य चाहे वह किसी भी वर्ण या आश्रममें क्यों न हो अपने कर्मोंसे भगवान्की पूजा करके परम सिद्धिरूप परमात्माको प्राप्त कर सकता है, परमात्माको प्राप्त करनेमें सभी मनुष्योंका समान अधिकार है। अपने अध्ययनाध्यापन आदि कर्मोंको उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्के समर्पण करके उनके द्वारा भगवान्की पूजा करनेवाला ब्राह्मण जिस पदको प्राप्त होता है अपने प्रजापालनादि कर्मोंके द्वारा भगवान्की पूजा करनेवाला क्षत्रिय भी उसी पदको प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने वाणिज्य गोरक्षा आदि कर्मोंद्वारा भगवान्की पूजा करनेवाला वैश्य तथा अपने सेवा-सम्बन्धी कर्मोंद्वारा भगवान्की पूजा करनेवाला शूद्र भी उसी परमपदको प्राप्त होता है। यही बात आश्रमधर्मके सम्बन्धमें समझ लेनी चाहिये।

अतएव कर्मबन्धनसे छूटकर परमात्माको प्राप्त करनेका जो मानव-जीवनका चरम उद्देश्य और लक्ष्य है वह बहुत ही सुगम मार्ग है। इसलिये मनुष्यको उपर्युक्त निष्कामभावसे तत्परतापूर्वक अपने धर्मका पालन करना चाहिये भारी आपत्ति पड़नेपर भी धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये। महाभारतमें बतलाया भी है—

न जातु कामाश्च भयाश्च लोभाद्

धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ।

नित्यो धर्मं सुखदुःखे त्वनित्ये

जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य ॥

(स्वर्गाहोत्र ५। ६३)

‘मनुष्यका किसी भी समय कामसे भयसे लोभसे या जीवनरक्षाके लिये भी धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख-दुःख अनित्य हैं तथा जीव नित्य है और जीवनका हतु अनित्य है।’

इसलिये मरण-सकट उपस्थित होनेपर भी मनुष्यका चाहिये कि वह हैसते-हैसत मृत्युको स्वीकार कर ले पर स्वधर्मका त्याग किसी भांति हासतमं न करे। इसीमें मनुष्यका सब प्रकारसे कल्याण है।

बुद्धिवाद और धर्म

(म० म० श्रीगिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी)

सनातनधर्मकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जहाँ ससारके अन्य धर्मावलम्बी दार्शनिकोंने धर्मका सम्बन्ध केवल शरीरसे अथवा एकमात्र मनसे माना है वहीं सनातनधर्मानुयायी महर्षियोंने उसका सम्बन्ध आत्मासे जोड़ा है। उन्होने अपनी अध्यात्मदृष्टिसे देखा कि केवल शरीर या मनके साथ धर्मका सम्बन्ध माननेसे धर्म सर्वथा अधूरा रहता है। ऐसी स्थितिमें न उसकी स्थिरता है और न पूर्णता। अतः उन्होने पञ्चमहाभूतात्मक स्थूल शरीर, इन्द्रिय प्राण और मन आदिसंयुक्त आत्माके साथ धर्मका सम्बन्ध माना है।

अन्यदेशीय विद्वानाँके मतपर थोड़ा-बहुत दृष्टिपात किये बिना महर्षियाँके इस सिद्धान्तका महत्त्व समझने आना कठिन है, अतएव यहाँ हम पाश्चात्य मतोंकी सक्षिप्त समालोचना करना उचित समझते हैं।

धर्माधर्म-निर्णयके सम्बन्धमें पाश्चात्य दार्शनिकाँके सिद्धान्तोंकी समालोचना करते हुए स्वर्गीय लाकमान्य तिलकने अपने 'गीतारहस्य' में उनके दामत दिखाये हैं एक आधिभौतिकवाद और एक आधिदैविकवाद। आधिभौतिकवादियोंने जिस कार्यसे अधिकांश मनुष्याका अधिक सुख मिले वही धर्म है—यह धर्माधर्म-निर्णयकी 'कसीटी' मानी है। ये लोग धर्माचरण करनेवालेकी मनोवृत्ति—'नीयत' पर कुछ भी ध्यान नहीं देते और अधिकांश मनुष्याँके अधिकतम हितको लक्ष्य बनाकर केवल ऐन्द्रिय सुखका लक्ष्य रखते हैं। इस प्रकार इस वादकी सर्वथा अपूर्णता विस्तारसे सिद्ध कर विद्वत्तिलक श्रौतिलकन आगे यह दिखाया है कि पाश्चात्य देशोंमें धर्म-अधर्मका निर्णय करनेवालाका एक दल 'आधिदैविकवादों' भी है। इसका कहना है कि दूर दृष्टिक स्वार्थकी भावनासे हा या मनुष्यत्वका रक्षाक उद्देश्यसे हो अथवा इसी प्रकारके और किसी कारणसे हा आधिभौतिकवादियाँक कथनानुसार मनुष्यकी परांपकार आदि सदगुणोंमें स्वतः प्रवृत्ति यदि मान ली जाय तो भी आधिभौतिकवादमें इस प्रथका उत्तर नहीं मिलता कि अथवा चूकनेपर मनुष्यका बार-बार धिक्कानेवाला

तथा कितने ही सकीर्ण स्थलोंमें गन्तव्य-मार्गका निर्देश करनेवाला कौन है? आधिभौतिकवादियोंने जिन्हें आधार माना है वे दूरदृष्टि स्वाभाविक वृत्ति अथवा मनुष्यत्व कुछ भी सही आखिर सब हैं तो मनोवृत्तियाँ ही। मन शरीरके ही अन्तर्गत एक इन्द्रिय है और उसकी वृत्ति चाहे वह कितनी उत्तम क्या न हो होगा शरीरका ही धर्म। फिर मनोवृत्तिको यह अधिकार दिया किसने कि वह शरीरसे परेके भावोंको जान सके?

इस दुर्निवार आपत्तिको हटानेके लिये आधिदैविक पक्षवालोंका कहना है कि भले-बुरे, कार्य-अकार्य न्याय-अन्याय, धर्म-अधर्म आदिका निर्णय करना मनका काम नहीं है। यह काम मनमें बैठा हुआ एक स्वतन्त्र देवता किया करता है। अयेजीम साधारणतया इसे 'कॉन्स' कहते हैं। अपनी भाषामें इसे 'मनोदेवता' कह सकते हैं। बुरा कामोंसे बचना और अच्छे कार्योंमें प्रवृत्त करना इस मनोदेवताका ही कार्य है।

अहिंसा मैत्री दया, दान और परोपकार आदि मनकी ही निसर्गसिद्ध वृत्तियाँ हैं। इसके विपरीत हिंसा शत्रुता नृशंसता और कृपणता आदि भी मनके स्वभावसिद्ध धर्म हैं जब कभी इन विपरीत धर्मोंमें सन्तुलन उपस्थित होता है तब मनोदेवता अहिंसा आदि सदगुणोंका ही पक्ष ग्रहण किया करता है। बहुधा दखा जाता है कि जब कोई मनुष्य किसी बुराईमें पहल-पहल प्रवृत्त होने लगता है, तब वह बार-बार झिझकता है हटता है मानो कोई उसे बलात् पकड़कर उस कामसे रोक रहा हो। यदि वह हठात् छोई कुकर्म कर भी डालता है तो देरतक उस अन्तरात्माकी ओरसे फटकार मिलता है। यह पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया? यही इम (याद)-की मूल भित्ति या जड़ है। कहा जाता है कि वह मना करनेवाला मनोदेवता ही है। इसके अतिरिक्त बुरा काम करनेवाले मनुष्य भी खुले मैदान उन कामका ममर्शन करते नहीं देखे जाते प्रत्युत अपने कामका छिपानेकी प्रवृत्ति ही उनमें देखी जाती है। यदि उनका मनोदेवता उन कामोंमें साथी देता तो उन्हें अपने

असशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा
यदार्यमस्यामभिलाषि मे मन ।
सतां हि सदेहपदेयु वस्तुपु
प्रमाणमन्त करणप्रवृत्तय ॥

यह कन्या अवश्य ही क्षत्रियके विवाह-योग्य है
क्योंकि सदा शुद्ध विचार रखनेवाला मरा मन इसपर गया
है। सत्पुरुषोंके लिये जहाँ कर्तव्याकर्तव्यका सदेह उत्पन्न
हो वहाँ उनके अन्तःकरणकी वृत्ति ही प्रमाण होती है। इस
सतां हि सदेहपदेयु आदि वाक्यको धार्मिकशिरामणि
मामासाके परमापाय श्रीकुमारिल भट्टपादने भी अपने
'तन्त्रवातिक' में उद्धृत किया है इमन् 'अन्तःकरण' पद
है। अन्तःकरणमें मन बुद्धि अहंकार—इन तानोंका समावेश
है। चमत्तिय विवेकबुद्धि इममें सगृहीत हो गयी है। मन

और बुद्धि—इन पदोका व्यवहार सकीर्ण (मिला-जुला) ही ग्रन्थोंमें रहता है। मनके लिये 'बुद्धि' शब्दका और बुद्धिके लिये 'मन' शब्दका प्रयोग बहुधा हो ही जाता है। उचित देखकर वैसा अर्थ वहाँ ले लेना चाहिये।

अस्तु, धर्मशास्त्रकारोंने भी कई जगह इस बातका उल्लेख किया है। 'मनुसंहिता' के आरम्भमें ही धर्मका विशेषण 'हृदयेनाध्यनुज्ञात' दिया गया है। अर्थात् बुद्धिका साक्ष्य जिसमें मिले वही धर्म है। आगे चौथे अध्यायके १६१वें श्लोकमें यह बात स्पष्ट लिखी है—

यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषोन्तरात्मन ।

तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्॥

जिस कार्यको करनेसे कर्ताकी अन्तरात्मा विवेकबुद्धि (कौन्शस् या मनोदेवता) प्रसन्न हो वह कार्य प्रयत्नसे करना चाहिये और जो कार्य इसके विपरीत हो उसे छोड़ देना चाहिये।

वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन ।

एतच्चतुर्विधं प्राहु साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्॥

अर्थात् वेद, स्मृति, सदाचार और अपन आत्माको प्रिय लगाना—ये चार धर्मके साक्षात् लक्षण कहे गये हैं। यहाँ 'स्वस्य च प्रियमात्मनः' का यही अर्थ है कि अपने मन अथवा बुद्धिको जो सतोषजनक हो। मनु भगवान् यहाँ प्राहु पद देते हैं अर्थात् धर्मके ये चार ज्ञापक लक्षण धर्मज्ञ लोग कहते आये हैं। इससे सिद्ध है कि ये श्रुत्युक्त लक्षण हैं। स्मृतिकार तो मनुसे प्राचीन कोई हैं नहीं। मनु भगवान् ने और भी कई जगह इस बातपर जोर दिया है। जैसे—'मन पूर्त समाचरेत्' काम वही करना चाहिये जो मनको (मनोदेवताको) शुद्ध मालूम हो आदि।

इससे यह सिद्ध होता है कि कार्याकार्यके निर्णयम मनकी गवाही लेना आर्य ऋषियोका भी अभिमत था। किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि आधिदैवत पक्षवाला कि समान कर्तव्याकर्तव्यके निर्णय—जैसे गम्भीर कार्यको महर्षियोंने एकमात्र मनोदेवताके हो सुपुर्द कर दिया था। उन्हें यह भलीभाँति मालूम था कि कौन्शस् या मनोदेवता आखिर है तो एक सासारिक वस्तु। उसे आदर देनेके लिय चाह उसे देवता या इससे भी कोई बड़ी पदवी दे दी गयी हो किंतु

अन्तत उसका ज्ञान है परिच्छिन्न हो।

ऐसा न समझकर सदसद्विवेक-बुद्धिकी जगह स्वतन्त्र मनोदेवता माननेमें प्रश्न यह होता है कि क्या वह देवता सब प्राणिया या सब मनुष्योंमें समानरूपसे रहता है या किसी-किसीमें ही? यदि किसी-किसीमें ही उसका रहना माना जाय तब तो धर्म-अधर्मके निर्णयका अधिकार कुछ लोगोके ही हाथमें चला जायगा जिनमें मनोदेवता रहता है। फिर लोग धर्म-अधर्मके निर्णयके अधिकारी न हागे। और देवताका नाम लेकर धर्म-निर्णेत बनने अथवा नया धर्म चलानेका ढोंग खूब चलेगा। यदि सब श्रेणियोंके मनुष्योंमें उस देवताकी स्थिति समानरूपसे मान ली जाय तो चोर और बादशाहम जो महान् बुद्धिभेद है, उसकी ठीक-ठीक उपपत्ति नहीं होगी। यदि सबम देवता है तो क्या एक मनुष्य अत्यन्त नृशस हिसक और एक परम दयाशील देखा जाता है।

यदि कह कि वह देवताकी आज्ञा न मानकर हिसक बन गया तो फिर देवताका कोई महत्त्व नहीं रहता। यदि बुरे कामसे रोक देनेकी उसमें शक्ति नहीं तो वह देवता कैसे रहा? यह माना जाय कि देवताका काम केवल सुज्ञाव देना है मानने-न-माननेमें हम स्वतन्त्र हैं तो भी निस्तार नहीं। देखा जाता है कि जिनकी आदत बुरे कामोंकी पड गयी उन्हें अन्तरात्मा निषेध भी नहीं करता। उनकी वह झिझक जाती रहती है और व खुरशी-खुरशी अनुचित कामोंमें प्रवृत्त होते हैं। अब कभी उन्हें अपने कियेपर पश्चाताप भी नहीं होता। वहाँ यही कहना पड़ेगा कि देवताने अब सुज्ञाव देनेका अपना काम भी छाड़ दिया या देवता अब उसमेंसे चला गया।

तब फिर प्रश्न हो जायगा कि किसके पास मनोदेवता है किसके पास नहीं अथवा कहाँ काम छोड़ चुका कहाँ कर रहा है इसका निश्चय कैसे हो? जिनकी बुरी आदत है जिन्हें बुर कामोंमें झिझक नहीं है उनमें मनोदेवताका न रहना मान लें इसका भी कुछ अर्थ नहीं रहता। प्रश्न तो यह है कि किसकी आदत बुरी है और किसकी अच्छी इसका निर्णय कैसे हो? जब एक काममें कुछ लोगोकी प्रवृत्ति है कुछकी नहीं है तब यह काम बुरा है कि अच्छा

इसका निर्णय किस आधारपर किया जाय? जो काम समाजसे छिपकर किया जाय वह बुरा है, यह कसौटी भी पूरी नहीं उतरती? जब वैसा काम करनेवाले बहुत मिल जाते हैं तो छिपानेकी प्रवृत्ति भी हट जाती है। अभी कुछ वर्षों पहले कोई भी वर्णाश्रमी भारतीय यदि अपने भाजन-नियमोंको छोटकर होटल आदिम खाता तो वह झिझकता और अपने कार्यको छिपाता था। किंतु आज वैसा समुदाय बन जानेसे न वह झिझक है और न छिपानेकी प्रवृत्ति। प्रत्युत ऐसे दलमे फँस जानेवाला वर्णाश्रमी अपने-आपको सकाचमें पड़ा हुआ पाता है। वही झिझकता है और इन प्रवृत्तियाम शरमाता है। कहावत प्रसिद्ध है 'सौ नकटोमे एक नाकवाला नक्क कहलाता है।' वही मनुष्य जो एक कामको करनेमे झिझकता था, आज वह उसे बेधड़क करता दिखायी देता है। तब फिर मनोदेवताका पहलेंका निर्णय ठीक था या आजका निर्णय ठीक है इसका कुछ निश्चय नहीं हा सकता। इसलिये यह देवताकी कल्पना निरी कल्पना ही है।

वस्तुतः ये काम सदसद्विवेकबुद्धिके ही हैं और यह बुद्धि भी त्रिगुणात्मक होनसे बदलनेवाली है। इसलिये आज बुद्धि जिसे अच्छा आदमी समझती है सम्भव है कल उसे बुरा समझ। शिक्षा सगति परिस्थिति आदि सब याताका

प्रभाव उसपर बराबर पड़ता है। और इसी प्रभावसे उसमें परिवर्तन होता रहता है। यह प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध है। फिर यह सदसद्विवेकबुद्धि क्या वस्तु है? इसीको निर्भान्तरूपसे समझन-समझानेके लिये सर्वज्ञकल्प महर्षियाने धर्मशास्त्रोंकी रचना की थी, क्योंकि सर्वसामान्यकी बुद्धि सर्वज्ञ नहीं है। उसमें भ्रम प्रमाद, विप्रलिप्सा और सशय आदिकी सम्भावना रहती है। कोरा बुद्धिवाद तो पथसे विचलित भी कर देता है। केवल भगवान् तथा समाधिसिद्ध श्रुतम्भराप्रज्ञायुक्त त्रिकालज्ञ महर्षि ही सर्वज्ञ थे और उनकी योगजबुद्धिद्वारा निर्मित धर्मशास्त्र भी वेदानुकूल होनेके कारण सर्वोपरि अभान्त प्रमाण हैं—

स सर्वोऽभिहितो वदे सर्वज्ञानमयो हि स ॥

(मनु० २।७)

और इसीलिये स्वयं भगवान् भी इसपर मोहर लगाते हुए कहते हैं कि 'तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।' अर्थात् सभी प्रकारके निर्णयके लिये धर्मशास्त्र ही एकमात्र सर्वोपरि निर्भान्त प्रमाण है। उनके अनुसरणसे ही बुद्धि शुद्ध-युद्ध पवित्र व्यवसायारमिका और ठीक-ठीक निर्णय करनेमें सक्षम होती है और उसी निर्णयके अनुयातनमें सर्वविध कल्याण-मङ्गल है, वहाँ कोई भ्रम सशय या विवाद भी नहीं रह जाता।

धर्म जीवनमे उतारनेकी वस्तु है, लिख रखनेकी नहीं

धर्मका अध्ययन करनेवाले तथा धर्म-वाक्याको कागजपर लिखकर रखनेवाले एक सज्जनको एक दिन निर्जन पथमें डाकुओने घेर लिया।

'भाई! आप मेरी सारी वस्तुएँ ले लें घर कागज न लें। इन कागजोंपर मैंने धर्मके मुख्य-मुख्य सिद्धान्त लिख रखे हैं। इनके द्वारा समय-समयपर मुझे बड़ा प्रकाश मिलता है। मेरे कागज लौटा दें।' उक्त सज्जनने डाकुआके सरदारसे यह विनम्र प्रार्थना की।

तो आजतक तुमने जीवनमें धर्मकी क्या-क्या यातें पढ़ीं—सोखीं। कागजोंको काले रंगकी स्याहीसे रंग देना धर्म-सिद्धान्तका समझना नहीं है। धर्मकी यातें कागजपर लिखनेकी नहीं, हृदयमें उतारकर आचरण करनेकी हैं। तुम कोरे कागजकी तरह कोरे ही रह गये। डाकुओके सादारने कागज लौटाकर उनकी बड़ी भत्सना की।

'भाई! तुम सच कहते हो, धर्मका आचरण ही जीवनका यथार्थ श्रेय है। मेरी आँख खुल गयी।' उन्होंने विनम्रतापूर्वक सादारणके प्रति आभार प्रकट किया और धर्म तत्वाको जीवनमें उतारनेका सकल्प किया।

धर्मके विविधरूप

(नित्यसीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)

जो सबका धारण करे और जिससे अभ्युदय तथा नि श्रेयसकी सिद्धि हो वह धर्म है। सब लोग एक परिस्थितिमें नहीं रहते। एक ही व्यक्ति सदा एक-सी परिस्थितिमें नहीं रहता। पूरे समाज एव देशमें भी परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। मनुष्योंकी रुचि, अधिकार तथा मानसिक योग्यता भी एक जैसी नहीं हैं। इसलिये कोई एक ही धर्मका निश्चित रूप कोई एक ही साधन-सम्प्रदाय, कोई एक ही आचार-पद्धति सब देशों सब लोगों और सब समयके लिये अभ्युदय-नि श्रेयस-सिद्धिका कारण हो सके, यह सम्भव नहीं है। इसलिये धर्म नानारूपात्मक है। वह एक होकर भी अनेकरूप है। अनेकतामें एकत्वका दर्शन-यही सृष्टिके परम तत्त्वका दर्शन है।

जब एक ही साधन-प्रणाली एक ही आचारसंहिता, एक ही जीवन-पद्धति अथवा उपासना-पद्धतिका आग्रह किया जाता है तब वह बहुत शीघ्र विकृत होने लगती है। उसकी पद्धतियोंमें उसके अनुयायी छूट लेने लगते हैं और उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। आज करोड़ों वर्ष व्यतीत होनेपर भी सनातन धर्म केवल जीवित ही नहीं है समस्त विकृतियों तथा बाह्य आघातोंके निरन्तर धपड़े सहनेपर भी उसमें अपने अधिकारानुरूप धर्मका आचरण करनेवालोंकी एक बड़ी सख्या है, जब कि विश्वमें एक ग्रन्थ एक गुरु एक उपासना-पद्धतिको ही धर्म माननेवाले अनेक सम्प्रदाय जन्मे और नष्ट हो गये। जो आज जीवित हैं, उन अपनेको धर्म कहनेवाले सम्प्रदायोंमें उनके अनुयायियोंकी दृढ़तासे नियम-पालन करनेवालोंका अनुपात सनातन धर्मकी अपेक्षा बहुत कम रह गया है।

धर्म सार्वभौम है, सबके लिये है तो उसका समयानुकूल तथा साधककी परिस्थिति तथा अधिकारक अनुरूप भिन्न-भिन्न रूप भी होगा। इसलिय प्रत्येक युगके विशेष-विशेष धर्म हैं। प्रत्येक वर्ण एव आश्रमके भिन्न-भिन्न धर्म हैं। प्रत्येकके अधिकारके अनुसार भिन्न-भिन्न धर्म हैं। धर्मक इन विविध रूपोंका नामोलेख करनातक सम्भव नहीं है।

इन असंख्य विविधताओंके होत हुए भा बहुत-सी

मौलिक एकताएँ होती हैं। जैसे मनुष्योंक रग तथा आकृतियाँ उनके कद उनका वजन भिन्न-भिन्न होनेपर भी उनकी आकृतिमें समानता है, जिसके कारण सब मनुष्य कहलाते हैं। उसी प्रकार सभी मनुष्योंके पृथक्-पृथक् आचरणोंमें भी एक समानता होती है। सबके अभ्युदय नि श्रेयसके साधनोंमें जो समत्व है उन्में दृष्टिमें रखकर सबके लिये धर्मके—कर्तव्यकर्मके जो मुख्य-मुख्य भेद हैं, उनकी ही चर्चा यहाँ की जा रही है।

नित्यकर्म—यह सबसे मुख्य अङ्ग है धर्मकृत्यका। कहा गया है कि नित्यकर्मक करनेसे कोई पुण्य नहीं होता न करनेसे पाप होता है। जैसे खान करना है। सामान्य खान करनेसे शरीरको कोई नयी शक्ति मिलती ही है। यह कहा नहीं जा सकता किन्तु खान न करनेसे शरीर मलावृत रहता है और रोगकी ओर जाता है। इसी प्रकार नित्यकर्मका अर्थ है प्राकृतिक एव शास्त्रीय रीतिसे दैनिक मानसिक स्वच्छताका कार्य।

प्रकृति स्वभावसे विकारेन्मुख है। कोई भी भवन बनाइये, बद रखिये, किन्तु उसमें थोड़ी-बहुत धूलि-गदगी एकत्र होती ही है। दैनिक स्वच्छता भवनके लिये तनके लिये जैसे अपेक्षित है वैसे ही मनके लिये भी अपेक्षित है। मनको भी सूक्ष्म शरीरका अङ्ग माना गया है। वह भी प्राकृतिक तत्व है। अतः मन कोई ऐसा कभी नहीं बनेगा कि उसकी स्वच्छताका प्रयास बंद कर दिया जाय तो वह स्वच्छ बना रहेगा। यह प्रयास तो करते ही रहना हागा।

केवल स्वच्छताका प्रयास ही नहीं, दैनिक रूपसे पोषण भी आवश्यक है। आप कार्य न कर, चुपचाप पढ़ रह तो भी हृदय काम करता है। रक्त दौड़ता है। अतः शरीरको अपनी शक्ति बनाये रखनेके लिये दैनिक भोजन आवश्यक होता है। इसी प्रकार मनको भी सशक्त रखनेके लिये शुद्ध आहार चाहिये प्रतिदिन। आप शुद्ध आहार नहीं देंगे तो यह मनमाना आहार ग्रहण कर लेगा और तब बीमार हो जायगा। उसमें मानसिक राग जड पकड़ लग।

खान सध्या तर्पण बलिचैश्रदेय आदि कर्म नित्यकर्म

विशेष धर्म—मनुष्य होनेके साथ प्रत्येक मनुष्यको एक विशप परिस्थिति भी समाजमें है और उस परिस्थितिक अनुसार ठमके विशेष कर्तव्य भी हाते हैं। आप दशक सामान्य नागरिक हैं इसलिये नागरिकताके सामान्य कर्तव्यका

पालन तो आपको करना ही है। इसके साथ ही आप किसीके पिता, किसीके पुत्र, किसीके पति, किसीके भाई भी हैं। समाजमें आपके दूसरे सैकड़ों सम्बन्ध हैं और उन सम्बन्धोंके अनुसार विभिन्न कर्तव्य, विभिन्न दायित्व आपके हैं। उनका निर्वाह भी आपको करना है।

यह नहीं भूलना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसीका आदर्श है। उसके पुत्र, मित्र, सेवक उसका अनुकरण करते हैं। इसलिये हमारा अपना आचरण केवल हमको ही प्रभावित नहीं करता। उसका हमारे समीपस्थों—आश्रितोंपर भी प्रभाव पड़ता है। हम अनेकों दूसरोंके अभ्युत्थान या पतनका भी निमित्त अपने आचरणसे बनते हैं। इसलिये हमें अपने कर्तव्य-निर्वाहके प्रति बहुत सतर्क रहनेकी आवश्यकता है।

मनुष्यकी जो समाज परिवार, राष्ट्रमें विशेष-विशेष स्थिति है, उसके कारण उसके विशेष-विशेष धर्म बन जाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रका धर्म अपने-अपने वर्णोंके अनुसार। ब्रह्मचारी, गृहस्थ वानप्रस्थ, सन्यासीका धर्म अपने-अपने आश्रमके अनुसार। पुरुष स्त्रीका धर्म अपने शरीरके अनुसार। बालक, युवा वृद्धका धर्म शरीरकी अवस्थाके अनुसार। माता पिता पुत्र भाई, बहिन मित्र गुरु शिष्य आदिके धर्म अपने सम्बन्ध एव स्थितिके अनुसार होते हैं।

सैनिकका धर्म एक और प्रशासकका दूसरा। न्यायाधीशका धर्म भिन्न और वकील या व्यापारीका भिन्न। इस प्रकार समाजमें आपको जो परिस्थिति है, जहाँ जिस समय जिस रूपमें जिस पदपर आप हैं उसके अनुसार आपका विशेष धर्म निश्चित होता है। एक ही व्यक्तिका धर्म पत्नीके प्रति भिन्न है, पुत्रीके प्रति भिन्न है और माताके प्रति भिन्न है।

काम्यकर्म या धर्म—जयतक हम कुछ नहीं चाहते जीवन अपनी सामान्य गतिसे चलता रहता है। लेकिन जब हम कुछ पदार्थविशेष या परिस्थितिविशेष प्राप्त करना चाहते हैं, हमका विशेष उद्योग करना पड़ता है और हमारी सफलता उद्योगके सर्वथा ठीक-ठीक होनेपर निर्भर करती। उद्योगमें त्रुटि होनेपर उद्योग अपूर्ण सफल होगा असफल होगा या विपरीत फल देगा—कुछ कहा नहीं जा सकता।

काम्यकर्म अनिवार्य नहीं हैं। उनके न करनेसे कोई दोष कोई पाप नहीं होता। जैसे वार-व्रत हैं। सब वार-व्रत किसी-न-किसी कामनासे किये जाते हैं। अतः कोई रविवार, मङ्गल या किसी अन्य वारका व्रत नहीं करता वह कोई दोष नहीं है। उस वार-व्रतका जो लाभ है, उस लाभको प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो व्रत कीजिये। काम्यकर्म करनेसे अपना लाभ देता है।

इसमें यह स्मरण रखना चाहिये कि काम्यकर्ममें ब्रह्म तथा विधिकाम सम्पूर्ण पालन आवश्यक है। 'हम विधि नहीं जानते थे। अमुक भूल अनजानमें हो गयी।' इसकी छूट काम्यकर्म—सकाम धर्मानुष्ठानमें नहीं है। जैसे रोग हुआ या मकान बनवाना है तो दवाकी ठीक जानकारी ठीक उपयोग, मकानके बनानेका पूरा कौशल जानना अनिवार्य है। बिना जाने या प्रमादसे त्रुटि होगी तो वह अपना फल दिखायेगी। इसी प्रकार सकाम धर्मानुष्ठानमें विधि न जानने या भूल-प्रमादवशात् त्रुटि होगी तो भी आपका श्रम व्यर्थ जा सकता है या वह उलटा फल भी दिखा सकता है।

आपद्धर्म—मनुष्य सदा सामान्य परिस्थितिमें नहीं रहता। रोग, शोक, विपत्ति आदि आती ही रहती हैं। अतः विधान किया है शास्त्रने ऐसी परिस्थितिमें निर्वाहका। उस समय नित्य अथवा विशेष धर्ममें कुछ छूट दी गयी है किन्तु उतनी ही छूट, जिसके बिना जीवन धारण सम्भव न हो।

एक बार अकाल पड़ा। एक ऋषि भूखसे मरणासन्न थे। प्राणरक्षाके लिये उन्होंने शूद्रसे उसके उच्छिष्ट उठाये उठद लिये। शूद्रने जल देना चाहा तो ऋषिने कहा—'तुम्हारा उच्छिष्ट जल लेनेसे मैं धर्मभ्रष्ट हो जाऊँगा। जल मुझे अन्यत्र भी मिल सकता है। प्राण-रक्षाके लिये मैंने उठद लिये कि प्राण रखकर धर्म-पालन तथा आराधना करूँगा।'

यह दृष्टान्त आपद्धर्मकी मर्यादाको बहुत स्पष्ट करता है। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि आपद्धर्म धर्म नहीं है। अत्यन्त विषयतामें केवल प्राणरक्षाके लिये धर्ममें किंचित् शिथिलताकी वह छूट है। उस समय वह शिथिलता स्वीकार करनेमें दोष नहीं है किन्तु आपद्धर्म न स्वीकार करके विपत्तिमें प्राण-संकटमें भी धर्मपर पूर्णतः स्थिर रहना विशेष।

—नृ. पुण्यप्रद माना गया है।

पृथ्वीको धारण करनेवाले सात तत्त्व

गोभिर्विश्वेभ्यश्च वेदेभ्यश्च सतीभिः सत्यवादिभिः ।

अलुब्धैर्दानशीलैश्च सातभिर्धार्यते मही ॥

गौ ब्राह्मण वेद सती सत्यवादी निलोभी और दानशील—इन सातने पृथ्वीको धारण कर रखा है।

गौ—गायका आध्यात्मिक रूप तो पृथ्वी है ही प्रत्यक्ष-रूपमें भी उसने पृथ्वीको धारण कर रखा है। समस्त मानव-जातिको किसी-न-किसी प्रकारसे गौके द्वारा जीवन तथा पोषण प्राप्त होता है। प्राचीन कालके यज्ञमें घृतकी प्रधानता थी। अय भी दैव-पित्र्य आदि समस्त कार्य घृतसे ही सुसम्पन्न होते हैं। दुर्भाग्य है कि आज गोघृतके बदले नकली घी हमारे घरोंमें आ गया है। गाय दूध दही घी गोबर और गोमूत्र देती है। उसके बछड़े बैल बनकर सब प्रकारके अन्न कपास सन तिलहन आदि उत्पन्न करते हैं। दुःखकी बात है कि हमारी जीवन-स्वरूपा वह गौ आज गोरक्षक भारतवर्षमें प्रतिदिन हजारोंकी सख्यामें कट रही है।

विप्र—पता नहीं किस अतीतकालसे ब्राह्मणन त्यागमय जीवन बिताकर विद्योपार्जन तथा विद्या-वितरणका महान् कार्य आरम्भ किया था जा किसी-न-किसी रूपमें अबतक चल रहा है। ब्राह्मणने पृथ्वीके लोगोको ज्ञानका प्रकाश-दान न दिया होता तो वह सर्वथा अज्ञानान्धकारमें पड़ा रहता।

वेद—परमात्माके यथार्थ ज्ञान या ज्ञान करानेवाले ईश्वरीय वचनाका नाम वेद है। यह वेद अनादि है। वेदमें समस्त ज्ञान भरा है। इतिहास-पुराणादि भी उसीके अनुवाद हैं। समस्त कर्मपद्धतियाँ स्स्कार ज्योतिष आदि सभीका उद्गम-स्थान वेद है। यस्तुत गौ विप्र और वेद—ये तीनों ही एक-दूसरेमें अनुस्यूत हैं—

ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम् ॥

तिष्ठन्त्येकत्र भन्वास्तु हविरेकत्र तिष्ठति ।

(पृहत्पठ० अ. ५)

सती—सती स्त्रियाँ पृथ्वीकी दृढ़ स्वरूपरूपा हैं। सतियोंके त्याग तेज प्रतापस मानवको बड़ा विलक्षण सात्त्विक बल मिलता रहा है और अय भी मिल रहा है। सतीकी स्मृति ही पुण्यदायिनी है। सतियाकी पवित्र सतानम ही साकका मरक्षण अभ्युदय तथा पुण्यनायन हाता है।

सत्यवादी—जगत्का सारा व्यवहार सत्यपर आधारित है। झूठ योलनेवाले भी सत्यकी महिमा स्वीकार करते हैं। सत्य भगवान्का स्वरूप है। इस सत्यको स्वीकार करके सत्यभाषणपरायण पुरुष जगत्के मानवोंके सामने एक महान् आदर्श ही नहीं रखते, जीवनको सरल शुद्ध तथा शक्तिशाली बनानेमें सहायता भी करते हैं। झूठ भ्रमघरा पनपता भले ही दोखे, अन्तमें विजय सत्यकी ही होती है। सत्य तथा सत्यवादियोंके द्वारा उपजाये हुए विश्वासपर ही जगत्के व्यवहार टिके हैं। जबतक जगत्में सत्यवादी मानवोंका अस्तित्व बना रहेगा—चाहे वे थोड़े ही हो तबतक जगत्की स्थिति रहेगी।

निलोभी—पापका बाप लोभ है। लाभके कारण ही विविध प्रकारके नये-नये दुर्गुण, दोष तथा पाप उत्पन्न होते हैं तथा परिणाममें महान् सतापको प्राप्ति होती है। चोरी बेईमानी चोरवाजारी, घूसखोरी डकैती ठगो, लूट, वस्तुआमें मिलावट आदि चरित्रको भ्रष्ट करनेवाले सारे अपराधोंका मूल लाभ ही है। लोभी मानव स्वयं सदा अशान्त तथा दुःखी रहता है और सबको दुःखी बनाता है। वह पृथ्वीके सत्पुण्योंका उच्छेदक है। इसके विपरीत जो लोभहीन है, वही सच्चा मानव समस्त दुर्गुणा दोषों तथा पापोंसे स्वयं बचता तथा सबको बचाता हुआ मानवताका विकास संरक्षण तथा संवर्धन करता है—इस प्रकार वह पृथ्वीको धारण करता है।

दानशील—सारी सुख-शान्तिका मूल प्रेम है तथा प्रेमका मूल त्याग है। दानमें त्यागकी प्रधानता है। जो मानव अपने धन विद्या कुशलता ज्ञान एवं अन्य साधन-सामग्रीका परार्थ उत्सर्ग—दान करता है वही दानशील है। ऐसा दानशील मानव लोभ कृपणता परिग्रहवृत्ति आदिका नाश करता है लोगोमें परस्पर सेया-सहायताकी भायना जाग्रत रखता है। दानसे वस्तुतः पवित्र सर्जन तथा निमाणका कार्य सम्पन्न हाता है। दनकी प्रवृत्ति जगत्में बढ़ती है। उदात्ताका विस्तार होता है। इस प्रकार दानशील पुरुष पृथ्वीका धारण करता है।

आतएव इन सातक द्वारा ही पृथ्वी विधूत है निरालम्ब अन्तरिक्षमें टिकी है।

धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म

आशीर्वाद

धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म

धर्मशास्त्रोके अनुसार चलनेपर ही कल्याण होगा

(अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु निवृत्त शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी महाराजके सद्गुपदेश)

[प्रस्तोता—ब्रह्मलीन भक्त श्रीरामशरणदासजी]

(१) धर्मशास्त्रोके बताये मार्गपर चलो

प्रश्न—पूज्य महाराजजी हमारा कल्याण कैसे हो यह बतानेकी कृपा करें। क्या धर्मशास्त्रोकी प्रत्येक बात माननीय है, जीवनमें उतारने योग्य है?

पूज्य जगद्गुरुजी—हमारे सनातनधर्मके धर्मशास्त्र ज्ञान-विज्ञानके सागर हैं। हमारे ऋषि-मुनियोने घोर तपस्या गहन अध्ययन तथा अनुभूतियोंके बाद इनकी रचना की। धर्मशास्त्रोका अक्षर-अक्षर सत्य है। धर्मशास्त्र ही मानव और पशुके अन्तरको स्पष्ट करते हैं। क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये—यह धर्मशास्त्रासे ही हमें पता चलता है। धर्मशास्त्रोके प्रति पूर्ण निष्ठा रखकर सनातनधर्मके बताये गये मार्गपर चलकर ही मानव-जीवनको सार्थक बनाया जा सकता है।

यदि अपना वास्तविक कल्याण करना चाहते हो तो अपने प्राचीन सत्य सनातनधर्मकी शरण लो। अपने सत्य सनातनधर्मकी छत्रच्छायामें निर्भय होकर रहो। अपने सत्य सनातनधर्मके अनुसार चलो। अपने सत्य सनातनधर्मकी आज्ञाओका पालन करो और सनातनधर्मको प्रत्येक मान-मर्यादाओको मानो तथा सनातनधर्मकी प्राणपणसे सवा करो एव रक्षा करो यही सनातनधर्म तुम्हारा भी परम कल्याण करेगा इसमें तनिक भी सदेह नहीं है। शास्त्र बताता है—'धर्म एव हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः'—जो धर्मको रक्षा करता है धर्म उसको रक्षा करता है। यह याद रखो कि अनादिकालसे चला आया यह हमारा सनातनधर्म हो इस समस्त विश्वमें एकमात्र ईश्वरीय धर्म है और सत्य धर्म है तथा कल्याणकारी धर्म है, और तो मय मत-मतान्तर हैं, पथ हैं रिलीजन हैं समाज हैं, इनम धर्म काई नहीं है। धर्म तो यस सनातनधर्म ही है। इसलिये लाख कष्ट सहकर भी अपने इस सत्य सनातनधर्मको कभी भूलकर भा मत छोड़ो और अपन प्राणापर खेलकर भी सनातनधर्मकी रक्षा

करो। सनातनधर्मकी रक्षामें ही विश्वकी रक्षा है और सनातनधर्मको मिटानेमें विश्वका विनाश है। यदि सनातनधर्म है तो याद रखो कि तभी हमारे मठ-मन्दिर हैं ये हमारे तीर्थस्थान हैं, और ये पूज्य देवी-देवता हैं और ये शास्त्रपुताण हैं और ये रामायण-महाभारत हैं और ये पूज्य गो-ब्राह्मण हैं और कथा-कीर्तन हैं योग-यज्ञ हैं, व्रत-पूजा हैं और ये दान-पुण्य आदि सत्कर्म हैं। यदि हमारा यह सनातनधर्म नहीं रहा तो फिर कुछ भी शेष नहीं बचेगा और फिर तो बस चारो ओर घोर अन्धकार-हो-अन्धकार छा जायगा और सब धर्म-कर्मसे हीन पशुवत् बन जायेंगे। इसलिये सनातनधर्मके अनुसार चलना और सनातनधर्मकी प्राणपणसे रक्षा करना यह प्रत्येक भारतीय हिन्दूका परम कर्तव्य है और परम धर्म है।

(२) वर्णाश्रमधर्मके अनुसार चलो

प्रश्न—धर्मका पालन कैसे करें?

पूज्य जगद्गुरुजी—अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मके अनुसार चलो और अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मका पालन करा, भूल करके भी वर्णाश्रमधर्मके विरुद्ध कोई भी कार्य मत करो। अपने-अपन वर्णाश्रमधर्मके अनुसार चलनेसे ही और अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मका पालन करनेसे ही तुम्हारा तुम्हारे इस कुलका और तुम्हारी जातिका और तुम्हारे इस देश भातका उत्थान हो सकता है इसमें तनिक भी सदेह करनेकी आवश्यकता नहीं है। भगवान् श्रीरामचन्द्रजी महाराजके राज्यमें सब लोग सुखो थे—

राम राज हैंतें त्रिलोक। इतिथि भए गए सब लोक॥

सब लोग सुखी क्या थे? जरा यह भी ध्यानसे सुनो!

बराबराय निज निज धाम निरत घट पथ लोग॥

चलहिं सग पथहिं सुखहिं नहिं भय लोक न रोग॥

सब अपने-अपन वर्णाश्रमधर्मके अनुसार चला करते

थे। सब अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मका पालन किया करते थे, बस इसीसे सभी लोग सुखी थे और किसीको भी कोई भय, शोक, रोग नामको भी नहीं थे। आज हमने कुछ लोगोके चक्रमे फँसकर अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मका पालन करना छोड़ दिया है, इसीसे आज हमारा और हमारे इस देशका तथा हमारी इस जातिका घोर अध पतन होना प्रारम्भ हो गया है। यदि यह चाहते हो कि हमारा और हमारे देशका तथा जातिका उत्थान हो और परम कल्याण हो तो सभी लोग पुन पहलेकी भाँति अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मके अनुसार चलो और आपसमें प्रेमसे रहो, यही कल्याणका एकमात्र मार्ग है।

(३) श्रीभगवन्नामामृतका पान करो

प्रश्न—महाराजजी भगवत्प्राप्तिका उपाय क्या है?

पूज्य जगद्गुरुजी—श्रीभगवत्प्राप्ति करना चाहते हो तो इस घोर कलिकालमें श्रीभगवत्प्राप्तिका एकमात्र सरल और सुलभ साधन है—‘कली केशवकीर्तनम्।’ बस श्रीहरिनामका सकीर्तन करना। भगवान्के श्रीराम श्रीकृष्ण श्रीशिव श्रीदुर्गा आदि परम पवित्र नामका बड़े प्रेमसे कीर्तन करा श्रीभगवन्नाम-जप करो श्रीभगवन्नाम-स्मरण करो और अहर्निश श्रीभगवन्नामामृतका पान करो। आजका यह युग बड़ा ही महान्—घोर भयकर कलिकालका युग है इसलिये इस कलिकालके महान् भयकर युगमें जप तप योग, यज्ञ त्याग तपस्या दान-पुण्य आदिका बनना तो बड़ा ही कठिन है और बड़ा ही दुष्कर है। इसलिये इस युगमें एकमात्र हमारे कल्याणका साधन—भगवत्प्राप्तिका साधन श्रीरामनाम, श्रीकृष्णनामका सकीर्तन करना ही शेष रह गया है, इसलिये बस चलते-फिरते खाते-पीते साते-जागते, ठठते-बैठते हर समय और हर अवस्थामें—

श्रीराम जय राम जय जय राम।

श्रीराम जय राम जय जय राम॥

—का यड़े ही प्रेमसे कीर्तन किया करा। श्रीभगवन्नाम-सकीर्तनसे बढकर इस युगमें श्रीभगवत्प्राप्तिका सरल साधन और कोई भी अन्य दूसरा साधन नहीं है। जो कार्य बड़े-बड़े योग-यज्ञके करनेसे और बड़े-बड़े त्याग तथा तपस्याक करनेसे बड़े-बड़े दान-पुण्य करनेसे बड़ा-बड़ी याग-

समाधि लगानेसे नहीं हो सकता यह कार्य केवल एकमात्र श्रीभगवन्नामका आश्रय लेनेसे श्रीभगवन्नामका सहारा लेनेसे हो जाता है, यह प्रत्यक्ष देखा गया है। जिन भगवान्को हजारों-लाखों वर्षोंतक घोर त्याग-तपस्या करनेसे और लाखों वर्षोंको योग-समाधि लगानेसे तथा बड़े-बड़े यज्ञोंके करनेसे प्राप्ति नहीं हो सकती थी उन्हीं श्रीभगवान्की प्राप्ति इस कलिकालमें भक्त धन्ना जाटने सदनकसाईने कबीर जुलाहेने, रैदास चमारने, चेता चमारने, नामदेव छोपीने श्रीभगवन्नाम-सकीर्तनके बलपर सहजहीमें कर ली थी। यह है श्रीभगवन्नामका अद्भुत चमत्कार। इन मीराबाई, धन्ना जाट, रैदास चमार, चेता चमार, नामदेव छोपी कबीर जुलाहे आदिने कौन-से योग-यज्ञ किये थे और उन्हींने कौन-सी तपस्या की थी? कौन-से दान-पुण्य किये थे? बस, इन सभीने अपने गृहस्थमे रहकर और अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मका पालन कर तथा स्वधर्मके अनुसार चलकर श्रीभगवन्नामामृतका पान किया था और इसी श्रीभगवन्नामके बलपर इन सभी भक्तोंने अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परात्पर ब्रह्मको साक्षात् अपने सामने प्रकट कर उनसे खूब बातें की थीं और उनका साक्षात्कार किया था। आज भी यदि कोई अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मका पालन करता हुआ श्रीभगवन्नामका सहारा ले तो उसे भी श्रीभगवत्प्राप्ति होनेमें और उसका कल्याण होनेमें कोई संदेह नहीं।

(४) दुर्व्यसनोसे बचो

प्रश्न—केवल श्रीभगवन्नामका सहारा लें तो क्या हमारा कल्याण हो जायगा?

पूज्य जगद्गुरुजी—नि संदेह यदि तुम अपने वर्णाश्रम-धर्मको मानागे और श्रीभगवन्नामका सहारा लोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जायगा और तुम्हें श्रीभगवत्प्राप्ति अवश्य हो जायगा। श्रीभगवन्नाम सर्वोपरि माना गया है और श्रीभगवन्नाम इस भवसागरसे पार करनकी सुदृढ़ नाँका है। इतना ही नहीं श्रीभगवन्नाम जो भगवान्से भी बढकर है—

कहीं कहीं तगि नाथ बड़ाई। राघु न सकाई नाथ गुन गढ़ाई॥

इसलिये श्रीभगवन्नाम-सकीर्तन करो। श्रीभगवन्नाम-जप करो पर साथ ही दुर्व्यसननाम भी अवश्य ही बचा। यह भी परमावश्यक है। परम्प्री और परधनस कासों दूर

रहो। शराव चाप बोझी सिंगरेट, तबाकू सुल्फा, गाँजा, भोजन किया करो दुर्व्यसनोसे बचो, शास्त्रानुसार अपना चरस, अडे, मास मछली प्याज और लहसुन आदिका भूल करके भी कभी सेवन मत करो। होटलोंका बना खाना-पीना भी एकदमसे बंद करो कुसगसे बचो सत-महात्माओंका सत्संग करो, शुद्ध और पवित्र सात्विक

जीवन पवित्र बनाआ और श्रीभगवन्नामाभुतका पान कते कराते रहो, बस, यही इस घोर कलिकालके समयमें हमारे कल्याणका—भगवत्प्राप्तिका एकमात्र सरल साधन है।

[प्रेपक—श्रीशिवकुमारजी गोयल]

भीष्मपितामहद्वारा सर्वोत्तम धर्मका व्याख्यान

(पद्मश्री डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज शास्त्री आचार्य एम् ए, पी एच् डी)

महाभारत-युद्धमें विजय प्राप्त करके महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुरमें बड़ी योग्यतासे अपने राज्य-पालनके उत्तरदायित्वका निर्वाह करने लगे। भगवान् श्रीकृष्ण भी द्वारका जानेसे पूर्व उनके पास ही रहे। एक दिन युधिष्ठिरको श्रीकृष्णने कुरुक्षेत्रमें शर-शय्यापर लेटे हुए भीष्म पितामहसे उपदेश ग्रहण करनेका परामर्शपूर्ण आदेश दिया, जिसे युधिष्ठिरने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

सात्विकिकी आज्ञासे दारुक सारथिने शैब्य सुग्रीव, मेघपुष्य और बलाहक नामके अश्वप्रवरोको जातकर श्रीकृष्णका रथ प्रस्तुत कर दिया। श्रीकृष्णके समीप ही युधिष्ठिर-प्रभृति इष्टजन बैठ गये। साथमें अन्य रथोपर अन्यान्य सहयोगी भी चले।

ओघवती नदीके निकट शर-शय्यापर भीष्म लेटे हुए थे। श्रीकृष्णने उनसे युधिष्ठिरको विविध जीवनोपयोगी ज्ञानका उपदेश देनेकी प्रार्थना की। उत्तरमें भीष्म बोले—'मेरे

तो अङ्गोंमें पीडा हो रही है और वाणी भी अवरुद्ध हो रही है एवं ज्ञान भी विलुप्त हो गया है अतः आप मुझे क्षमा करें और आप स्वयं पाण्डवोंको उपदेश दीजिये।'

तब श्रीकृष्णके आशीर्वाचनपूर्ण प्रभावसे पितामहकी समस्त शारीरिक तथा मानसिक व्याधायें तत्क्षण समाप्त हो गयीं और तत्पश्चात् कई दिनातक मानवके पुरुषार्थ-चतुष्टयसे सम्बद्ध अनेकानेक सदुपदेश उन्होंने दिये जिनके श्रवण करते रहनेमें जिज्ञासु युधिष्ठिरको बड़ा आनन्द हुआ। तदनन्तर महाराज युधिष्ठिरने पितामहसे यह प्रश्न किया कि आपकी सम्मतिमें सबसे उत्तम धर्म क्या है? पितामहने निःसंकोच उत्तर दिया—

एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः ।

यदधक्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्च्यन्त सदा ॥

अर्थात् मुझे तो सर्वोत्तम धर्म यही लगता है कि मनुष्य सदा भक्तिपूर्वक कमल-दल-नयन श्रीमन्नारायणको स्तवमयी सपर्या (अर्वा पूजा) करता रहे।

मित्रके लक्षण

जे न मित्र दुख होहिं दुखारी। तिन्हिं बिलोकत पातक भारी॥
निज दुख गिरि सम रज करि जाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना॥
जिन्ह कं असि मति सहज न आई। ते सठ कत हठि करत पिताई॥
कुपथ निवारि सुपथ चलावा। गुन प्रगटे अवगुनन्हिं दुरावा॥
देत लेत मन संक न धरई। बस अनुमान सदा हित करई॥
धिपति काल कर सतगुन नेहा। क्षुति कह संत मित्र गुन एहा॥
आगे कह भुदु यचन बनाई। पाछे अनहित मन कुटिलाई॥
जाकर धित अहि गति सय भाई। अस कुमित्र परिहरेहिं भलाई॥
सेवक सठ नृप कृपन कुनारी। कपटी मित्र सुल सम घारी॥

स्मृतियोंकी प्रामाणिकता एवं आवश्यकता

(अनन्यश्रीविभूषित द्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज)

स्मृतियाँ भारतीय अस्मिताकी द्वार हैं और समूची मानव-जातिके लौकिक एवं आध्यात्मिक चिन्तनकी आधार भी हैं, क्योंकि स्मृतियाँ श्रुतिमूला हैं तथा श्रुतियाँ अपौरुषेय हैं। ससारमें धर्मके बिना धर्मकी कल्पना असम्भव है, किन्तु धर्मका आदेश श्रुतियाँ एवं स्मृतियाँ ही देती हैं। धर्मके निर्धारणमें ये ही प्रमाण हैं और यह तो सर्वविदित तथ्य है कि प्रमेयकी सिद्धि प्रमाणसे ही होती है क्योंकि— 'प्रमेयसिद्धि प्रमाणाद्धि' (साध्यकारिका)। यही कारण है कि धर्मकी जिज्ञासा रखनेवाले श्रुति एवं स्मृतिको प्रमाण मानते हैं— 'धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति'

विद्वानोंके अनुसार 'शिष्यते हितमुपदिश्यतेऽनेनेति शास्त्रम्' ऐसा माना जाता है। साथ ही यह भी सर्वमान्य सिद्धान्त है कि मुख्य शास्त्र श्रुति ही है क्योंकि वह पूर्ण निष्कलुष अपौरुषेय शब्दराशि है। धर्मके निर्धारणमन्तुस्मृतिकारके अनुसार वेद तथा स्मृति-प्रतिपादित सज्जनोका आचरण तथा उनकी आत्म-संतुष्टि प्रमाण है, क्योंकि—

वेदोऽखिलो धर्ममूल स्मृतिशीले च तद्विदाम्।

आचारक्षेत्रे साधूनामात्मनस्तुष्टिरिव च॥

(मनु० २।६)

उन्होंने स्मृतियोंको धर्मशास्त्र कहा है—

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृति ।

(मनुस्मृति २।१०)

अर्थात् श्रुतिको वेद तथा स्मृतिको धर्मशास्त्र जानना चाहिये। सनातनधर्ममें कुल चौदह विद्यास्थान स्वीकार किये गये हैं जिनमें धर्मशास्त्र भी परिगणित है, यथा—

पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिता ।

वेदा स्थानानि विद्वानां धर्मस्य च चतुर्दश॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति १।३)

अर्थात् पुराण न्याय मीमांसा, धर्मशास्त्र वेदक छ अङ्ग (शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छन्द तथा ज्योतिष) और वेद (वेदचतुष्टय) — ये सभी मिलकर विद्याओंके चौदह प्रमुख स्थान हैं।

ज्ञातव्य है कि इन सभीकी प्रामाणिकताके लिये धर्मशास्त्राङ्क ४—

मूलतः श्रुत्यनुकूलता ही आधार है। वेदोके अतिरिक्त अन्य धर्मग्रन्थ तो स्मृति-काटिमें आते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्यका कथन है कि—

श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन ।

सम्यक् सकल्पजं कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति १।७)

अर्थात् श्रुति (वेद), स्मृति सदाचार आत्माको प्रिय एवं (शास्त्र-सम्मत) सम्यक् सकल्पसे उत्पन्न इच्छा—धर्मके मूल हैं, किन्तु इनमें विरोध होनेपर अपने परवर्तीकी अपेक्षा पूर्ववर्ती बलवत्तर होता है, इस प्रकार श्रुतिका प्रामाण्य निरपेक्ष तदन्यका सापेक्ष प्रामाण्य माना जाता है।

शास्त्रकारोका कथन है कि आत्माकी प्रियता धर्ममें प्रमाण तो है, किन्तु वह प्रियता सदाचारके अनुकूल हानी चाहिये। भारतीय चिन्तनमें सदाचार तथा शिष्टाचार समानार्थक शब्द हैं तथा शिष्ट वह कहलाता है जो अनादि वैदिक परम्परागत आचारवान् है। एतावता आत्माकी प्रियता तद्विपरीत नहीं होनी चाहिये तथा सदाचार स्मृतिके प्रतिकूल एवं स्मृति श्रुतिके प्रतिकूल नहीं होनी चाहिये। महर्षि जैमिनिने कहा है कि—

'विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्यादसति ह्यनुमानम्'

(जैमिनिस्मृति १।३।३)

अर्थात् श्रुति-स्मृतिका विरोध होनेपर स्मृति अनपेक्ष होती है, परन्तु यदि स्मृति श्रुतिके प्रतिकूल न हो तथा मूलभूत श्रुतिवचन भी न मिले तो भा स्मृतिक अनुसार श्रुतिका अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि स्मृति श्रुतिमूलिका ही होती है स्मृति होनेके कारण। यथा—

'इयं स्मृति स्मृतिमूलिका स्मृतिव्यात्।

यही नियम सदाचार और आत्माकी प्रियताके सदर्भमें भी लागू पड़ता है।

उक्त सूत्र (१।३।३) की व्याख्या करते हुए जैमिनि-मानसामें भी इसा तथ्यकी पुष्टि विस्तारमें की गयी है।

प्रमाणके सदर्भमें एक दूसरा सूत्र भी है—

श्रुतिसिद्धावश्यकप्रकरणमन्यमानायां सदाचारो

पादौर्बल्यमर्थविप्रकर्षात्। (जैमिनिसूत्र ३। ३। १४)

अर्थात् श्रुति लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या—इन ६ प्रमाणिके एकत्र हो जानेपर पूर्व प्रबल तथा उत्तर निर्बल होता है। तात्पर्य यह कि श्रुतिकी अपेक्षा लिङ्ग, लिङ्गकी अपेक्षा वाक्य, वाक्यकी अपेक्षा प्रकरण, प्रकरणकी अपेक्षा स्थान और स्थानकी अपेक्षा समाख्या दुर्बल है। इस तथ्यको सुस्पष्ट करते हुए भाष्यमे बताया गया है कि—लिङ्ग आदि पाँचा प्रमाण श्रुतिके समान साक्षात् विनियोजक नहीं, किंतु श्रुति-कल्पनाके द्वारा लिङ्ग, लिङ्ग एव श्रुति दोनोंकी कल्पनासे वाक्य वाक्य और लिङ्ग तथा श्रुति—इन तीनोंकी कल्पनासे प्रकरण, प्रकरण-वाक्य-लिङ्ग एव श्रुति—इन चारोंकी कल्पनाके द्वारा स्थान तथा स्थान-प्रकरण-वाक्य-लिङ्ग एव श्रुति—इन पाँचोंकी कल्पनाके द्वारा समाख्यारूप छटा प्रमाण विनियोजक माना गया है। इस प्रकारकी व्यवस्था हानेसे जिसकी अपेक्षा जिसके विनियोजक होनेमें विलम्ब होता है उसकी अपेक्षा वह निर्बल होता है।

कुछ लोगोका कहना है कि शास्त्र अब बहुत प्राचीन हो गय हैं, क्योंकि जिस काल तथा देशकी सीमामें इनकी रचना हुई थी आजकी परिस्थिति हमसे भिन्न हो गयी है। अतः आजके सदर्थमें वे सगत नहीं हैं। परिणामतः शास्त्रोंकी नये सिरेसे रचना होनी चाहिये, जिससे उनकी सामयिक परिस्थितियाँके साथ सगति बन सके। किंतु यह कथन सर्वथा अनुचित है क्योंकि शास्त्रामें सभी प्रकारके लोगोंके लिये मार्गनिर्देश किया जा चुका है। तदनुसार प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक साधनके अनुसार अपना-अपना कार्य कर सकता है। इसीलिये सभी ऋषिया-महर्षियान एकत्र हाकर जोयमात्रकी आवश्यकताकी ध्यानमें रखते हुए भगवान् मनुसे कहा था—

भगवन् सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः।

अन्तरप्रभयाणां च धर्मान् नो वक्तुमर्हसि॥

(मनु १। २)

अर्थात् हे भगवन्! ब्राह्मणादि चतुर्वर्णों एव एतदतिरिक्त अन्य सम्पूर्ण जीव-समूहके कर्तव्याकर्तव्यके विनिश्चय तथा आचारोंकी यथायोग्य इच्छानुसार कहनेके लिये आप योग्य हैं।

धर्मशास्त्रके अन्तर्गत सीमित बात नहीं कही गयी है।

वस्तुतः इनमें समाज भूगोल, पर्यावरण, धर्म, नीति, कर्मकाण्ड, व्यवस्था राष्ट्रियता, अपराध दण्ड, अर्थ, काम लोक परलोक एवं अन्य विषयोंका सैद्धान्तिक एव व्यावहारिक विवेचन विस्तृतरूपसे देखनेको मिलता है। वस्तुतः यदि सभी साग स्मृति-निरूपित नियमोंके अनुरूप आचरण करें तो किसीके सामने कोई श्रेष्ठानी नहीं हो सकती और देशमें सुख-शान्ति तथा सत्तापका वातावरण हो जायगा। कहना न हागा कि इन्हीं सिद्धान्तोंके आधारपर ऋषियाने सभीके सुखी होने, सभीके शान्तिमय और स्वस्थ जीवन जीने एव सभीके मङ्गलमय होनेकी गौरवपूर्ण कल्पना की थी। मुझ तो ऐसा लगता है कि मानव-जीवनके कोई ऐसे बिन्दु नहीं बचे हैं जिनपर शास्त्रकारोंकी लेखनी न चली हो। राजा-प्रजा माता-पिता, पुत्र-पुत्री स्त्री-पुरुष जड़-चेतन कर्म-अकर्म खाद्य-अखाद्य पाप-पुण्य जीवन-मरण गुण-दोष एव समाजके प्रत्येक अंगके लोगोंके स्वभाव और उनकी आवश्यकताको ध्यानमें रखते हुए स्मृतियाँ प्रवृत्त हुई हैं। जो सार्वजनिक, सार्वभौमिक सार्वकालिक, एव सर्वजनावगम्य हैं। फलतः नये सिरेसे शास्त्र-रचनाकी कोई आवश्यकता नहीं है।

दूसरा कारण यह है कि स्मृति-परम्परा उन भगवान् मनुसे प्रवृत्त हुई है, जिनके सदर्थमें ऋषियाने ढिंढिमघोष करते हुए कहा था कि 'ह भगवन्! एक आप ही इस सम्पूर्ण अपौरुषेय अधिन्य तथा अत्रमेव वदके अग्रिष्ठामादि यज्ञकार्य एव ग्रहणके ज्ञाता हैं—

त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुव।

अधिन्यस्याग्रमघस्य कार्यतत्त्वार्थयित् प्रभो॥

(मनु १। ३)

—अन्य कोई नहीं। इसी परिस्थितिमें यही स्मृति प्रमाण बन सकती है जा श्रुत्यनुकूल होनेके साथ-साथ मनु, याज्ञवल्क्य-सदृश आप्त ऋषियोंकी प्रहामारा प्रमाण अनुमोदित हो क्योंकि धर्मशास्त्रका मार्गदर्शन आचार्यसे ही होना चाहिये। आचार्यकी परिभाषा करते हुए कहा गया है कि—

आधिनीतिं च शास्त्रार्थनाधारे स्थापयत्यधि।

स्वयमाचरात यस्मात् तस्मादाचार्य उच्यते॥

अर्थात् शास्त्रीय सिद्धान्तोंकी स्थापना तथा उनका प्रचार-प्रसार एव स्वयं आचरणनिष्ठ होना आचार्यत्व कहा जाता है तथा इस आचार्यत्वका अनुपालन करनेवालेको आचार्य कहा जाता है।

इस प्रकार नवीन शास्त्रोंके निर्माण करने-जैसी बात अनावश्यक है क्योंकि ऐसा होनेपर पहले तो प्राचीनता और अर्वाचीनताकी सीमा निश्चित करनी पड़ेगी, जो असम्भव है। कारण यह है कि पूर्वकालकी हर इकाई अपने परवर्तीके प्रति प्राचीन और पश्चाद्वर्तीकालकी इकाई पूर्ववर्तीके प्रति अर्वाचीन होती है। ऐसी स्थितिमें अमुक शास्त्र प्राचीन है और अमुक समयमें प्रणीत शास्त्र अर्वाचीन होगा, यह सुनिश्चित करना कठिन है एव वर्तमान समयमें प्रणीत शास्त्र कुछ वर्षों बाद प्राचीन नहीं हो जायगा, इसकी क्या निश्चितता है और दूसरी बात यह है कि सत्रके द्वारा लिखित ग्रन्थ शास्त्र नहीं हो सकता यदि यह मान लिया जाय कि हर व्यक्तिद्वारा हर समयमें लिखा हुआ ग्रन्थ शास्त्र है (जो उचित नहीं है) तो शास्त्रोंकी सख्या अनन्त हो जानेसे कोई आधारभूत प्रामाणिक व्यवस्था नहीं रह जायगी। अतः नवीन शास्त्रोंका निर्माण उचित नहीं है।

इसके अतिरिक्त धर्म और ब्रह्मका इन्द्रियाद्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ब्रह्मको औपनिषद पुरुष कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि उपक्रम तथा उपसहार आदि पद्विध लिङ्गाद्वारा विचार्यमाण उपनिषदोंसे ही ब्रह्मका बोध होता है अन्य किसीके द्वारा नहीं। साधनचतुष्टयसम्पन्न अधिकारीक द्वारा उपक्रमोपसहारदि पद्विधलिङ्गासे विचार्यमाण उपनिषदोंसे ब्रह्मका साक्षात्कार होता ही है। नहीं होता ऐसा नहीं है। ठीक इसी प्रकार मीमांसकरीत्या शास्त्र-समन्वयके द्वारा ही धर्मज्ञान हो सकता है प्रत्यक्षादिस नहीं तथा अर्थ-काममें अनासक्त अधिकारीको आचार्यके द्वारा उपदिष्ट शास्त्रोंसे धर्मके तत्त्वका बोध होता है नहीं होता ऐसा नहीं। श्रुति तो शास्त्र है ही तदनुकूल स्मृतिर्था भी शास्त्र ही हैं। अतः तद्विहित मार्गका अनुसरण करनेमें ही प्राणीका कल्याण होता है। शास्त्र किमीको लक्ष्य करके ही उपदेश करत है। ये मानवको मानवरूपके अतिरिक्त ब्राह्मण सन्यासी नर-नारी एव उसके विविध रूपाको जानकर उपदेश देते हैं।

आजकल अनेक बुद्धिजीवी यह कहते हैं कि हम तो मानवताके उपामक हैं। धर्म और सम्प्रदायोंमें हमारा कोई सरोकार नहीं है। परंतु हम उनसे यह पूछना चाहेंगे कि मानवताकी पूजा तथा उसकी रक्षा क्या सनातनधर्मसे कोई पृथक् वस्तु है? अथवा या कहें कि क्या सनातनधर्ममें मानवताके प्रति जो भावना या धारणा है, वह सनातनधर्म भारतीय संस्कृति और उसकी अनादि-अविच्छिन्न परम्परासे भिन्न कुछ है ही नहीं। आप मानवताके पुजारी अवश्य बनें, किंतु शास्त्र भी पढ़ें और सुनें, जिससे आपका भ्रम दूर हो जायगा। पशु एव मानवमें यही अन्तर है कि पशु शास्त्रसम्मत धर्मके आचरणसे विहीन होता है और मनुष्य शास्त्रसम्मत धर्मका अनुपालन करता है। जो मनुष्य ऐसा नहीं करता उसे पशु-सदृश कहा गया है—

आहारनिद्राभयमयुन च

सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्।

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो

धर्मेण हीना पशुभि समाना ॥

अर्थात् भोजन निद्रा भय एव मैथुन—ये सभी आचरण पशु और मनुष्य दोनोंमें समान होते हैं किंतु धर्म ही इन दोनोंको एक दूसरेसे पृथक् करता है। आज बड़े दुःभाग्यकी बात है कि कुछ लोग परिचयी दुनियाक उस सिद्धान्तमें विश्वास करने लगे हैं जिसमें मनुष्यका सामाजिक प्राणी (पशु) कहा जाता है। भगवच्चरणानुगामी भारतकी सनातन वैदिक संस्कृतिक ध्वजवाहक एव तप पूत ऋषियोंकी पावन प्रज्ञाके धनी भारतवासी राष्ट्रभक्तिके लिए ध्यान दन योग्य बात यह है कि हम दश-संस्कृतिके पुजारी हैं। दुनियाकी सभसे पुरानी आर्यावाणी ऋग्वेदकी सहितार्ह हमारे रक्तमें हैं। नमामें हैं मनु, याज्ञवल्क्य पराशर, व्यास वाल्मीकि एव भरत उशना तथा बृहस्पतिक पाप्यपमयों वाग्धारा जिम दशमें चिन्तनका स्रोतस्थान है जहाँकि गङ्गाजलकी एक बूंद नितान्त लौकिक प्राणीका भी न्यून तथा मांस द दत्ता है एम दशका 'साशन एनोमन'का दश एवं एसे दशवासियोंका 'साशन एनोमल' दानज पाठ पढ़ाया जा रहा है। हम इस बुद्धिक्रम बचना हागा। फर्ही तो हम उस मनुकी सनातन हैं निनरु हाम नितिन

ब्रह्माण्डके स्रष्टा भगवान्का भी मत्स्य बनकर प्रस्तुत होना पड़ा। हम उस गौरवशाली सस्कृतिकी देन हैं, जिसके समक्ष परब्रह्म भी कभी यामन, कभी पुत्र, कभी नृसिंह और कभी कच्छप बनते रहते हैं। जिस भूमिपर मानव बननेके लिये देवगण तरसते रहते हैं और जहाँके हर व्यक्ति का जीवन धर्मसे चलकर मोक्षतककी यात्रा करता है। दूसरी भाषाम कह तो हम अमृतपुत्रके रूपमें जाने जाते हैं—

१. 'अमृतस्य पुत्रा'

और हमारेमेसे ही कुछ ऐसे सपूत हैं जो अपनेको 'सोशल एनीमल' कहने-कहलानेमें गौरवकी अनुभूति करते हैं—राष्ट्रके लिये यह कितने दुर्भाग्यकी बात है।

हमारे धर्मशास्त्र, वेद एवं सभी श्रुतिसम्मत स्मृति-ग्रन्थ ही कहते हैं कि हम कहीं बाहरसे आये नहीं बल्कि यहाँके परम्परागत मूल निवासी हैं। हाँ बाहरके लोगोंने मानवताकी शिक्षा हमसे अवश्य ली है—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन ।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेन् पृथिव्यां सर्वमानवा ॥

(मनु० २। २०)

ध्यातव्य है कुछ लोगोका कुचक्रपूर्ण कथन यह भी है कि हम बाहरमे आये हैं। जग सोचिये तो कि ऐसे लोग मूल भारतवासियोंके लिये क्या कहना चाहते हैं। और इस प्रकारके इतिहास-लेखनसे देशमें किस प्रकारके भविष्यका निर्माण करना चाहते हैं। ऐसे साग भीतरसे जनतामें राष्ट्रवासी विपका बीज बोकर ऊपर-ऊपर शान्ति एकता एवं सद्भावकी स्थापना तथा नकली मानवता एवं कृत्रिम राष्ट्रियताकी रक्षा करनेका खोखला दावा करत हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। सच तो यह है कि धर्मशास्त्र अर्थात् स्मृतियाँ ऐसे ही कुचक्रोंके जालको विनष्ट करनेके निमित्त एकमात्र साधन हैं। ऐसी स्थितिमें मानवताकी रक्षा आधुनिक शास्त्र-सरयवा अथवा इसी तरहकी अन्यान्य यातें करके तथाकथित लोग धर्मशास्त्ररूपी गद्गाको भी दूषित करनेमें लग हुए हैं, जिनसे उन्हें भय है क्योंकि ये स्मृतियाँ और श्रुतियाँ हो हम या हमारे देशका दूषणसे बचा सकती हैं अन्य कोई नहीं। पड़्यन्त्री लोगोका धिन्तान यह है कि करोड़ा प्रकारकी विपत्तियाँके आनपर भी इस देशका

सनातन परम्पराको इसी धर्मशास्त्रन बचा लिया था। अतः यदि अपना प्रभाव कुछ भी जमाना है तो इससे पहले यह आवश्यक है कि उस मूल स्नातस्विनीको हो सुखा दिया जाय, जिससे भारतको जीवनीशक्ति प्राप्त होती रही है और होती रहती है। जिस प्रकार ग्रीष्मकालका सूखा अकुर भी मेघजलको पाकर हरा हो जाता है, उसी प्रकार विदेशी सत्तासे आक्रान्त भारतीयताका अकुर भी समय पाकर विकसित हो जाता है, अतः बाहरी शक्तियाँ अथ असली जीवनीशक्तिके मूल अकुरको हो खत्म करनेपर लगी हुई हैं। इसीलिये बाह्य शक्तियोंके एजेन्ट कभी स्मृति, कभी धर्म, कभी वेद और कभी तत्तिरूपित सिद्धान्तों एवं व्यवस्थाका विरोध करते रहते हैं।

देखिये धर्मको कर्तव्य कहते हैं और यह अतिव्यापक है, क्योंकि जीवनकी प्रत्येक चेष्टा धर्म और अधर्म बन जाती है। यदि शास्त्रानुकूल चेष्टा हुई तो धर्म और यदि शास्त्र-प्रतिकूल चेष्टा हुई तो अधर्म है। इसलिये खाना-पीना-देखना-सुनना तथा सांना-जागना सभी धर्माधर्मके अन्तर्गत आते हैं। उदाहरणके लिये यदि बलिदैव्यदेवपूर्वक तथा भगवदारधनपूर्वक भोग्य-भाजन हुआ तो धर्म हुआ किंतु बिना भगवत्स्मरणके तथा अभक्ष्य भक्षण किया ता अधर्म हागा। देय-दर्शन करें शास्त्र-यचन सुन तो पुण्य और यदि अनुचित दृष्टिसे किसीको देखें या निन्दा सुनें अथवा करें तो पाप हो जायगा इसलिये धर्मको छोड़कर कोई भी व्यक्ति रह ही नहीं सकता।

शास्त्राम पुरपार्थ चार हैं—धर्म अर्थ, याम और मोक्ष। उनम धर्म प्रधान है। धर्मस अर्थ, धर्मस काम धर्मम धर्म अथात् परलोकक लिये सुखद पुण्य और माक्ष—ये चार धर्मसे हा प्राप्य हैं। इस जन्मके धर्मसे परलोकम सुख प्राप्त हाता है और निष्काम-भावस भगवत्पाद-पकजानुहित कर्ममे चितशुद्धि एवं भगवद्भक्तिपूर्वक तत्त्वज्ञानद्वारा प्राणाका माक्ष मिलता है। अतः ससारमें मनुष्यका श्रष्ट सुखद धर्म हो है। यही परलोकम साथ देता है। यही इसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हाता—यही ता 'धमस्तित्वति केवलम्'। शास्त्रक अनुसार प्राणीका धन भूमित्व साथ देता है परु गाहतक नारी घरक द्वास्तक प्रियजन श्मशानतय और

शरीर चितातकका साथी है, किंतु परलोककी अखण्ड एव निरभ्र यात्रामे धर्म अन्ततक साथ देता है। कहा भी गया है—

धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे

नारी गृहद्वारि जना श्मशाने।

देहश्चिताया परलोकमार्गे

धर्मानुगो गच्छति जीवलोको ॥

भगवान् भी उसीपर प्रसन्न होते हैं जो धर्मनिष्ठ होते हैं। यदि धर्महीनोपर वे अनुग्रह करते हैं तो भी उन्हें धर्मनिष्ठ बनानेके ही लिये क्योंकि हम सभी प्राणी उसी अखण्ड निर्विकार शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य सत्ताकी सत्तान हैं। भगवान् धर्म और धार्मिकक ही रक्षक हैं। कुछ

पारत्रात्य सम्पत्तासे प्रभावित जन यह समझते हैं कि धर्म करनेवाले दुःखी रहते हैं और अधर्म करनेवाले सुखी तथा उन्नत होते जा रहे हैं लेकिन ऐसे लोगोकी उन्नति वास्तविक उन्नति नहीं है और न उनका सुख वास्तविक सुख ही है, वह तो मरुमरीचिका है। इसलिये उनसे सावधान रहकर और यदि कष्ट भी सहना पड़े तो सहकर धर्मका अनुपालन करना चाहिये तथा धर्मशास्त्रकी रक्षा करनी चाहिये। क्योंकि धर्म और धर्मशास्त्र ही भारतकी आत्मा हैं। इसके बिना हमारा और हमारे राष्ट्र तथा समूची मानवताका अस्तित्व खतरेमें पड़ सकता है।

'धर्मो रक्षति रक्षित'

सिद्धि, सुख और परमगतिप्रद सनातनधर्म

(दण्डी स्वामी श्री १०८ श्रीविपिनचन्द्रानन्द सरस्वतीजी जय स्वामी)

धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा'

(महानारायणोपनिषद्)

'धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजा। यत् स्याद्धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥' (महाभारत कर्णपर्व ६९। ५८)—आदि वचन धर्मके व्यापक अर्थको व्यक्त करते हैं। इन वचनाके अनुसार 'धर्म' वह तत्त्व है 'जो जगत्को धारण करता है। जिसके सेवन और पालनसे अर्थात् धारणसे प्राणी परम उत्कर्षको प्राप्त होता है।'

धर्मकी उक्त परिभाषाके अनुसार जो कुछ है वह धर्म ही है। धर्मक बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसा होनपर भी जिसमें जीवन और जगत्की स्थितिमें गतिराध (रकावट) उत्पन्न हो वह अधर्म है और जिसमें जीवन और जगत्की स्थिति सम्भव और सुचारु हो वह धर्म है। अभिप्राय यह है कि जीवन और जगत्का असंतुलित करनेवाला तत्त्व 'अधर्म' है तथा जीवन एव जगत्का संतुलित रखनेवाला तत्त्व धर्म है।

गोतोक्त दैवीसम्पत्के द्वारा जीवन और जगत्की स्थिति व्यवस्थित—संतुलित अर्थात् नियमित रहती है अतः अभय अन्तःकरणका समृद्धि और ज्ञानयोगव्यवस्थिति आदिका नाम 'धर्म' है। इसके विपरीत आसुरी सम्पत्के द्वारा जीवन और जगत्की स्थिति अव्यवस्थित—असंतुलित

अर्थात् ढाँवाडोल हो जाती है। अतः दम्भ दर्प अधिमान आदिका नाम 'अधर्म' है। सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत रहना दैवीसम्पत्सम्पन्नका स्वभाव है—'सर्वभूतहिते रता' (गीता ५। २५, १२। ४)। इसके विपरीत सम्पूर्ण प्राणियोंके हितपर पानी फेरना अर्थात् कुठारपात करना आसुरी सम्पत्सम्पन्नका स्वभाव है—'क्षयाय जयतोऽहिता' (गीता १६। ९)।

यम-नियमाके द्वारा जीवन संतुलित रहता है अतः मन्वादि धर्मशास्त्रान् यम-नियमाके अन्तर्गत सिद्ध होनेवाले धृति आदिको धर्म कहा है—

धृति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

धीरिन्द्रिया सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्॥

(नारदपरिव्राजकोपनिषद् ३। २४ मनुस्मृति ६। १२)

धृति (सत्ताप), क्षमा (मनका दमन निर्विकार मन स्थिति द्वन्द्वसहिष्णुता), अस्तेय (अर्घ्य), शौच (दहशोधन) इन्द्रियनिग्रह धी (शास्त्रज्ञान अपराविद्या) विद्या (आत्मज्ञान पराविद्या) मत्प अक्रोध—य धर्मके दस लक्षण हैं। यागदशनक अनुसार अहिंसा मत्प अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—य पाँच यम हैं तथा शौच मनाप तप स्वाध्याय और ईश्वरपूजान—ये पाँच नियम हैं। उक्त दशविध लक्षणमें धृतिका अर्थ मनाप नामक योगान्त

नियम है। इसीमें अपरिग्रह नामक नियमका अन्तर्भाव कर लेना उपयुक्त है। क्षमा और अक्राधमें अहिंसा नामक यमका अन्तर्भाव अपेक्षित है। अस्त्येय नामक यम और शौच नामक नियमका स्वतः उल्लेख है। इन्द्रियनिग्रहमें ब्रह्मचर्य नामक यमका तथा धीमें स्वाध्याय नामक नियमका अन्तर्भाव अपेक्षित है। विद्यामें ईश्वरप्रणिधानका अन्तर्भाव उपयुक्त है। 'सत्य' नामक यमका स्वतः उल्लेख है।

धृति आदि सामान्य धर्म हैं। शास्त्रोक्त वर्णाश्रम-धर्म विशेष धर्म हैं। सामान्य धर्मको जीवनम अवतारित करनेकी स्वस्थ प्रणालीका नाम विशेष धर्म है। इस तथ्यको न जाननेवाले आधुनिक मानवतावादी सम्पूर्ण अहिंसादिको जीवनमें उतारनेके नामपर हिंसादिके प्रबल पक्षधर हो जाते हैं। साथ ही अधिकांश वर्णाश्रमी बाह्य आचारतक सीमित रहकर अहिंसा सत्य और अस्त्येय आदिकी उपेक्षा कर स्वयंको आदर्श और स्तुत्यरूपसे न प्रस्तुत कर अनादर, उपहास और अपमानके पात्र बन बैठते हैं। कहनेका अभिप्राय यह है कि शास्त्रोक्त परिसंख्या-विधिका ध्यान रखकर अनादि परम्पराप्राप्त वर्णाश्रमका मखौल उड़ाना आधुनिक मानवतावादियोंका स्वभाव-सा बन गया है। अहिंसा सत्य अस्त्येय, ब्रह्मचर्य आदि यमोंकी अवहेलना कर केवल बाह्य वेशके बलपर पुज्यानेकी आशा रखना कतिपय वर्णाश्रमियोंका स्वभाव-सा बन गया है। इसीलिये शास्त्रकारोंने नियमोंकी अपेक्षा यमोंका मुख्य स्थान माना है—

यमान् सेवेत सतत न नित्यं नियमान् मुध ।

यमान् पतत्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥

(मनुस्मृति ४। २०४)

'विद्वान् यमोंका सदा सेवन करे, नियमोंका नित्य सेवन न करे क्योंकि यमोंका सेवन न करता हुआ केवल नियमोंका ही सेवन करनेवाला पतित होता है।'

ध्यान रहे नियमोंमें ईश्वरप्रणिधान मुख्य नियम है। इसका अतिरुद्ध और अनुकूल शौचादि अन्य नियमोंका सेवन अपेक्षित है। एसा भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका वचन है—

'यमान्भीक्ष्णं सेवेत नियमान् यत्परं कृतिम्।'

(श्रमद्भाग ११। १०। ५)

यद्यपि शास्त्रोक्त यम और नियमोंका उल्लेख एक-दूसरे नहीं है। एक स्थलपर जिसे यम कहा गया है दूसरे स्थलपर उसीको नियम कहा गया है। परन्तु देहेन्द्रिय प्राण और अन्तःकरणको सयत करनेमें साक्षात् उपयोगी आभ्यन्तर आचारका नाम यम है। देह, इन्द्रिय प्राण और अन्तःकरणको सयत करनेमें परम्परासे उपयोगी बाह्य आचारका नाम नियम है। दम्भपूर्वक यमोंका पालन असम्भव है, जबकि नियमोंका पालन सम्भव है। उदाहरणार्थ आत्मज्ञानरूप धर्मक श्रद्धा तत्परता और समतेन्द्रियता—ये अन्तरंग साधन हैं। इनका दम्भपूर्वक सेवन असम्भव है। आत्मज्ञानरूप धर्मक प्रणिपात, परिश्रम और सेवा—ये बहिर्गंग साधन हैं। दम्भपूर्वक भी इनका सेवन सम्भव है। यही कारण है कि श्रद्धापूर्वक प्रणिपातका तथा तत्परतापूर्वक परिश्रमका और सयतेन्द्रियतापूर्वक सेवाका महत्त्व है।

यह तो हुई धर्मोंकी परिभाषा और उसके प्रभेदकी यात। अब फलकी बात सुनिये। वैशेषिकदर्शन (१। २) न कहा—'यतोऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धिः स धर्मः'—'जिससे अभ्युदय और नि श्रेयसकी सिद्धि हो वह धर्म है।' श्रीमद्भगवद्गीताने (१६। १२३ में) प्रकारान्तरे 'सुख' 'सिद्धि' और परमगतिको धर्मका फल बताया। भौतिकवादियोंको परमगति अर्थात् नि श्रेयस-रूप मोक्ष भले ही नहीं चाहिये परन्तु ऐहिक सिद्धि और सुखरूप आंशिक अभ्युदय तो चाहिये ही। आपका वैयक्त्यरूप सिद्धि चारिये तो अहिंसाया पालन कीजिये। याक्सिद्धिरूप सिद्धि चारिये तो सत्यका पालन कीजिये। विश्वासपात्र होना चाहें और विविध प्रकारके धन-वैभवम सम्पन्न होना चाहें तो अस्वयका पालन कीजिये। अद्भुत बल-पराक्रम चाहें तो ब्रह्मचर्यका पालन कीजिये। अकुण्ठित स्मृति (अमाध स्मरणशक्ति) और पूज्यजन्ममें आस्था तथा पूर्वजन्मोंकी स्मृति चाहें तो अपरिग्रहका पालन कीजिये। समयपर वर्षा चाहें तो कारीर-यागका अनुष्ठान काजिये। पुत्रवत्त चाहें तो पुत्रव्रतका काजिये और पितरोंका श्राद्ध-तर्पणादिसे सगुह रचिये। स्वर्ग चाहें तो अग्निहोत्रका आलम्बन लीजिये। यमराज्य चाहें तो अग्निष्टामका आलम्बन लें। मोमराज्य चाहें तो उक्थका आलम्बन लें। सूर्यराज्य चाहें तो पाटशी नामक

कर्मका अनुष्ठान करें। स्वाराज्य चाहें तो अतिरात्र नामक कर्मका आलम्बन लें। प्राजापत्य चाहें तो सहस्रसवत्सरपर्यन्त क्रतुका आलम्बन लें। इसी प्रकार योग-दर्शनके विभूतिपादमें बताये गये सयमोको साधकर उनसे होनेवाली सिद्धियोंको प्राप्त करें। कदाचित् सिद्धिजन्य सुखोंसे भी उपरमाता आ गयी हो तो योगालम्बनसे प्राप्त आत्मदर्शनरूप परम धर्मका आलम्बन लेकर परम सुख और परागतिको प्राप्त कर लें—

‘अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्।’

(याज्ञवल्क्यस्मृति आचाराध्याय ८)

कदाचित् परलोक और परागतिकी बात न रुचे तो सुखदायिनी लोकयात्राके लिये धर्मशास्त्रोको इतनी-सी बात मान लीजिये कि ‘श्रूयता धर्मसर्वस्व श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम्। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्॥’ (विष्णुधर्म० ३। २५३। ४४)।—‘जैसा व्यवहार आपको अपने प्रति न रचता हो वैसा व्यवहार आप अन्यको प्रति न करें। आप दूसरोंके प्रति वैसा व्यवहार अवश्य करें जैसा आप दूसरासे चाहते हैं।’

आप नहीं चाहते कि आपकी कोई हिंसा करे तो आप भी अन्याकी चाहकी रक्षा करते हुए किसीकी हिंसा न करें। आप नहीं चाहते कि आपसे कोई छूट बोलकर आपको धोखेमें रखे तो आप भी झूठ बोलकर दूसरोंको धोखेमें रखना छोड़ दें। आप नहीं चाहते कि आपकी सम्पत्ति कोई चुरा ले या लूट ले तो आप भी किसीकी सम्पत्ति न चुराएँ न लूटें। आप नहीं चाहते कि आपकी बहू-बेटीकी कोई बुरी निगाह (दृष्टि)—से देखे तो आप भी किसीकी बहू-बेटीकी बुरी निगाहसे न देखें। आदि-आदि।

पापीसे पापी भी अपने प्रति न्याय (पुण्य)—की अपेक्षा अवश्य रखता है। अधर्मके फलस्वरूप असफलताकी दशामें धर्मको अवश्य कोसता है। साथ ही जिसके प्रति उसने आततायिया—जैसा बर्ताव अनेकों बार किया हो असमयमें उसके चगुलमें फँस जानेपर अपने प्रति धर्मपालनकी भावनासे उसे अवश्य उपदेश देता है। उदाहरण प्रसिद्ध ही है। विजय नामक तजस्वी ब्राह्मणके शापसे अब कर्णका रथ ढगमग करने लगा और श्रीपरशुरामजीसे प्राप्त भार्गव नामक

अस्त्र जब भूल गया तथा घोर सर्पमुख बाण अर्जुनके द्वारा काट डाला गया, तब उस अवस्थामें उन सकटोको न सहन कर सकनेके कारण कर्ण खिन्न हो गया और दोनों हाथ हिला-हिलाकर धर्मकी निन्दा करने लगा—

धर्मप्रधानं किल पाति धर्मं

इत्यश्रुवन् धर्मविदः सदैव।

यद्यं च धर्मं प्रयताम नित्यं

घर्तुं यथाशक्ति यथाश्रुतं च॥

स चापि निघ्नति न पाति भक्तान्

भन्दे न नित्यं परिपाति धर्मं ॥

(महा० कर्णपर्व १०। ८६)

‘धर्मज्ञ मनुष्यनि सदा ही यह बात कही है कि धर्मपरायण पुरुषकी धर्म सदा रक्षा करता है, किंतु हम अपनी शक्ति और जानकारीके अनुसार सदा धर्मपालनके लिये प्रयत्न करते रहते हैं। किंतु वह भी हमें मारता ही है, भक्तोंकी रक्षा नहीं करता अतः मैं समझता हूँ कि धर्म सदा किसीकी रक्षा नहीं करता।’

जब पृथ्वीने कर्णके पहियेको घस लिया, तब यह शीघ्र ही रथसे उतर पड़ा। उसने उद्योगपूर्वक अपनी दोनों भुजाओंसे पहियेको धामकर उसे ऊपर उठानेका विचार किया। कर्णने उस रथको ऊपर उठाते समय ऐसा झटका दिया कि सात ढीपोसे युक्त पर्वत बन और काननोसहित यह सम्पूर्ण पृथ्वी चक्रको निगले हुए ही चार अगुल ऊपर उठ आयी। पहिया फँस जानेके कारण कर्ण क्रोधसे तिलमिलाने लगा और अर्जुनकी ओर देखकर इस प्रकार बोला—

‘महाधनुर्धर कुन्तीकुमार! दो घड़ी प्रतीक्षा करो, जिससे मैं इस फँसे हुए पहियेको पृथ्वी-तलसे निकाल सकूँ। दैवयोगसे मेरे इस बानें पहियेको धरतीमें फँसा हुआ देखकर तुम कापुरुषाचित् कपटपूर्ण बर्तावका परित्याग करो। जिस मार्गपर कायर चला करते हैं, उसीपर तुम भी न चलो क्योंकि तुम युद्धकर्ममें विशिष्ट धीरके रूपमें विख्यात हो। तुम्हें तो अपने-आपका और भी विशिष्ट ही सिद्ध करना चाहिये। जो कदा खालकर उड़ा हो युद्धमें मुँह भोड़ चुका हो ब्राह्मण हो, रथ जड़कर रररर्पन आया

हो हथियार डाल चुका हा, प्राणाकी भीख माँगता हा जिसके बाण कबच और दूसरे-दूसरे आयुध नष्ट हा गये हो ऐसे पुरुषपर उत्तम व्रतका पालन करनेवाले शूरवीर शास्त्रोका प्रहार नहीं करत। अर्जुन तुम लोकमें महान् शूर और सदाचारी माने जाते हो। युद्धके धर्मोको जानत हो। वेदान्तका अध्ययनरूपी यज्ञ समाप्त करक तुम उसमें अवभृथ-स्नान कर चुके हो। तुम्हें दिव्यास्त्रोका ज्ञान है। तुम अप्रमेय आत्मबलसे सम्मन तथा युद्धस्थलमें कार्तवीर्यार्जुनके समान पराक्रमी हो। जबतक मैं इस फँसे हुए पहियेको निकाल रहा हूँ, तबतक तुम रथारूढ होकर भी मुझ भूमिपर खड़े हुएको बाणोको मारस व्याकुल न करो। मैं वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण अथवा तुमसे तनिक भी डरता नहीं हूँ। तुम क्षत्रियके पुत्र हो, एक उच्चकुलका गौरव बढ़ाते हो, इसलिये तुमसे ऐसी बात कहता हूँ। पाण्डव। तुम दो यद्दोके लिये मुझे क्षमा करो।'

इसपर अर्जुनके रथपर बैठ हुए भगवान् श्रीकृष्णने कर्णसे कहा—'राधानन्दन! सौभाग्यकी बात है कि अब यहाँ तुम्हें धर्मकी याद आ रही है। प्रायः यह देखनेमें आता है कि नीच मनुष्य विपत्तिम पड़नपर दैवकी ही निन्दा करते हैं अपने किये हुए कुकर्मोकी नहीं। जब तुमने तथा दुर्योधन दुःशासन और सुनलपुत्र शकुनिन एक बन्ध धारण करनेवाली रजस्वला द्रौपदीको सभाम बुलवाया था उस समय तुम्हारा मनम धर्मका विचार नहीं उठा था? जय कौरवसभाम जूएक खेलका नान न रखनेवाले राजा मुग्धविरको शकुनिने जान-बूझकर छलपूर्वक हराया था उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? बन्धवासका तरहवाँ वर्ष बीत जानपर भी जब तुमने पाण्डवाका राज्य उन्हें वापस नहीं दिया था उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? जय राजा दुर्योधन तुम्हारी ही सलाहपर भीमसेनको जहर मिलाया हुआ अन्न खिलाया और उन्हें

सर्पस डँसवाया उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? उन दिनों चारणाश्वत नगरमें लाक्षाभयनमें सोय हुए कुन्तीकुमाराको जब तुमने जलानेका प्रयत्न कराया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? भरी सभामें दुःशासनके वशमें पड़ी हुई रजस्वला द्रौपदीको सक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? याद है न, तुमने द्रौपदीसे कहा था—'कृष्ण! पाण्डव नष्ट हा गये हैं, सदाके लिये नरकम पड़ गय। अब तू किसी दूसरे पतिका चरण कर ले।' जब तुम ऐसी बात कहते हुए गजगामिनी द्रौपदीको निकटसे आँखे फाड़-फाड़कर देख रहे थे उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? राज्यके लोभमें पुन पड़कर जब तुमने शकुनिकी सलाहके अनुसार पाण्डवाको दुबारा जूएके लिये बुलवाया उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? जब युद्धमें तुमने बहुतेसे महारथियोके साथ मिलकर अभिमन्युको चारो ओरसे घेरकर मार डाला था उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? यदि उन अवसरपर यह धर्म नहीं था तो आज भी यहाँ सर्वथा धर्मकी दुहाई देकर तालु सुखानेसे क्या लाभ? कर्ण! अब यहाँ धर्मके कितने ही कार्य ब्यो न कर डालो, तथापि जीते-जी तुम्हारा झुटकारा नहीं हो सकता।' उक्त रीतिमें आप सुखद व्यवहारको सिद्धिक लिय यमाको अपनानेक हेतु बाध्य हो जायेंगे। यमाके पालनके फलस्वरूप आपकी परलोक पूर्वजन्म पुनर्जन्म और दहातिरिक्त आत्माके अस्तित्वमें आस्था अवश्य हागी और आप शनै-शनै पूर्ण सनातनी होने लगेंगे।

समाजमें व्याप्त अराजकताका मूल कारण धर्मके प्रति उत्पन्न की गयी अन्याया है जबकि देशविभाजन और स्वतन्त्रताके बाद धर्ममें आस्था घटनी चाहिय थी। समाजमें व्याप्त नास्तिकताकी चपटसे ख्यफो और समाजकी बचाना अत्यावश्यक है और यह हम मयका परम धर्म है।-

अधर्मसे दुःख और धर्मसे सुख

अधर्मप्रभवः दुःख दुःखयोगोऽशरीरिणाम् । धर्मार्थप्रभवः दुःख सुखयोगोऽहम् ।

'शरीरधारियाक सय दुःख अधर्मसे हात हैं और अक्षय मुष्कस सयोग धर्मसे होता है।' (मनु० ६। ६४)

धर्म-मीमांसा

[परिभाषा, प्रमाण, प्रभेद, परमफल, परिष्यन्द और परिष्यन्द]

(अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिश्चलानन्द सारस्वतीजी महाराज)

परिभाषा—‘धर्म’ सम्पूर्ण जगत्की प्रतिष्ठा है और धर्मपर ही सम्पूर्ण ससार टिका है। धर्मात्मा सबका आश्रय है। धर्मात्मा पुरुषके पास सभी लोग आश्रय या सहायताके लिये जाते हैं। धर्मके आचरणसे पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्ममें सब कुछ प्रतिष्ठित है। यही कारण है कि धर्मज्ञ मनीषी धर्मको सर्वोपरि मानते हैं—‘धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठ प्रजा उपसर्पन्ति। धर्मेण पापमपनुदन्ति, धर्मं सर्वं प्रतिष्ठितम्। तस्माद्धर्मं परमं वदन्ति।’ (श्रीमन्नारयणपनिषद्)

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो वधीत्॥

(मनुस्मृति ८। १५)

धर्मपालकका रक्षक स्वयं धर्म होता है। जो धर्मका तिरस्कार करता है वह अधोगति प्राप्त करता है।

‘धृक् धातुसे निष्पन्न ‘धर्म’ शब्दका अर्थ धारण करना, पालन करना आश्रय देना आदि है—‘धरति लोकोऽनेन धरति लोक वा’, धरति विश्वम् इति, धरति लोकान् धियते वा जनैरिति (अमरकोष १। ६। ३)।

वैदिक षाड्मयमे जगत्क धारण-तत्त्वका नाम धर्म है—धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजा (महाभारत)। अभ्युदय-नि श्रेयसप्रद-तत्त्व जगत्को धारण करनेवाले माने गये हैं। लौकिक और पारलौकिक उत्कर्ष तथा आवागमनक बन्धनसे निवृत्ति-रूप—माक्षक ज्ञानादि उपायोंकी समुपलब्धि अभ्युदय है। अभिप्राय यह है कि ‘प्रय’की उपलब्धि और श्रेयकी आर उन्मुख होना—यही अभ्युदय है। देहेन्द्रियादि अनात्मभावास विषय—गुणमयभावास अतीत आत्मस्थिति नि श्रेयस है। अस्तु, याग अध्ययन दान तप सत्य क्षमा दया अलोभ आदि साध्यपदार्थोंका जहाँ शारत्राने धर्म कहा है वहाँ आत्मादि सिद्ध तत्त्वाका भी धर्म कहा है।

यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठित तस्माद्यज्ञं परमं वदन्ति।

(महानारयणपनिषद्)

इग्याध्ययनदानानि तप सत्य क्षमा दम।

अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविध स्मृत ॥

(महा० वनपर्व २। ७५)

—आदि स्थलोमें यज्ञादिको साध्य धर्म माना गया है।

साथ ही ‘सर्वांगमानामाचार प्रथमं परिकल्पते। आधारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युत।’ (विष्णुसहस्रनाम १३७), ‘ये च वेदविदा विप्रा ये चाध्यात्मविदो जना। ते वदन्ति महात्मानं कृष्ण धर्मसनातनम्॥’ (महाभारत) ‘सकृद्विभातो होवैष धर्मो धातुस्वभावतः’ (माण्डूक्यकारिका ४। ५८) ‘एवं धर्मान् पुण्यकृ पश्यस्तानेवानुविधावति’ (कठोपनिषद् २। १। १४) आदि स्थलोमें सिद्ध धर्म आत्माका प्रतिपादन किया गया है।

अलौकिक श्रेय साधनको ‘धर्म’ कहते हैं। उससे प्राप्त परमात्मा भी धर्म कहा जाता है। वैशेषिक दर्शनके अनुसार जिससे अभ्युदय और नि श्रेयसकी सिद्धि हो वह धर्म है—‘यतोऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धिः स धर्मः’ (वैशेषिक दर्शन १। २)। यह लक्षण साधन और सिद्धि दानों धर्ममें चरितार्थ है। वेदान्तवेद भगवत्तत्त्व सत्य मिद्ध स्वप्रकाश है। उसीसे अन्तःकरणके शोधक और भगवत्तत्त्वके प्रापक यज्ञादि शमादि श्रवणादि और भगवत्तत्त्वविज्ञानरूप धर्मोंकी सिद्धि सम्भव है। इस प्रकार लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक कल्याण तथा इनके उपायोंकी सिद्धि भगवत्तत्त्वसे हानेके कारण भगवत्तत्त्व धर्म है। परमात्मासे अभ्युदय और नि श्रेयस-प्रतिपादक शस्त्रा तथा साधनाका सिद्धि (अभिध्यक्ति और स्थिति) हानस परमात्मा धर्म है। परमात्मासे अभ्युदय और नि श्रेयसकी सिद्धिमें स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानव’ (गीता १८। ४८) ददामि बुद्धिर्वाणं तं येन मामुपयान्ति ते (गीता १०। १०) स्वर्गापवर्गद दवि (दुर्गासमश्रुती ११। ८), स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी (दुर्गा ११। ७), त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहनु (दुर्गा ११। ५) सदाभ्युदयदा (दुर्गा ४। १५) आदि यद्यन प्रमाण हैं।

धर्म-मीमांसा

[परिभाषा, प्रमाण, प्रभेद, परमफल, परिष्यन्द और परिष्यन्द]

(अनन्तरीतिभूयित जगद्गुरु शंकराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वाधी श्रीनिश्चलानन्द सारस्वतीजी महाशय)

परिभाषा—‘धर्म’ सम्पूर्ण जगत्की प्रतिष्ठा है और धर्मपर ही सम्पूर्ण ससार टिका है। धर्मात्मा सबका आश्रय है। धर्मात्मा पुरुषके पास सभी लोग आश्रय या सहायताके लिये जाते हैं। धर्मके आचरणसे पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्ममें सब कुछ प्रतिष्ठित है। यही कारण है कि धर्मज्ञ मनीषी धर्मको सर्वोपरि मानते हैं—‘धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठ प्रजा उपसर्पन्ति। धर्मेण पापमपनुदन्ति धर्मं सर्वं प्रतिष्ठितम्। तस्माद्धर्मं परम वदन्ति।’ (श्रीमन्नारायणोपनिषद्)

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो या नो धर्मो हतो वधीत्॥

(मनुस्मृति ८।१५)

धर्मपालकका रक्षक स्वयं धर्म होता है। जो धर्मका तिरस्कार करता है वह अपभोगति प्राप्त करता है।

‘धृञ् धातुसे निष्पन्न ‘धर्म’ शब्दका अर्थ धारण करना पालन करना आश्रय देना आदि है—‘धरति लोकोऽनेन धरति लोकं वा’, धरति विश्वम् इति, धरति लोकान् धियते वा जनैरिति (अमरकोष १।६।३)।

वैदिक ऋग्वेदमय जगत्क धारण-तत्त्वका नाम धर्म है—धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजा (महाभारत)। अभ्युदय-नि श्रेयसप्रद-तत्त्व जगत्की धारण करनेवाले माने गये हैं। लौकिक और पारलौकिक उत्कर्ष तथा आवागमनके बन्धनसे निवृत्ति-रूप—मांशके ज्ञानादि उपायाकी समुपलब्धि अभ्युदय है। अर्धप्राय यह है कि ‘श्रेय की उपलब्धि और भेषका आरंभ ठन्मुख हाना—यही अभ्युदय है। देहेन्द्रियादि अनात्मभावासे विषिक—गुणमयभावासे अतीत आत्मस्थिति नि श्रेयस है। अन्तु, याग अध्ययन दान तप सत्य क्षमा दया अलोभ आदि साध्यपदार्थोंका जहाँ शास्त्राने धर्म कहा है वहाँ आत्मादि सिद्ध तत्त्वाका भी धर्म कहा है।

‘यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्यज्ञं परम वदन्ति।

(मात्ता १११२)

इत्याध्ययनदानानि तप सत्यं क्षमा दम।

अलोभ इति भागोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः॥

(महा० धनर्व २।७५)

—आदि स्थलामे यज्ञादिको साध्य धर्म माना गया है।

सायं ही ‘सर्वांगमानामाचारं प्रथमं परिकल्पते। आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरव्युतः।’ (विष्णुसहस्रनाम १३७), ‘ये च वेदविदां विप्रं ये चाध्यात्मविदो जनाः। ते वदन्ति महात्मानं कृष्णं धर्मसनातनम्॥’ (महाभारत), ‘सकृद्विभातो ह्येवैष धर्मो धातुस्वभावतः’ (माण्डूक्यकारिका ४।५८), ‘एवं धर्मान् पृथक् पश्यस्तानेवानुविधावति’ (कठोपनिषद् २।१।१४) आदि स्थलामे सिद्ध धर्म आत्माका प्रतिपादन किया गया है।

अलौकिक श्रेय साधनको ‘धर्म’ कहते हैं। उससे प्राप्त परमात्मा भी धर्म कहा जाता है। वैशेषिक दर्शनक अनुसार जिससे अभ्युदय और नि श्रेयसकी सिद्धि हा यह धर्म है—‘यतोऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धिः स धर्मः (वैशेषिक दर्शन १।२)। यह लक्षण साधन और सिद्धि दोनों धर्मोंमें चरितार्थ है। वेदान्तवेद्य भगवत्तत्त्व स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश है। उसीसे अन्तःकरणके शोधक और भगवत्तत्त्वके प्रापक यज्ञादि शमादि श्रवणादि और भगवत्तत्त्वविज्ञानरूप धर्मोंकी सिद्धि सम्भव है। इस प्रकार लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक कल्याण तथा इनके उपायोंकी सिद्धि भगवत्तत्त्व हानक कारण भगवत्तत्त्व धर्म है। परमात्मासे अभ्युदय और नि श्रेयस-प्रतिपादक शास्त्रों तथा साधनोंकी सिद्धि (अभिव्यक्ति और स्थिति) हानस परमात्मा धर्म है। परमात्माने अभ्युदय और नि श्रेयसकी सिद्धिमें ‘स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानवः’ (गीता १८।४६) ‘ददामि मुद्ध्योगं तं यन मामुपयानि ते (गीता १०।१०) स्वर्गाययगद देवि (दुर्गापूजनगीता ११।८) ‘स्वर्गमुनिप्रणयिना (दुर्गा० ११।७) ‘त्वं यि प्रसन्ना भूयि मुनिरतु’ (दुर्गा० ११।५) सदाभ्युदयदा (दुर्गा० ४।१५) आदि ययन प्रमाण है।

परमात्मासे शास्त्राकी अभिव्यक्तिमें 'अस्य महतो भूतस्य नि श्रुतिमेतद्यद्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्ववेद इतिहास पुराण विद्या उपनिषद् श्लोका सूत्राणि' (बृहदारण्यक २। ४। १०) 'शास्त्रयोनित्वात्' (ब्रह्मसूत्र १। १। ४) आदि वचन प्रमाण हैं। परमात्मासे पञ्चभूत स्थावर-जङ्गम, यज्ञ, दान, तप व्रत और वेदादि साधनोंकी अभिव्यक्ति और सिद्धिमें निम्नलिखित वचन प्रमाण हैं—

ऋषय पितरो देवा महाभूतानि धातव ।

जङ्गमाजङ्गम चेदं जगन्नारायणोद्भवम् ॥

योगो ज्ञानं तथा साख्य विद्या शिल्पादि कर्म च ।

वेदा शास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् ॥

(महा०, अनुशासन० १४९। १३८-१३९)

द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च ।

यदनुग्रहत सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया ॥

(श्रीमद्भ० २। १०। १२)

ग्रह, नक्षत्र पञ्चभूत और स्थावर-जङ्गमात्मक प्रपञ्चके धारक होनेसे भगवान् वासुदेवकी धर्म मानना ठपपुक्त ही है—

द्यौ सचन्द्रार्कनक्षत्रा खं दिशो भूमर्होदधि ।

वासुदेवस्य द्यौर्वेण विधृतानि महात्मन ॥

ससुरासुरगन्धर्व सयक्षोरगताक्षसम् ।

जगद्विशो वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् ॥

(महा० अनुशासन० १४९। १३४-१३५)

यही कारण है कि भगवद्भक्तिको सर्वोपरि धर्म माना गया है—'एव मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मत । यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्वतत्त्वरत्नैश्च सदा ॥' (विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् ८), 'सम्पूर्ण धर्मोंमें मैं इसी धर्मको सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ कि मनुष्य कमलनयन भगवान् वासुदेवका भक्तिपूर्वक गुणसमीक्षणरूप स्तुतिपासे सदा अर्चन करे ।' 'एतावानेव लोकोऽस्मिन् पुंसां धर्मं पर स्मृत । भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभि ॥' (भागवत ६। ३। २२) 'इस लोकमें जीवोंके लिये बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य—परमधर्म है कि वे नामकीर्तनादि उपायोंसे भगवान् श्राहरिके चरणोंमें भक्तिभाव प्राप्त कर लें।' 'स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । अहेतुव्यप्रतिहता यथाऽऽस्ता सम्प्रसीदति ॥' (भागवत १। २। ६)—'F—

भक्तिसे अन्त करण भलीभाँति प्रसन्नता (निर्मलता)को प्राप्त हो, यह अहेतुकी है। जो फलानुसंधानरूप हेतुके बिना ही अनुष्ठित हो विघ्नोस अनभिभूत हो जिससे अच्युत भगवान्में विमल भक्ति हो, वही पुरुषके लिये परम धर्म है। उससे पुरुषका परम श्रेय सम्भव है।'।

इत्याधारदमार्हिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम् ।

अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति १। ८)

आत्मज्ञान तितिक्षा च धर्म साधारणो नृप ।

(महाभारत)

—आदि स्थलामे आत्मदर्शन—आत्मज्ञानको परमधर्म

और साधारण धर्म कहा गया है।

यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निर्गुण-निराकार-निर्धर्मक परब्रह्म निज मायाशक्तिके योगसे ही वेदादिके अभिव्यञ्जक होते हैं। वेद यज्ञादिके परम तात्पर्य जहाँ भगवान् वासुदेव हैं, वहाँ वेद यज्ञादिरूप भी वासुदेव ही हैं। काल देश यज्ञादि क्रिया कर्ता और स्तुवा आदि करण यज्ञादिरूप अपूर्वसंज्ञक कर्म आगम (वेद मन्त्र), शाकल्यादि द्रव्य और स्वर्गादिफल—इन नौ रूपोंमें मायाके द्वारा भगवान् श्रीहरि ही अभिहित (निरूपित) होते हैं—कालो देश क्रिया कर्ता करणं कार्यमागम ।

द्रव्यं फलमिति ब्रह्मन् नवधोक्तोऽजया हरि ॥

(श्रीमद्भ० १२। ११। ३९)

उक्त रीतिसे वेद और वेदसम्मत यज्ञ दान और तप आदि पवित्रकर कर्मोंकी अनुग्राहक देवोंकी कर्मधारक (कर्मसाधक) द्रव्य काल स्वभाव और जीवकी साख्य और योगरूप साधनोंकी वदार्थ-परिज्ञानकी अभ्युदयक घोटक लोकोकी और नि श्रेयसरूपा गतिकी वासुदेवरूपता उक्त रीतिसे सिद्ध है।

उक्त विवेचनसे यह तथ्य * कि जगत्की धारण शक्ति मत्तेश्वर तथा उसकी (उपायों)

उसी

क्षुत्रिवृत्ति हो वह भोजन है। 'जिससे रोगकी निवृत्ति और स्वास्थ्यकी अभिव्यक्ति हो वह औषधि है।' 'जिससे उल्लास और आनन्दकी अभिव्यक्ति हो वह जीवन है।' इसी प्रकार 'चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म' (पूर्वमीमांसा १।१२), 'वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्यय' (भागवत ६।१।४०) आदि वचन धर्मकी साक्षात् परिभाषा करनेवाले हैं।

उक्त वचनोक्त अनुसार स्वाधिकारसम्पदाके अनुरूप 'अग्निहोत्र जुहुयात् स्वर्गकाम' (मैत्रायण्युपनिषत् ६।३६), 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य' (बृहदारण्यक २।४।५) आदि विधि और विधिछायारूप प्रेरक वचनसिद्ध अभ्युदय और नि श्रेयसरूप अर्थप्रद तत्त्व 'धर्म' है। अधिप्राय यह है कि प्रमाणान्तरसे अनधिगत और अबाधित अतीन्द्रिय अर्थके ज्ञापक और उनमें साध्य-साधन-भावके निर्धारक तथा स्वाधिकारानुरूप उनके प्रति प्रेरक वेदादि शास्त्रवचन सिद्ध तत्त्व 'धर्म' है। अर्थात् वेदादिशास्त्रैकसमधिगम्य अभ्युदय-नि श्रेयसप्रद तत्त्व 'धर्म' है।

प्रमाण—धर्म और ब्रह्म—वेदाके अपूर्व (प्रमाणान्तरसे असिद्ध) प्रतिपाद्य हैं। अधिकारसम्पदाकी चर्चा वेदादि शास्त्रोक्तों अपूर्वता है। जिस प्रकार प्रकृतिप्रदत्त योग्यताका अतिक्रमण (बाध) करके भी चिकित्सा-शास्त्रकी अधिकारसम्पदाके अनुसार आपधि आदिका सेवन रोगकी निवृत्ति और स्वास्थ्यकी अभिव्यक्तिरूप समान फलको प्रदान करनेवाला है उसी प्रकार प्रकृतिप्रदत्त योग्यताका अतिक्रमण करके भी प्रवृत्त होनवाली धर्मशास्त्रकी अधिकार-सम्पदाके अनुसार साधनादिका सेवन भवयोगकी निवृत्ति और स्वरूपस्थितिरूप स्वास्थ्यकी अभिव्यक्तिरूप समान फलको प्रदान करनेवाला है। अधिप्राय यह है कि चिकित्साशास्त्रके समान ही सनातनधर्ममें भी फलचौर्व नहीं है। रोगी 'आह ता स्वर्णभस्मक स्थानपर सखिया और सखियाक स्थानपर स्वर्णभस्मका सेवन कर सकता है, परन्तु चिकित्साशास्त्रके अनुसार स्वर्णभस्मक अधिभारी स्वर्णभस्मका और सखियाका अधिशण सखियाका स्थानरूप अनुपानके यागसे मखन कर राग-मुक्त होकर स्वास्थ्यलाभ करता है। दानाको समान फलकी प्राप्ति होती है। उसी प्रकार धर्मशास्त्रके अनुसार अपने अधिभारकी

सीमामें रहकर धर्मानुष्ठान करनेवाला अभ्युदय और नि श्रेयसरूप समान फलको प्राप्त करता है—'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव' (गीता १८।४६) 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरत ससिद्धिं लभते नर' (गीता १८।४५)।

जब फलचौर्व (फलमें दुराव) नहीं है और नेत्रसे रूपाधिगमक तुल्य अभ्युदय और नि श्रेयसका अन्य कोई उपाय भी नहीं है तब वैदिक मार्गका अनुगमन ही उपयुक्त है। समानाधिकारके नामपर वैदिक अधिकार-सम्पदाका उच्छेद कर अर्थ-कामकी किङ्करता तथा प्रय और श्रेय दोनोंसे विमुखता अनुपयुक्त ही है।

शास्त्रोक्त फलकी प्राप्तिके लिये शास्त्रीय मार्गका अनुगमन अनिवार्य है। शास्त्रविधिका परित्याग कर कामचार, कामभक्षादि होनेसे सिद्धि और सुखरूप अभ्युदयनामक फलस तथा परागतिरूप नि श्रेयसनामक फलसे वञ्चित रहना ही सम्भव है। कहा भी है—

य शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥

(गीता १६।१३)

शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते शास्त्रसारत ।

स हि सिद्धिमवाप्नोति सुखं चैव परां गतिम् ॥

पञ्चभूतात्मक प्रपञ्चमें प्रत्यक्ष और अनुमान(तर्क)-की गति है प्रकृतिसे अतीत अप्रमय-अचिन्त्य परब्रह्ममें और अनुष्ठेय धर्ममें प्रत्यक्षादि प्रमाणाकी गति नहीं है—

'तत्र तत्र हि दृश्यन्ते धातव पाञ्चभूतिका । तयां मनुष्यास्तर्केण प्रमाणानि प्रवक्षते । अचिन्त्या खलु ये भाया न तास्तर्केण साधयेत् । प्रकृतिभ्य पर यत् तदचिन्त्यस्य लक्षणम्।' (महाभारत भीष्मपर्व ५।११-१२)।

ध्यान रह जा मनुष्य ऋषिदृष्ट वेद तथा तन्मूलक स्मृतिशास्त्राको वेदानुकूल तकम विचारता है यहा धर्मत है दूसरा नहीं—

आर्य धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना ।

यस्तर्केणानुसंधत स धर्मं वेद नेतर ॥

(मनुस्मृति १२।१०६)

महाभारत मनुस्मृति अद्रामर्गित चरों धद और आनुवेद—ये चरों सिद्ध उपदेश दनवन्त हैं अग तज्ज्ञात

इनका खण्डन नहीं करना चाहिये—

भारत मानवो धर्मो वेदा साङ्गश्चिकित्सितम्।

आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः॥

(महा० आश्व० १२)

प्रभेद—श्रुतिया तथा मन्वादि धर्मशास्त्रोने मनुष्याके कल्याणके लिये धृति (सतोष), क्षमा दम (मन स्थैर्य), अस्तेय (न्यायपूर्वक धनार्जन), शौच (देहशोधन), इन्द्रियनिग्रह, धी (शास्त्रादिपरिज्ञान) विद्या (आत्मज्ञान), सत्य (यथार्थ भाषण) और अक्रोध—इन दशविध धर्मोंका उपदेश किया है। इनके सेवनसे मनुष्य मोक्षलाभ करता है—

धृति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्॥

(श्रीनारदपरिव्राजकोपनिषत् ३। २४ मनुस्मृति ६। १२)

दश लक्षणानि धर्मस्य ये विप्रा समधीयते।

अधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमा गतिम्॥

(मनु० ६। १३)

वैदिक धर्म दो प्रकारके हैं—प्रवृत्तिपरक और निवृत्तिपरक। प्रवृत्तिपरक धर्म यज्ञ, दान और तप आदि हैं। निवृत्तिपरक धर्म भगवद्भक्ति ब्रह्मात्मविचार और ब्रह्मात्मविज्ञानादि हैं। प्रवृत्तिलक्षण धर्मका फल लौकिक-पारलौकिक उत्कर्षरूप अभ्युदय है। निवृत्तिलक्षण धर्मका फल आवागमनसं निवृत्तिरूप नि श्रेयस है। नि श्रेयसके साधनाको भी कहीं-कहीं अभ्युदय माना गया है। पूर्वमीमांसाके अनुसार लौकिक उत्कर्ष अभ्युदय है और मरणापरांत स्वर्गोपलब्धि (सुखोत्कर्षकी प्राप्ति) नि श्रेयस है। प्रवृत्तिपरक सामान्यधर्म धृति क्षमा दम शम और सत्यादि निवृत्तिमार्गिक भी उपकारक हैं—

सुखाभ्युदयिकं चैव नै श्रेयसिकमेव च।

प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम्॥

इह चाभ्युदयं काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्त्यते।

निष्काम ज्ञानपूर्वकं तु निवृत्तमुपदिश्यते॥

(मैत्रेय० १२। ८८-८९)

परमफल—वर्णाश्रमाचाररूप यज्ञ दान और तप आदि प्रवृत्तिपरक विशेष धर्म धृति क्षमा और अहिंसादि यम-नियमोंको जीवनभर शनै-शनै अवतरित करनेवाले हैं। शौचादि नियमाक साथ अहिंसादि यमकि स्ववर्णाश्रमानुरूप

पालनसे जीवनमें अहिंसादिकी पूर्ण प्रतिष्ठा होनेसे प्रवृत्तिलक्षणधर्म निवृत्तिपर्यवसायी हो जाते हैं। कर्मासक्ति, फलासक्ति और अहङ्कृतिकी शिथिल कर धृत्युत्साहपूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मके अनुष्ठानरूप कर्मयोगसे भगवद्दधानके उपयुक्त अन्त शुद्धि प्राप्त होती है। भगवद्दधानकी प्रगल्भता और परिपक्वतासे ब्रह्मात्मविचारके उपयुक्त चित्ताभिव्यक्ति सम्भव है। ब्रह्मात्मविचारसे ब्रह्मात्मतत्त्वका एकत्वविज्ञान सम्भव है। ब्रह्मात्मतत्त्वके एकत्वविज्ञानसे भवबन्धकी निवृत्ति और नि श्रेयसोपलब्धि सम्भव है।

परिष्यन्द—ध्यान रहे, प्रवृत्तिका पर्यवसान जब निवृत्तिम हो तभी प्रवृत्तिकी सार्थकता है—‘प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला’ (मनु० ५। ५६)। जिस प्रवृत्तिके गर्भसं प्रवृत्ति ही प्राप्त होती रहे उसकी सार्थकता नहीं है। निवृत्तिका पर्यवसान प्रवृत्तिमे हो यह तो कथमपि शोभनीय नहीं है। निवृत्तिका पर्यवसान निवृत्ति अर्थात् परमानन्दस्वरूप मोक्षोपलब्धिमें हो तभी निवृत्ति सार्थक है।

परिष्यन्द—वर्णसकता कर्मसंकरतादि दोषोंसे बचनेके लिये यह जानकारी अत्यन्त आवश्यक है कि पूर्व अभुक्त कर्मनिरूप जन्म मान्य है। योगादि शास्त्रोंमें जाति आयु और भोग पूर्व-कर्मोंके ही फल माने गये हैं। सनातनधर्ममें जन्मनियन्त्रित वर्णव्यवस्था, वर्णनियन्त्रित आश्रम-व्यवस्था और वर्णाश्रमनियन्त्रित कर्मव्यवस्था मान्य है। वर्णाश्रमानुरूप कर्मको स्वकर्म अर्थात् स्वधर्म कहा गया है। स्वधर्म ही वस्तुतः ‘धर्म’ कहने योग्य है। परधर्म तो अधर्म ही है। देहेन्द्रियादिके अनुरूप प्रकृतिप्रवाहसे उत्पन्न अहम्को शास्त्राक्त वर्णाश्रमाचारके सेवनसे ही शनै-शनै दूर कर पाना सम्भव है। प्राकृत आरोपपर शास्त्रीय आरोपसे विजय प्राप्त करना सम्भव है। कहा गया है—

‘न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यधो नानाहिताग्निविद्याश्च स्वैरी स्वैरिणी कुतः’ (छान्दोग्य० ५। ११। ५)

मरे राज्यमें कोई चोर नहीं है तथा न अदाता न मद्यध न अनाहिताग्नि न अविद्वान् और न परस्त्रीगामी ही है फिर कुलटा स्त्री ता आयो ही कहाँसे?

न वै राज्यं न राजाऽऽसीश्च दण्डो न दासिर्हिक।

धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्॥

(महा० शान्ति० ५९। १४)

पहले न कोई राज्य था न राजा न दण्ड था और न दण्ड देनेवाला समस्त प्रजा धर्मके द्वारा ही एक-दूसरेकी रक्षा करती थी।

यावद् भियेत जठर तावत् स्वत्यं हि देहिनाम्।

अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति॥

(श्रीमद्भ० ७। १४। ८)

मनुष्योंका अधिकार केवल उतने ही धनपर है जितनेसे उनकी भूख मिट जाय। इससे अधिक सम्पत्तिको जो अपनी मानता है वह चोर है उसे दण्ड मिलना चाहिये।

—आदि वचनाके अनुसार मद्य चोरी, ज़ारी, जूआ अराजकता आलस्य और कदर्यता आदि दोषोसे विमुक्त स्वस्थ समाजकी रचना जिन मन्वादिशास्त्रोके आधारपर हुई उन्होंने प्रति और उनके मार्गपर चलनेवालाके प्रति

।

धर्म और भागवतकी मर्मकथा

(बौ० श्रीमद्भागवतकी ब्रह्मवारी ए० ए० पी ए० २००)

द्वार और कलियुगके संधिकालमें श्रीमद्भागवत-ग्रन्थका आविर्भाव हुआ है। इसी संधिकालमें जन्म लिया था महर्षि श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यासने। युगसंधि-कालके आघातसे सम्भव था कि यह जाति उसी प्रकार नष्ट हो जाती जिस प्रकारसे ग्रीस रोम मिस्र बैबिलोनियाकी महान् सभ्यताएँ नष्ट हो गयीं परंतु महर्षि वेदव्यासके अनुपम दानसे यह सभ्यता बच गयी।

महर्षि वेदव्यासने वेदोका विभाग किया। अनेका पुराण और उपपुराणोंकी रचना की। महत्काय महाभारत महाग्रन्थका प्रणयन किया। महाभारतके भीतर श्रीमद्भगवद्गीताकी रचना की। गीताको वेदरूपी गावका दुग्ध कहा है और यमुने हाथा इस दुग्धको परोसकर महर्षि वेदव्यासने इस युग-संधिकालमें आर्यजातिकी कल्याणकारिणी सस्कृतिकी रक्षा की है।

इन ग्रन्थोंकी रचना करके भी श्रीकृष्णद्वैपायनके चित्तको शान्ति प्राप्त न हुई। मानो किसी महामून्यवान् यातका घोषणा अभी याकी रह गया था। एक दिन इसा चिन्तासे विपण्णचित्त हुए वे सरस्वतीक तारपर बैठ थे। उन्मा सनय

अधिकांश राजनताओंके द्वारा घृणा तथा विद्वेषका वातावरण उत्पन्न करना अति विचित्र विद्वम्बना है। शास्त्रोय परम्पराके अनुसार आहार-विहारका परिपालन घृणामूलक नहीं है और राष्ट्र-हितमें अपेक्षित भी है। शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवाकी व्यवस्था देशमें सतुलित बनी रहे तथा जनसंख्यामें अनावश्यक न्यूनता या अधिकता न हो इसके लिये वर्णानुपातमें आश्रमव्यवस्था अपेक्षित है। ब्राह्मणके लिये सन्यासपर्यन्त चतुर्विध क्षत्रियोंके लिये वानप्रस्थपर्यन्त त्रिविध वैश्योंके लिये गृहस्थपर्यन्त द्विविध तथा शूद्राके लिये समयानुसार केवल गार्हस्थ्यजीवनकी वैज्ञानिकता और महत्ताका विस्मरण अनुचित है। धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा विदुर और सजयको प्राप्त समादर, शास्त्रीय शासनप्रणालीद्वारा सबके सम्मानको स्वीकार करनेके लिये पर्याप्त दृष्टान्त है।

देवर्षि नारदका शुभागमन हुआ। देवर्षि और महर्षिके बीच मधुर आलाप-आलाचना हुई। क्या इतना करनेपर भी उनके चित्तको शान्ति नहीं मिली यह महर्षिन देवर्षिस जानना चाहा। देवर्षिने उनको चित्तकी अशान्तिका कारण बतलाया।

देवर्षिने कहा कि इस युगसंधिकालमें जातिक कल्याणके लिये आपने बहुत कुछ किया है, परंतु गातामं जिनके श्रीमुखकी वाणी सुनायी है उनकी सर्वान्नीण जीवन-लीला कीर्तन किये बिना जीवका परम कल्याण नहीं हो सकता क्योंकि श्रीकृष्ण और श्रीकृष्णके प्रिय भक्तगणक जीवनर्म ही गीताकी महावाणी मूर्तिमान् हो रहा है। अतएव श्रीकृष्णकी समस्त लीला-कथाका सवाङ्गमुन्दर रूपमें ध्यान कीजिय—श्रीमद्भागवतकी रचना काजिय। देवर्षि नारदक कृपानुग्रहसे महर्षि वेदव्यासने श्रीमद्भगवदक शास्त्रग प्रकट किया। भागवतकी रचना करके उनका हृत्ति मिनी। श्रीमद्भागवतकी आनन्दन करके सर भक्तगण आनन्दन मग्न हो जाते हैं। जीवका पराशान्ति प्राप्त करनेके लिये महत् मुन्दर पथ चुन जाना है।

इस ग्रन्थमें निश्चय ही ऐसी कोई बात है, जो पूर्ववर्ती ग्रन्थोंमें प्रकट नहीं हुई है। श्रीमद्भागवतमें वह अभिन्न बात क्या है, इसकी विवेचना सक्षेपसे इस निबन्धमें की जायगी।

श्रीमद्भागवत एक शास्त्र है। अतएव सब शास्त्रोंका जो मूल अभिधेय है, वह श्रीमद्भागवतमें होगा ही। इसके सिवा श्रीमद्भागवतम उसकी एक निजी अभिधेय वस्तु है। इसलिये पहले निखिल शास्त्रोंके धर्मतत्त्वकी सक्षेपमें आलोचना करके तदनन्तर श्रीमद्भागवतके रहस्यकी बात कही जायगी।

निखिल शास्त्रोंके धर्मतत्त्व

निखिल शास्त्रोंका सार है श्रुति—वेद और उपनिषद्। उपनिषद् ही वेदान्त है। वेदान्त विश्वमानवकी पुकार कर कहता है—

भूषवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा ।

—‘हे अमृतके पुत्रगण! सुनो।’ सबका आह्वान करके सबके नित्यकल्याणका वेदान्त जगत्को उपदेश देता है।

श्रुतिकी धर्मकथा यही है कि हमारा जीवन दु खमय है, दु ख दूर करनेके लिये हम सदा चट्टाशील हैं, हमारी लौकिक चेष्टासे दु ख दूर नहीं होता कुछ समयके लिय आशिक भावसे दूर होता है। दु खका सदाके लिये निर्बापण आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होती। सब दु खकी आत्यन्तिक निवृत्तिका उपाय श्रुतिने जगत्को बताया है।

शास्त्र हमारे परम सुहृद् हैं। हम दु खकी ज्वालास जर्जर हो रहे हैं। उससे छुटकारा पानेके लिये सदा सचेष्ट हैं, परतु किसी भी प्रकारसे दु खके आघातसे अपनी रक्षा नहीं कर पाते। इस दु खम शास्त्र हमारे सर्वश्रेष्ठ सहायक हैं। शास्त्र वैज्ञानिक प्रणालीसे अपने विषयका प्रतिपादन करते हैं। पहले दु खका कारण निर्धारित करते हैं, पश्चात् उसके निराकरणका उपाय बतलाते हैं।

श्रुति दु खका कारण बतलाती है—नाल्ये सुखमस्ति। अल्पताम सुख नहीं है। सीमाबद्धता ही दु खका हेतु है। सकीर्णता सारी अशान्तिका मूल कारण है। श्रुतिन दु ख दूर करनेके उपायकी भी धोपणा की है—‘यद्भि भूमा तत्सुखम्’। भूमाके साथ मिलन हाना ही सुख है। असीमके साथ याग होनेपर ही दु ख दूर हो सकता है। असीम अनन्त शाश्वत वस्तुका नाम है—भूमा या ब्रह्म। इस ब्रह्म-वस्तुके साथ याग होनेपर जीवके सारे दु ख सदाके लिये

निवृत्त हो जाते हैं। ‘ब्रह्म’ शब्दका अर्थ है ‘सबसे बड़ा’। बड़ेको पानेपर ही सारे दु खोंकी चरम निवृत्ति हो जाती है।

‘ब्रह्मका स्वरूप क्या है किस उपायसे उसकी प्राप्ति हो सकती है’—यही वेद-वेदान्तका सार कथन है। ब्रह्म-प्राप्तिके उपायका नाम ‘उपासना’ है। उपासनाका अर्थ है ‘निकट आना’। जितना ही जीव ब्रह्मके निकट आयेगा, उतना ही उसके दु खका अवसान होगा। निकटतर हाते-होते जब वह ब्रह्मभूत हो जायगा, तभी जीव दु खातीत हो जायगा। यही निखिल शास्त्रका सार धर्म है।

श्रीमद्भागवतकी विशेष बात

सब शास्त्रोंका जो अभिधेय है वह श्रीमद्भागवतमें भी है। इसके अतिरिक्त उसमें अपनी निजी एक नयी बात है। वह बात और किसी शास्त्रमें नहीं है। श्रीमद्भागवत शास्त्रके प्रधान श्रुता कलिग्रस्त ससारी जीव हैं—‘ससारिणां करुणयाऽऽह पुराणगुह्यम्।’

अति करुणाके वश होकर श्रीमद्भागवत कलिग्रस्त दु खसतत सासारिक जीवोंसे कहता है कि ‘तुमलोग इतना दु ख भोग कर रहे हो। उपासना करके ब्रह्म-सानिध्य प्राप्त करनेकी योग्यता तुमलोगोंमें नहीं है। मैं लाया हूँ तुम्हारे लिये अभिन्न सवाद। सुनो’—

(१) भगवान् आये है

जीव। तुम असमर्थ हो। उनके पास जानेकी शक्ति तुममें नहीं है। यह जानकर परब्रह्म करुणा करके तुम्हारे पास आये हैं। तुम गोलोक जानेमें असमर्थ हो इसी कारण गोलाकविहारी आये हैं तुम्हारे लिये श्रीवृन्दावनमें यमुनाक तटपर। यह श्रीमद्भागवतकी पहली वाणी है—

अनुग्रहाय भूताना भानुर्यो तनुमाश्रितम्।

ससारके प्रति अशेष अनुग्रह-परायण होकर मानुषी तन धारण किया है श्रीभगवान्। आओ उनका दख जाओ ब्रजमें वशीवटमें गोचारणके मैदानमें। कितनी दूरकी वस्तु आज घरकी वस्तु हो गयी है। ‘च हैं’—यह पुरानी बात है ‘वे आये हैं’—यह भागवतीय वार्ता है।

(२) भगवान् पुकार रहे हैं

श्रीमद्भागवतने सवाद दिया है कि ‘जीव। तुम उनका पुकारना नहीं जानते। तुम्हारे क्षीण कण्ठकी ध्वनि उनके गोलोकके आसनतक नहीं पहुँचती। तुम अथ कहाँतक पुकारोगे? कान लगाकर सुनो। सुनो वे तुमको पुकार रहे हैं।

मधुर मुरलीकी तानम मुरलीधर तुम्हें व्याकुल-प्राणसे आह्वान कर रहे हैं। तुम्हारी अपेक्षा सहस्रगुना आर्तभाव लेकर वे तुमको अपनी ओर आकर्षित कर रह हैं। आकर्षण करते हैं इसी कारण वे 'कृष्ण' हैं। केवल मधुर तानमें ही वे पुकारते हैं। इस कारण वे 'मुरलीधर' हैं। उनकी वशी 'सर्वभूतमनोहरम्' है। सब जीवाकी मनोहारिणी है, मन-प्राणको आकर्षण करनेवाली है। यह श्रीमद्भगवतकी दूसरी याणी है—वे हैं वे आये हैं और वे पुकार रहे हैं।'

(३) भावनामे भावनातीत

वेदान्त 'ब्रह्म'की बात कहता है। परतु क्या कहता है?—कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वह कहता है कि 'ब्रह्म' अशब्द है। वह शब्दके द्वारा अवाच्य है केवल इतना ही कहा जा सकता है। वह अरूप, अस्पर्श और अव्यय है। वह इन्द्रियातीत है, मनके अतीत है बुद्धिके परे है। ध्यान-धारणाके परे है—यहाँतक कि आलोचनासे भी परे है अथवा उससे कपर स्थित है। इस भावातीत, अचिन्त्यके विषयमे चिन्तन करना साधारण जीवके लिये भयकी बात है। चिन्तनके द्वारा जिसका सधान नहीं प्राप्त होता उसको चिन्तनका विषय कौन बना सकेगा? श्रीमद्भगवत बतलाता है—'जीव! भयकी बात नहीं है। भावातीत प्रभु भावनाके बीच उतर आये हैं। ध्यानातीत सत्ता ध्यानके बीच आ गयी है। निर्गुण निर्विशेष निराकारकी भाषा हमारे घराकी नहीं है, हम उसका पढ़ना नहीं जानते। अज्ञेय (न जानी हुई) भाषा आज ज्ञेय (जानी हुई) भाषामे अनूदित हो गयी है। निर्गुण निराकार निर्विशेष परब्रह्मका सगुण साकार, सविशेष अनुवाद ही हैं—ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण। जो ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं निखिल जीवाके आत्माक आत्मा हैं, वे ही भगवान् श्रीकृष्ण वृन्दावनमे नन्दनन्दन हैं।

कृष्णमेनमवेहि त्ममात्मानमखिलात्मनाम्।

जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया॥

(श्रीमद्भा० १०।१४।५५)

श्रीकृष्ण 'गूढकपट-मानुष' हैं। मानुष होकर भी वे मानुष नहीं हैं। ये परात्पर ब्रह्मके सर्वश्रेष्ठ मानवाय अनुवाद हैं। यानी भगवतकी तृतीय याणी है। जा अचिन्त्य है वह चिन्तामणि होकर भजनका धन बन गया है। ब्रह्म अकथनाय है। यदि ईश्वरक विषयमे कुछ कहना-सुनना है ता श्रीकृष्णकी कथा ही कहना-सुननी पड़गी। श्रीभगवान्का

कथा कहनी-सुननी हो ता श्रीमद्भगवतका ही आश्रय लेना पड़ेगा।

(४) कोई अनधिकारी नहीं

सभी शास्त्र कहते हैं कि भगवान्को प्राप्त करना अत्यन्त दुष्कर है। इसमें सबका अधिकार नहीं है। स्त्री-शूद्रका अधिकार नहीं है। वैश्य-क्षत्रियका अधिकार नहीं है। ब्राह्मण भी जन्मसे शूद्र होनेके कारण अनधिकारी है। परतु उपनयन होनेके बाद नित्य गायत्री-मन्त्रका जप करनेपर वह द्विज होता है। पश्चात् वंद-पाठ करके वह विप्र होता है। वेदमें जो ब्रह्मतत्त्व है उसको जान लेनेपर ब्राह्मण होता है। वही व्यक्ति अधिकारी है। अन्य सब अनधिकारी हैं। यह पुरानी यात है।

श्रीमद्भगवतने नया सदेश दिया है। सबको पुकारा है। किसीको भी छाड़ा नहीं है। कहा है कि ईश्वरको प्राप्त करनेके अधिकारी सभी नर-नारी हैं। ईश्वरको प्राप्त करनेमें केवल एक ही वस्तुकी आवश्यकता होती है, जो सबके पास है। हृदयके सहज शुद्ध प्रेमके द्वारा ईश्वरकी प्राप्ति हो सकती है।

सहज शुद्ध प्रेम क्या है?

सहज प्रेमका अर्थ है वह प्रेम जिसका ह्राप मनुष्य माता-पिता स्त्री-पुत्रादिके प्रेम करता है। यह सहज-सहजात प्रेम आत्माका स्वाभाविक धर्म है। आत्माक तीन धर्म हैं—अस्ति भाति और प्रियत्व। यह प्रियत्व-धर्म ही प्रेम है। इस प्रेमको श्रीकृष्णमे अर्पित करनेसे ही श्रीकृष्णकी प्राप्ति होती है। शुद्ध प्रेमसे यह ध्वनि निकलती है कि प्रेममें स्वार्थपरता नहीं है कोई स्वार्थ या अभिसंधि नहीं है। जिससे प्रेम है उसके सुख-विधानक मिवा अन्य कोई वाञ्छा नहीं है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि क्या यह शुद्ध प्रेम सबके पास है? इसका उत्तर है कि 'हाँ है।' हमारे प्रेममें जो मलिनता है वह प्रमका व्यभाव नहीं है। मानव्य आगन्तुक है। उसको हटा दनपर स्वाभाविक शुद्धता व्यक्त हो जाता है।

किसी सरायरक जल यदि मैला हाकर अपय (न पाने योग्य) हो जाय ता उस उचालना डिस्टिल करना एव फिल्टर करना आदि क्रियाओंके द्वारा निर्मल कर सकत हैं पय (पान लायक) बना मक्ने हैं क्योंकि जल स्वभावतः निर्मल होता है उसमे मलिनता आगन्तुक होती है उस दूर

कर सकते हैं। इसी प्रकार चित्ताका प्रेम शुद्ध हो जाता है, उसमें जो अशुद्धि आ गयी है उसे हटाया जा सकता है मार्जनके द्वारा दूर किया जा सकता है। साधनका उद्देश्य ही है चित्ताका परिमार्जन करना यह मार्जन ही भजन है।

भजनके द्वारा सुमार्जित होनेपर सबके हृदयका सहज प्रेम शुद्ध होता है। उसे श्रीमद्भक्तनन्दनमे समर्पित करते ही उनकी प्राप्ति हो जाती है। इस महान् सत्यकी श्रीमद्भागवतने केवल घोषणा ही नहीं की है, बल्कि श्रीकृष्णके लीला-जीवनमें उसे मूर्तिमान् करके दिखला दिया है। अखण्ड ब्रह्माण्डके कारणाके कारण लीलापुरुषोत्तमको वृन्दावनकी एक ग्वालिन रज्जुके द्वारा बाँध रखा है। यह एक नया बात श्रीमद्भागवत-महाग्रन्थने बतलायी है।

'अह भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज।'

हृदयके सहज शुद्ध प्रेमके द्वारा सभी श्रीकृष्ण-धनको अपना बना ले सकते हैं, यह श्रीमद्भागवतकी अपूर्व घोषणा है।

जो भजता है वही बड़ा हो चाहे दीन अभक्त असार।

कृष्णभजनमें नहीं जाति-कुलका कुछ भी है कहीं विचार॥

वशीध्वनि क्यों नहीं सुन पड़ती?

'सर्वभूतमनोहरम्' मुरली बजाकर मुरलीवाले निरन्तर पुकारते हैं। श्रीमद्भागवतकी यह वाणी सुनकर कलिप्रस्त जीवके मनमें प्रश्न उठता है कि 'ध्वनि कहीं? वह तो हमारे सुननेमें नहीं आती?' श्रीमद्भागवत कहता है कि 'ससारके कर्म-कोलाहलसे तुमलोगाके कान बहरे हो गये हैं।' इसी कारण तुम नहीं सुन पा रहे हो। इस बहरेपनको दूर करनेकी दवा है मुरलीकी पुकार सुनकर जो लाग बड़े वेगसे भागे जा रहे हैं उनकी बात नित्य सुनो। सुनते-सुनते कानाका बहरापन मिट जायगा। तब वशीकी ध्वनि सुन पड़ेगी। बौसुरी सदा ही बजती है। जो कान सुनने योग्य होता है वही सुन पाता है।

उपाय क्या है?

हृदयका सहज प्रेम श्रीकृष्णके अपित हो जानेपर श्रीकृष्णकी प्राप्ति होगी। श्रीमद्भागवतकी यह बात सुननपर यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि 'हृदयका प्रेम तो पति-पत्नी पुत्र-कन्या धन-ऐश्वर्यकी ओर ही दौड़ता है। श्रीकृष्णकी ओर लगानका उपाय क्या है?'

श्रीमद्भागवत वह उपाय बतलाता है। जिनका प्रेम

श्रीकृष्णकी ओर ही लगा है, उनका सग करो। दैहिक संग न हो सक तो मानस सग करो। मानस सग तो सभीके लिये सम्भव है। नित्य नियमितरूपसे उनकी कथाका श्रवण-मनन करनेसे मानस सग होता है। व्रजमें उन्होंने ऐसी लीला की है कि जिसको सुनते ही चित्त तत्पर हो जाता है अर्थात् श्रीकृष्णपर हो जाता है श्रीकृष्णनुप्राणित हो जाता है—श्रीकृष्णके रगमें चित्त रँग जाता है।

भजते तादृशीं क्रीडायां श्रुत्वा तत्परो भवेत्।

भागवती कथाके सुननेमात्रसे अशेष मङ्गल होता है—'श्रवणमङ्गलम्।' अतएव श्रीमद्भागवतका श्रवण-कीर्तन करना जीवके लिये सर्वश्रेष्ठ तथा अति सहज साधन है।

वे सुन्दरतम हैं

श्रीमद्भागवतकी चरम और परम वाणी है—'सुन्दरतमका संदेश'।

वेदान्तदर्शनका श्रेष्ठ संदेश है—'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति।' जीवके भीतर ऐसी योग्यता प्रसृत है जो साधनक द्वारा उन्नत होते-होते ब्रह्मभूत हो सकती है। यह एक महान् संदेश है। वेदान्तके इस संदेशका गान श्रीमद्भागवतने भी किया है। इस महान् संदेशके अतिरिक्त श्रीमद्भागवत एक और अति सुन्दर संदेश प्रदान करता है, जो वेद-वेदान्तमें नहीं है। इस महान् संदेशसे हमारी आँखें खुल जाती हैं, यह सुन्दर संदेश हृदयको शीतल कर देता है। सुख्यवृत्ति महान्को ग्रहण करती है और हृदयवृत्ति सुन्दरको ग्रहण करती है।

श्रीमद्भागवतका सुन्दर संदेश यह है कि जिस प्रकार मनुष्य तपस्याक द्वारा ब्रह्मत्व प्राप्त करता है परब्रह्म भी उसी प्रकार तपस्याके द्वारा मानवत्वको प्राप्त करता है। मनुष्यकी तपस्याका नाम 'साधना' है और ईश्वरकी तपस्याका नाम करुणा है। साधनासे मनुष्य उठता है करुणासे ईश्वर अवतरित होता है—नीचे उतरता है। अवतरित हाकर भगवान् जब एकदम मनुष्य हो जाते हैं—मेरे पुत्र मेरे सखा मेरे प्राणनाथ हा जाते हैं, तब वे सुन्दरतम हो जाते हैं। सुन्दरतम माधुर्यसे पूर्ण! माधुर्य ही भगवत्ताका सार है, यही श्रीमद्भागवतकी परम वाणी है।

श्रीमद्भागवतके सभी सयाद भक्तलोग सुनते हैं ब्रह्माक साथ सुनते हैं। पर व्रजके सुन्दरतमका सवाद प्राप्त करके वे उन्मत्त हो उठते हैं पागल हा जाते हैं क्योंकि सुन्दरतमका

माधुर्यमय सवाद ही श्रीमद्भागवतकी अन्तरतम वाणी है, सब जीवाके हृदयको हिला देनेवाली वाणी है।

चार प्रकारके माधुर्य

श्रीमद्भागवतम भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके माधुर्यकी चार बातें बतायी गयी हैं। विश्वसाहित्यम कहीं भी ऐसी बातें नहीं हैं। रूप-माधुर्य, वेणु-माधुर्य, प्रेम-माधुर्य और लीला-माधुर्य—ये चार माधुर्य नन्दनन्दनमें अनन्य-साधारण हैं।

रूप-माधुर्य—श्रीकृष्णका जन्म जिस प्रकार अजन्माका जन्म है दिव्य जन्म है, उनका रूप भी उसी प्रकार अरूपका रूप है। शाश्वत नित्य-रूप है। नवकिशोर नटवर-रूप है। उस रूपसे केवल जगत् ही मुग्ध नहीं होता, वे आप भी उस अपने रूपसे विमुग्ध हैं।

वेणु-माधुर्य—श्रीमद्भागवतके प्रतिपाद्य देवता वंशुधर हैं। ससारको बुलाते वे अपनी ओर वशीकी तानसे। जब वशीम फूँक देते हैं तब अधराकी माधुर्य-राशिको छिद्राके मार्गसे अंदर डाल देते हैं। वही नादरूपमे परिणत होकर समस्त विश्व-जगत्में व्याप्त हो जाती है।

वंशी छिद्राकाशम् कर यधु शब्द प्रवेश।

नाद रूपसे निकलकर प्राण सारे देश॥

योगी भूले योगको दृष्टा मुनिका ध्यान।

कामिनि कामनको खली तज कुल लज्जा-मान॥

उस ध्वनिसे निखिल विश्वम आलौडन उपस्थित हो जाता है। तब गिरि गावर्धनकी शिला गल जाती है। वगवती यमुना स्थिर होकर रुकी रह जाती है। गीर्ण पूँछ उठाकर दौड़ने लगती है। नर-नारियोका चित्त श्रीकृष्णकी लालसासे आकुल हो उठता है। और भी क्या-क्या होता है? श्रीमद्भागवतने प्राण भरकर मुरलीके मोहनीय माधुर्यका गान किया है।

प्रेम-माधुर्य—छत्रके शुद्ध प्रेमके वशीभूत हा पंडेधर्मय श्रीभगवान् अपने स्वरूपको सम्पूर्णरूपसे भूल जाते हैं—कितने बड़ कितन छाट हा जाते हैं। यही प्रेम-माधुर्य है। जिसक भयसे यमराज डरते हैं, वह माँके भयसे भीत होकर कौपस हुए झूट चालने लगते हैं। स्वतन्त्र पुरुष होकर भी श्रीभगवान् शूद्र प्रेमके द्वारपर पूर्णत अधीन हो जाते हैं। इस भक्ताधीनताके वशवर्ती

होनेमें ही छत्रेन्द्रनन्दनकी इतनी मधुरिमा है। इस प्रेम-माधुर्यकी गहराईका याह नहीं लगता।

लौकिक साहित्यकारोंने प्रधानत कान्ता-प्रेमका ही विस्तार किया है। श्रीमद्भागवतने शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर—इन पाँच रसाका आस्वादन किया है। इनम श्रीवृन्दावनमें वात्सल्य, सख्य और मधुर—इन तीनों रसोंका जो मिश्रण श्रीमद्भागवतशास्त्रने प्रस्तुत किया है उसकी निखिल विश्व-साहित्यमें कहीं तुलना नहीं है। श्रीभगवान् भक्त-हृदयके प्रेम-माधुर्यके भोक्ता हैं। इसी कारण श्रीमद्भागवतने अशेष-विशेष प्रेमरसके जितने वैचित्र्यमय प्रकार हो सकते हैं, उनको साक्षोपाङ्ग प्रपञ्चित किया है।

लीला-माधुर्य—लीलामय श्रीहरिकी लीलाम ऐश्वर्य और माधुर्य दो वस्तुएँ हैं। ऐश्वर्यमें उनके महत्त्व और माधुर्यमें उनके प्रियत्वका प्रकाश है। दोनों मानो दो प्रांत हैं। किंतु वृन्दावनलीलामे दोनों मिलकर एक अनिर्वचनीय मधुरिमाका विकास कर रहे हैं।

श्रीभगवान्ने पूतनाका वध किया है स्तन्यपान करते-करते। पूतनाके वधमें ऐश्वर्य है स्तन्यपानमे माधुर्य है। दोनाका यह मिलन चमत्कारपूर्ण है।

नाचते-नाचते कालियनागके फणोंको चूर-चूरकर उसका दमन किया है। कालिय-दमनमें ऐश्वर्य है। मधुर नृत्यमें अपूर्व माधुर्य है। दोनोंका यह मिलन अभिनव है चित्तके लिये चमत्कारिक है। ब्रजका यह लीलामाधुर्य असाम मधुरिमासे मण्डित है। इसके वर्णनमें श्रीमद्भागवतकी निपुणता विस्मयात्पादक है।

इन चारके माधुर्यमे मधुमय होकर श्यामसुन्दर सुन्दरतम हा गये हैं। इस सुन्दरतमका निजजन बना लेनेका सहज उपाय है—'हृदयकी सर्वपेक्षा सुन्दर वस्तु—शुद्ध प्रेमको पूर्णरूपण श्रीकृष्णमें समर्पण कर देना।' यह प्रेम सभी जीवाक अन्तर्मूलम है। अतएव जाति वर्ण मोक्षका भेद न करके सभी नर-नारी इस सुन्दरतमको हृदय-सर्वस्य बना लेनेके अधिकारी हैं। यही भागवतधर्म है।

श्रीमद्भागवतका धर्म ग्रहण करनेपर दुःखकी निवृत्ति प्रेमकी प्राप्ति आनन्दरमक आत्मानन्दस रिरगुति हाता है। और ग्रहण न करनेपर अरुण दुर्गति तदा जनाय गगटनम् महान् हानि है। जय जगद्गुरु हरि!

‘धर्म’ भगवान्का स्वरूप है

(अनन्तभीविभूषित तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काङ्गीकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीजयदेव सरस्वतीजी महाराज)

‘धारणाद्धर्मः’ प्रत्येक वस्तुको जिस प्रयोजनके लिये भगवान्ने रचा है, उस प्रयोजनकी परिपूर्ति करना ही उस वस्तुका धर्म है। अग्निका धर्म है ताप देना—पका देना। जलका धर्म है—शुद्ध करना और पीनेसे प्राणरक्षण करना।

इसी तरह मानवका धर्म है जगत्में जितने प्राणी उत्पन्न हैं, उन सबकी जीवन-यात्रा सुविधासे जैसे चले, ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर जो धर्म वेदोंमें और शास्त्रोंमें विहित हैं, उनके आचरणसे अपना और जनसमुदायका भला करना यही धर्मका रक्षण है।

इस तरह रक्षित हुआ धर्म प्राणिमात्रका पालन करता है। धर्माचरणमें लगनेवाले मानवाको उचित सुख-भोग देकर जो आत्मज्ञानका पात्र बनाता है वह धर्म है। मानव आत्मज्ञानसे ब्रह्ममें अभिन्न-रूप होकर सच्चिदानन्द परमात्मामें लीन होता है। यही मानवजन्मकी परिपूर्ति और परम प्रयोजन है।

धर्मके आचरणसे अधर्मकी रुचि बंद होती है। अपने कुटुम्बमें सदृशुद्धि, सब्जे आहार-व्यवहारकी व्यवस्था बढती है। ऐसे सब्जे व्यवहारवाले कुटुम्बके सम्बन्धसे गाँवमें रहनेवालों और नगरवास्तव्योंको मान्यता मिलती है। उनके आचरणके अवलम्बनके बारेमें दूसरांकी रुचि होती है। ऐसे धर्मानुष्ठानके आचरणसे अपना, स्वधर्मका और जगत्के धर्मका रक्षण जाता है एवं रक्षित हुआ धर्म जगत्का रक्षण करता है।

अहिंसा सत्य, अस्तेय आदि मानवजातिमात्रके सामान्य धर्म हैं। हिंसासे, असत्य बोलनेसे, चोरी करनेसे दूसरोको बाधा होती है। जानवरोंके स्वभावमें जो हिंसा होती है, वह आत्मरक्षणके लिये शायद युक्त होगी परन्तु मानवको आत्मरक्षाके लिये परहिंसाकी सहायता लनी नहीं पड़ती। स्वबुद्धिसे, प्रेमसे, दूसरोंके विरोध-भावको मानव मिटा सकता है। इस कारण अहिंसा और प्रेम मानवजातिमात्रका

असत्य-भाषण तो मानव-जातिका एकमात्र दुर्गतिका मार्ग है। अल्प विषयोके लिये अलक्ष्यभावसे असत्य बोलनेकी जो आदत है, वह दूसरोकी हानि करनेवाले असत्य-भाषणकी ओर मानवको ले जाती है। यदि अल्प विषयोंके बारेमें असत्य बोलनेसे किसी हानिको सम्भावना न हो तो फिर यह आदर तो मानवके असत्य-भाषणमें जो लज्जा है उसे मिटा देगी। इसलिये अल्पविषयके लिये भी असत्यभाषण सर्वथा वर्जनीय है। दूसरोकी वस्तु चुरा लेनेसे न केवल दूसरोकी हानि होती है बल्कि अपनी भी हानि होती है। स्तेयसे अहिंसा और सत्य दोनोंका नाश होता है। इसलिये चोरी करना पाप है। मनुष्यमात्रके लिये जनसमुदायकी सच्ची व्यवस्थाके लिये सत्य अहिंसा आदि सामान्यधर्मका पालन परम आवश्यक है।

वर्णाश्रमधर्म तो आत्मोन्नतिके लिये अतीव आवश्यक है। जिस वर्णका जिस आश्रमवालेका जो धर्म वेद-शास्त्रोंमें विहित है उसका आचरण करना उनको अनिवार्य है। अनिवार्य कहनेसे ऐसा मालूम होना चाहिये कि उनके आचरणके बिना उस मानवकी आत्मोन्नति ही नहीं होती। केवल यही नहीं, मानव पतित हो जाता है। मानव-जन्म पाकर उसे पतित करनेसे बड़ा और इससे कोई आत्मनाश नहीं है।

दुर्भाग्यवश किसी मनुष्यका स्वधर्ममें श्रद्धाके लोपसे कुछ वैगुण्य भी होता है तो उसके उद्धारका मार्ग भी है। मनुष्य किसी भी अवस्थामें हो पतितपावन भगवान्के नामोच्चारणसे उसकी पुनः स्वधर्ममें प्रवृत्ति हो जाती है। स्वधर्मका स्वरूप जाननेसे उसके आचरणमें श्रद्धा बढती है। भगवान्की कृपासे वह स्वधर्मनिरत हो सकता है। उसे आत्मोन्नति प्राप्त हो सकती है।

भगवान्का स्वरूप है धर्म। हमारे धर्माचरणसे भगवान्का स्वरूप हमारे हृदयमें प्रकाशित होता है। इससे सच्चा आनन्द

धर्मशास्त्र-समीक्षा

(अनन्तश्रीविभूषित श्रीमद्विष्णुसाम्यमतानुयायि श्रीगोपालविष्णुवाचोपाधीश्वर १००८ श्रीविठ्ठलेशजी महाराज)

अखिल ब्रह्माण्डनायक जगत्पिता परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानन्दधन श्रीकृष्ण भगवान्की क्रीडा करनेके लिये योगमायाद्वारा विश्वकी सृष्टि की गयी है। समस्त भुवनामें पृथ्वीको श्रेष्ठ माना गया है। सप्तदीपवती पृथ्वीमें जम्बूद्वीपकी वरीयता पुराणमें प्रसिद्ध है। नव खण्डासे समुक्त जम्बूद्वीपमें भरतखण्ड है इसीमें भारतवर्ष है जिसे श्रेष्ठतम घोषित किया गया है। यह भारतवर्ष 'कर्म-क्षेत्र' है। इसमें सात्त्विक राजस और तामस कर्मोंसे देव तिर्यग् एव मनुष्याकी सृष्टि हुई है। पुण्य-कर्मसे देवयोनि, पाप-कर्मसे तिर्यग्-योनि एव मिश्रित-कर्मसे मनुष्य-योनि और जीव-जन्तु पैदा होते हैं। ईश्वरके निश्वाससे प्रकटित वेद एव वेदानुकूल स्मृति-शास्त्रांसे मानवामें चार वर्णों एव चार आश्रमोंकी मर्यादा स्थिर की गयी है। यह वर्णाश्रम-व्यवस्था ईश्वरसे विहित होनेसे मानव-कल्पित नहीं है।

सभी वर्णों (ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र)-क कर्म गुण और स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। भगवान्के मुखसे ब्राह्मण बाहुसे क्षत्रिय जाँघसे वैश्य और चरणसे शूद्र पैदा हुए हैं। पृथ्वीपर मानवाके गुरु-पदपर ब्राह्मण रखे गये हैं। अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा लेनेके लिये अग्रजन्मा ब्राह्मणोंको नियुक्त किया गया है। सभी मानवाको सदाचार-सच्चरित्रताकी शिक्षा-दीक्षा लेनेका उद्देश्य धर्मशास्त्रोंमें लिखित है। इसलिये धर्मशास्त्र सबके लिये परम उपयोगी है।

'धर्म' वह है, जो सम्पूर्ण प्रजाको धारण करे— 'धारणाद् धर्ममित्याहुः।' वह धर्म वेदविहित है और तदनुकूल स्मृतियोंमें विशदरूपसे वर्णन किया गया है। ये श्रुति-स्मृति ब्राह्मणोंकी दो आँखें हैं। एकके बिना वह काना और दोनोके बिना अंधा माना जाता है। अतः शास्त्रदृष्टिसे उपदेश देना तथा उसे व्यवहारमें लाना कल्याणकारक है लोकदृष्टिसे नहीं। 'शास्त्रेते अनेनेति शास्त्रम्' इस व्युत्पत्तिसे जो मानवोंको शासित-अनुशासित करता है वह शास्त्र कहलाता है। उपदेशक गुरु एव शास्त्रपर विश्वास करना ही श्रद्धा है। श्रद्धासे किया हुआ सत्कर्म ही सफल होता है—

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्त कृतं च यत्।
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य ना इह॥

(गीता १७। २८)

भगवान्की इस वाणीसे सिद्ध है कि बिना श्रद्धासे किया गया दान जप-तप तथा होम आदि कर्म निष्फल होता है। उससे इस लोक-परलोकमें कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिये शास्त्रानुसार कर्तव्यका पालन करना श्रेष्ठ है। जो शास्त्र-विधानका परित्याग कर स्वेच्छाचारी होता है, वह मुक्तिसे वञ्चित हो जाता है—

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः।
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परा गतिम्॥

(गीता १६। २३)

—इस भगवद्बचनामृतसे सिद्धान्तकी दृढ़ता होती है। धर्मशास्त्रोंमें मनु, याज्ञवल्क्य आदि अनेक स्मृतियाँ परिगणित हैं। उनमें निर्दिष्ट नियमासे अपने अधिकारके अनुसार मर्यादापूर्वक जीवनशैलीको अपनातेसे सब प्रकारका अभ्युदय प्राप्त होता है, सुख-शान्ति बढती है और अन्तमें परा गति भी प्राप्त हो जाती है।

इस कलियुगमें सभी धर्मोंका लोप होता जा रहा है। अनाचार-अत्याचार-व्यभिचार आदिकी दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। इसके लिये आवश्यक है कि धर्मशास्त्रोंमें निर्दिष्ट नियमोंका पालन किया जाय। १-सध्या २-स्नान ३-जप ४-देवताआकी पूजा ५-अतिथि-सत्कार तथा ६-बलिवैश्वदैव—इन छ कर्मोंको अधिकारभेदसे नित्य-नियमितरूपसे करनेका विधान है। द्विज—वटुकोंको शास्त्रोक्त विहित समयमें उपनीत करके स्नान-सध्या-गायत्री-जप-वेदाध्ययन आदि करना-कराना अधिकृत कर्तव्य है। बिना चौटीके बिना जनेऊ धारण किये जो कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है। अतः सदा उपवीती एव शिष्या-समन्वित रहना चाहिये। यही भारतीय धर्म है। भारतीय सस्कृति धर्मशास्त्रों तथा पुराणेतिहासादिमें भरी पड़ी है। उनका पठन-पाठन न होनेसे भारतीय जनता सस्कृतिकी

‘धर्म’ भगवान्का स्वरूप है

(अनन्तभीविभूषित तमिलनाडुकेअस्य काङ्गिकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीजयेन्द्र सरस्वतीजी महाराज)

‘धारणाद्धर्मं प्रत्येक वस्तुको जिस प्रयोजनके लिये भगवान्ने रचा है, उस प्रयोजनको परिपूर्ति करना ही उस वस्तुका धर्म है। अग्निका धर्म है ताप देना—पका देना। जलका धर्म है—शुद्ध करना और पीनेसे प्राणरक्षण करना।

इसी तरह मानवका धर्म है जगत्में जितने प्राणी उत्पन्न हैं, उन सबको जीवन—यात्रा सुविधासे जैसे चले ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर जो धर्म वेदोदमे और शास्त्रामे विहित हैं उनके आचरणसे अपना और जनसमुदायका भला करना यही धर्मका रक्षण है।

इस तरह रक्षित हुआ धर्म प्राणिमात्रका पालन करता है। धर्माचरणमे लगनेवाले मानवाको उचित सुख-भोग देकर जो आत्मज्ञानका पात्र बनाता है, वह धर्म है। मानव आत्मज्ञानसे ब्रह्ममें अभिन्न—रूप होकर सच्चिदानन्द परमात्मामे लीन होता है। यही मानवजन्मकी परिपूर्ति और परम प्रयोजन है।

धर्मके आचरणसे अधर्मकी रुचि बंद होती है। अपने कुटुम्बमें सदयुद्धि सच्चे आहार-व्यवहारकी व्यवस्था बढती है। ऐसे सच्चे व्यवहारवाला कुटुम्बके सम्बन्धसे गाँवमें रहनेवालों और नगरवास्तव्योंको मान्यता मिलती है। उनके आचरणके अवलम्बनके बारेमे दूसरोंकी रुचि होती है। ऐसे धर्मानुष्ठानके आचरणसे अपना, स्वधर्मका और जगत्के धर्मका रक्षण होता है एवं रक्षित हुआ धर्म जगत्का रक्षण करता है।

अहिंसा सत्य अस्तेय आदि मानवजातिमात्रके सामान्य धर्म हैं। हिंसासे, असत्य बोलनेसे, चोरी करनेसे दूसरोको बाधा होती है। जानवरोके स्वभावमें जो हिंसा होती है वह आत्मरक्षणके लिये शायद युक्त होगी परंतु मानवको आत्मरक्षाके लिये पहिंसाकी सहायता लेनी नहीं पडती। स्वयुद्धिसे, प्रेमसे दूसराके विरोध-भायको मानव मिटा सकता है। इस कारण अहिंसा और प्रेम मानवजातिमात्रका सर्वप्रथम धर्म है।

असत्य-भाषण तो मानव-जातिका एकमात्र दुर्गुणिक मार्ग है। अल्प विषयोके लिये असत्यभावसे असत्य बोलनेको जो आदत है वह दूसरोकी हानि करनेवाले असत्य-भाषणकी ओर मानवको ले जाती है। यदि अल्प विषयोके बारेमें असत्य बोलनेसे किसी हानिकी सम्भावना न हो तो फिर यह आदर तो मानवके असत्य-भाषणमें जो लज्जा है उसे मिटा देगी। इसलिये अल्पविषयोके लिये भी असत्यभाषण सर्वथा वर्जनीय है। दूसरोकी वस्तु चुरा लेनेसे न केवल दूसरोकी हानि होती है बल्कि अपनी भी हानि होती है। स्तेयसे अहिंसा और सत्य दोनोंका नाश होता है। इसलिये चोरी करना पाप है। मनुष्यमात्रके लिये जनसमुदायकी सच्ची व्यवस्थाके लिये सत्य, अहिंसा आदि सामान्यधर्मका पालन परम आवश्यक है।

वर्णाश्रमधर्म तो आत्मोन्नतिके लिये अतीव आवश्यक है। जिस वर्णका जिस आश्रमवालेका जो धर्म वेद-शास्त्रोमे विहित है उसका आचरण करना उनको अनिवार्य है। अनिवार्य कहनेसे ऐसा मालूम होना चाहिये कि उनके आचरणके बिना उस मानवकी आत्मोन्नति ही नहीं होती। केवल यही नहीं मानव पतित हो जाता है। मानव-जन्म पाकर उसे पतित करनेसे बड़ा और इससे कोई आत्मनाश नहीं है।

दुर्भाग्यवश किसी मनुष्यका स्वधर्ममें श्रद्धाके लोपसे कुछ वैगुण्य भी हाता है तो उसके उद्धारका मार्ग भी है। मनुष्य किसी भी अवस्थामे हो पतितपावन भगवान्के नामोच्चारणसे उसकी पुनः स्वधर्ममे प्रवृत्ति हो जाती है। स्वधर्मका स्वरूप जाननेसे उसके आचरणमे श्रद्धा चढती है। भगवान्की कृपासे वह स्वधर्मनिरत हो सकता है। उसे आत्मात्रति प्राप्त हो सकती है।

भगवान्का स्वरूप है धर्म। हमारे धर्माचरणसे भगवान्का स्वरूप हमारे हृदयमें प्रकाशित हाता है। इससे सच्चा आनन्द मिलता है।

धर्मशास्त्र-समीक्षा

(अनन्तश्रीविभूषित श्रीमद्विष्णुस्वामिमतनुयायि श्रीगोपालवैष्णवपीठाधीश्वर १००८ श्रीविठ्ठलेशजी महाराज)

अखिल ब्राह्मण्डनायक जगत्पिता परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानन्दधन। श्रीकृष्ण भगवान्की क्रीडा करनेके लिये योगमायाद्वारा विश्वकी सृष्टि की गयी है। समस्त भुवनेमें पृथ्वीको श्रेष्ठ माना गया है। सप्तदीपवती पृथ्वीमें जम्बूद्वीपकी वरीयता पुराणमें प्रसिद्ध है। नव खण्डोंसे समुक्त जम्बूद्वीपमें भरतखण्ड है इसीमें भारतवर्ष है जिसे श्रेष्ठतम घोषित किया गया है। यह भारतवर्ष 'कर्म-क्षेत्र' है। इसमें सात्त्विक राजस और तामस कर्मोंसे देव तिर्यग् एव मनुष्योंकी सृष्टि हुई है। पुण्य-कर्मसे देवयोनि पाप-कर्मसे तिर्यग्-योनि एव मिश्रित-कर्मसे मनुष्य-योनि और जीव-जन्तु पैदा होते हैं। ईश्वरके निश्वासे प्रकटित वेद एव वेदानुकूल स्मृति-शास्त्रोंमें मानवोंमें चार वर्णों एव चार आश्रमोंकी मर्यादा स्थिर की गयी है। यह वर्णाश्रम-व्यवस्था ईश्वरसे विहित होनेसे मानव-कल्पित नहीं है।

सभी वर्णों (ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र)-के कर्म गुण और स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। भगवान्के मुखस ब्राह्मण बाहुसे क्षत्रिय, जाँघसे वैश्य और चरणसे शूद्र पैदा हुए हैं। पृथ्वीपर मानवोंके गुरु-पदपर ब्राह्मण रखे गये हैं। अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा लेनेके लिये अग्रजन्मा ब्राह्मणोंको नियुक्त किया गया है। सभी मानवोंको सदाचार-सच्चरित्रताकी शिक्षा-दीक्षा लेनेका उद्देश्य धर्मशास्त्रोंमें लिखित है। इसलिये धर्मशास्त्र सबके लिये परम उपयोगी है।

'धर्म' वह है जो सम्पूर्ण प्रजाको धारण करे— 'धारणाद् धर्ममित्याहुः। वह धर्म वेदविहित है और तदनुकूल स्मृतियोंमें विशदरूपसे वर्णन किया गया है। ये श्रुति-स्मृति ब्राह्मणोंकी दो आँखें हैं। एकके बिना वह काना और दोनोंके बिना अंधा माना जाता है। अतः शास्त्रदृष्टिसं उपदेश देना तथा उसे व्यवहारमें लाना कल्याणकारक है लोकदृष्टिसे नहीं। 'शास्पते अनेनति शास्त्रम्' इस व्युत्पत्तिसे जो मानवोंको शासित-अनुशासित करता है वह शास्त्र कहलाता है। उपदेशक गुरु एव शास्त्रपर विश्वास करना ही श्रद्धा है। श्रद्धासे किया हुआ सत्कर्म ही सफल होता है—

अश्रद्धया हुत दत्त तपस्तप कृतं च यत्।

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्तत्ते नो इह॥

(गीता १७। २८)

भगवान्की इस याणीसे सिद्ध है कि बिना श्रद्धासे किया गया दान जप-तप तथा होम आदि कर्म निष्फल होता है। उससे इस लोक-परलोकमें कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिये शास्त्रानुसार कर्तव्यका पालन करना श्रद्धा है। जो शास्त्र-विधानका परित्याग कर स्वेच्छाचारी होता है वह मुक्तिसे वञ्चित हो जाता है—

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्॥

(गीता १६। २३)

—इस भगवद्वचनानुसार सिद्धान्तकी दृढ़ता हाती है।

धर्मशास्त्रोंमें मनु, याज्ञवल्क्य आदि अनेक स्मृतियाँ परिगणित हैं। उनमें निर्दिष्ट नियमोंसे अपन अधिकारके अनुसार मर्यादापूर्वक जीवनशैलीको अपनानेसे सब प्रकारका अभ्युदय प्राप्त होता है, सुख-शान्ति बढ़ती है और अन्तमें परा गति भी प्राप्त हो जाती है।

इस कलियुगमें सभी धर्मोंका लोप होता जा रहा है। अनाचार-अत्याचार-व्यभिचार आदिकी दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। इसके लिये आवश्यक है कि धर्मशास्त्रोंमें निर्दिष्ट नियमोंका पालन किया जाय। १-सध्या २-स्नान ३-जप ४-देवताओंकी पूजा ५-अतिथि-सत्कार तथा ६-बलिवैश्वदेव—इन छ कर्मोंको अधिकारभेदसे नित्य-नियमितरूपसे करनेका विधान है। द्विज—वटुकोको शास्त्रोक्त विहित समयमें उपजीत करके स्नान-सध्या-गायत्री-जप-वेदाध्ययन आदि करना-कराना अधिकृत कर्तव्य है। बिना चौटीके बिना जनेक धारण किये जो कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है। अतः सदा उपवीती एव शिखा-समन्वित रहना चाहिये। यही भारतीय धर्म है। भारतीय सस्कृति धर्मशास्त्रों तथा पुराणेतिहासादिमें भरी पड़ी है। उनका पठन-पाठन न होनेसे भारतीय जनता सस्कृतिकी

रक्षा करनेमें अक्षम होती जा रही है। इसलिये राष्ट्र-निर्माणके लिये सुसंस्कृत-सच्चरित्रवान् व्यक्तियोंको भारतीय धर्मकी उन्नतिके लिये आगे कदम बढ़ाना आवश्यक है। सध्या ब्राह्मणत्वका मूल है। वेद शाखाएँ हैं। धर्म-कर्म पते हैं। इसलिये मूल-जड़की रक्षा प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिये। मूल कट जानेपर न डाली रहेगी न पते रहेंगे। पेड़ सूखकर मट हो जायगा।

सध्या भी-देहादिकी शुद्धिके बिना निरर्थक है और देहादिकी शुद्धि स्नानके बिना सम्भव नहीं। प्रतिदिन स्नान करनेसे देहकी शुद्धि होती है। स्नानके पहले मल-मूत्र त्यागकर दौत और जीभकी शुद्धि करनी चाहिये अशुद्ध मुखसे किया गया जप-पाठादि निष्फल होता है। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धूने चाहिये पुन धारण करने चाहिये।

कामचार तथा कामभक्षको रोकनेके लिये धर्मशास्त्रोंमें निर्देश दिये गये हैं। स्वेच्छाचारिता तथा अभक्ष्य-भक्षण अपेयपान अगम्यागमन, अस्पृश्यका स्पर्श असत्य-भाषण, वाचिक तथा मानसिक कर्मोंकी निन्दासे तथा हिंसा और जुआ आदि खेलनेसे सर्वथा दूर रहकर उनका नियम न करनेका ठहरे। जिससे पातकसे बचा जा सके। अन्यथा प्रायश्चित्त करनेका विधान है। 'प्राय' शब्दको पाप और 'चित्त' को शुद्धि कहते हैं—इस प्रकार पापकी शुद्धिके निमित्त किया जानेवाला कर्म—व्रत उपवास आदि प्रायश्चित्त कहलाता है। निषिद्ध कर्म करने और विहित कर्मोंके न करनेसे यमलोकमें गमन करना पड़ता है तथा पुण्य कर्मोंके करनेसे पापकी हानि हो जाती है और पुण्य लाकोंकी प्राप्ति होती है। परन्तु ये पुण्य-पाप दोनों सासारिक बन्धनके कारण हैं। अतः भगवत्प्रीत्यर्थ सब कर्मोंको करे। इससे वे बन्धनके हेतु नहीं बनते।

समावर्तन-संस्कारके बाद गृहस्थाश्रम प्रवेश करनेका विधान है। सदगृहिणी ही गृहस्थधर्मका मूल है। कुलवती, निर्दोष लक्ष्मणोंवाली सवर्णा, अपनेसे छोटी कन्यासे धर्मपूर्वक विवाह कर। पुन उसका भरण-पोषण करे। उस निष्कारण दुःख न दे वस्त्र-आभरणदिसे सतृप्त रखे। जहाँ दम्पतिमें

अनुकूलता रहती है वहाँ लक्ष्मी शीघ्र बढ़ती है कलहसे दरिद्रता आती है। अतः प्रेमपूर्वक गृहस्थाश्रममें धर्मका निर्वाह करे।

कलत्रवान् पुण्यका कर्तव्य है कि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ एव सन्यासियोंको साथ लेकर चले। अर्थात् सबको सहा करे सबका आदर-मान करे भिक्षा तथा अतिथि-सत्कार आदिद्वारा सबका पूजन करे। सभी प्राणी गृहस्थोंके आश्रित होते हैं। आतिथ्य-सत्कार गृहस्थाश्रमका मुख्य धर्म है। जिस घरसे अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो वह अपना पाप उसे समर्पित कर उसका पुण्य लेकर चला जाता है। सत्कार्यसे घरमें सुख और शान्ति बढ़ती है।

धर्मशास्त्रोंमें बतलाया गया है कि गृहस्थको नित्य पञ्च महायज्ञोंका अनुष्ठान करना चाहिये, क्योंकि गृहस्थके घरमें पाँच ऐसे स्थान हैं, जहाँ प्रतिदिन न चाहनेपर भी जीवहिंसा होनेकी सम्भावना रहती है। घृत्हा (अग्नि जलानेमें), चक्की (पीसनेमें), बुहारी (बुहारनेमें), कछल (कूटनेमें) तथा जल रखनेके स्थान (जलापात्र रखनेपर नीचे जीवोंके दबने) से जो पाप होते हैं उन पापोंसे मुक्त होनेके लिये (१) ब्रह्मयज्ञ—वेदवेदाङ्गादि तथा पुराणादि आर्य ग्रन्थोंका स्वाध्याय (२) पितृयज्ञ—श्राद्ध तथा तर्पण (३) देवयज्ञ—देवताओंका पूजन एवं हवन (४) भूतयज्ञ—घलिवैश्वदेव तथा पञ्चबलि और (५) मनुष्ययज्ञ—अतिथि-सत्कार—इन पाँच यज्ञोंको प्रतिदिन करना चाहिये (मनु ३। ६८-७०)। इनके अनुष्ठानसे गृहस्थ निष्पाप रहता है।

वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना दान देना तथा लेना—ये छ ब्राह्मणोंका नियम बनाये गये हैं। पीडश-संस्कारोप तथा व्रतोद्घापन यज्ञादि कार्योंकी समाप्तिपर ब्राह्मणोंको भाजन करनेका विधान है। न करनेपर किये गये धर्म वितुष्ट हो जाते हैं। आशौचमें मुण्डन करनेको आज्ञा ऋषियोंने दी है। सात पीढीतक दस दिनका आशौच एवं दस पीढीतक तीन दिनका और चौदह पीढीतक पक्षिणी (डड दिन) का तथा उसके बाद स्नानमात्रसे शुद्धिका प्रावधान है। आशौची पुरुष देव-पितृकार्य करनेके अयोग्य

हैं। उनके हाथका अन्न-जल अग्राह्य है। इसी प्रकार रजस्वला स्त्रीका भी अग्राह्य है। प्रव्रतुकालमें चार दिनकी अवधि शुद्धिके लिये दी गयी है चौथे दिन शुद्धि होती है पर वह पतिकी सेवाके लिये होती है देव-पितृ-कायोंमें पाँचवें दिन अधिकार होता है।

क्षत्रिय वर्णके लिये कहा गया है कि वह क्षतग्रस्तोका त्राण करनेके कारण क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रियकी पालिनीशक्ति हरिकी पालिनी शक्ति कहलाती है। ब्राह्मण क्षत्रियकी एव क्षत्रिय ब्राह्मणकी रक्षा करे। इससे सभी वर्णोंमें सौहार्द बढता है। ब्राह्मणोंसे कर लेनेका एव मृत्युदण्डका निषेध है।

अर्धशास्त्रसे धर्मशास्त्र बलवान् होता है। आग लगानेवाले जहर पिलानेवाले शस्त्र धारण करनेवाले धन लूटनेवाले क्षेत्र एव कलत्रका अपहरण करनेवाले—ये छ प्रकार आततायियोंके कहे गये हैं।

धर्मशास्त्रमें कहे हुए नियम ही मान्य हैं। यदि राजा अदण्ड्यको दण्डित करे तथा दण्ड्यको दण्डित न करे तो वह अवशस्वी होता है परलोककी भी हानि होती है। प्रजासे कर वसूल कर प्रजाका पालन न करनेसे नरकपात होता है। अतः राजाका कर्तव्य है कि दुर्भिक्षमें सहायता दे तथा सुभिक्षमें कर वसूल करे उसी प्रकार जैसे कि सूर्य आठ महीने किरणोंद्वारा जल ग्रहण करता है और चातुर्मास्यमें बरसाता है। राजा, गौ ब्राह्मण साधु-सत्तोंका पालन सादर करते हुए न्यायमार्गसे प्रजाका पालन करे तो उसे इस लोकमें सुख प्राप्त होता है। यदि राजा अन्याय करे तो प्रजा भी अन्याय करेगी क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा

होती है।

वैश्यके लिये खेती करना गोपालन करना वाणिज्य-व्यापार करना धान्य-रस आदि जीवनोपयोगी वस्तुओंका निष्कपट-भावसे क्रय-विक्रय करनेका नियम है। शास्त्र गुरु तथा विप्रके वचनोंमें विश्वास रखनेपर बल दिया है। कूट-तुला निषिद्ध है। वैश्यके लिये आस्तिकता, सदाचारिता, धर्मपरायणता विशेष कल्याणकारी है।

शूद्रका विशेष कर्तव्य है कि द्विजातिकी सेवा-शुश्रूषा करे। परम्परागत धर्मका पालन कर अपना जीवन-यापन करनेसे वह महान् कल्याणका भागी होता है।

चोरी न करना झूठ न बोलना शराब न पीना, जुआ न खेलना वेश्यागमन न करना—ये सब साधारण धर्म हैं। कन्या एव वरका परीक्षण कर विवाह करे। कन्या-विक्रय न करे। स्त्रियाँको पातिव्रत्य-धर्मका पालन करना इष्ट है। गृह-शुश्रूषा पतिसेवा करते हुए स्वेच्छाचारितासे बचकर चलना तथा सीता-सावित्री आदि पतिव्रताआँका अनुसरण करना स्त्रियोंका परम धर्म है। सद्ब्यवहार करनेसे सभी उसके अनुकूल रहते हैं। इसलिये दुःसाहसपूर्ण कार्य भी कार्य न कर ऐसा स्त्री-धर्म-प्रकरणमें कहा गया है।

उपर्युक्त सभी वर्ण यदि अपने-अपने वर्ण एव आश्रमधर्मके अनुसार धर्म-कर्मका पालन करेंगे तो इससे भक्तिपूर्वक विष्णुकी आराधना कर सकेंगे। भगवान् भी प्रसन्न होंगे। सभीका कल्याण करेंगे। इस घोर कलिकालमें स्वधर्मकी रक्षा करते हुए जीवन-यापन करेंगे तो उनके कल्याणका मार्ग खुला है। फिर उनके लिये लोक-परलोककी कोई चिन्ता शेष नहीं रहती।

अश्वत्थं रोचनां गां च पूजयेद् यो नर सदा ॥
पूजितं च जगत् तेन सदेवासुरमानुषम् ॥

कल्प उत्थाय यो मर्त्यं स्पृशेद् गां वै धृतं दधि। सर्वं च ग्रियर्ह्यं च कल्पपात् प्रतिमुच्यते ॥

जो मनुष्य अश्वत्थ वृक्ष, गोरोचना और गौकी सदा पूजा करता है उसके द्वारा देवताओं, असुरों और मनुष्यासहित सम्पूर्ण जगत्की पूजा हो जाती है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर गायत्री दही, सरस और राईका स्पर्श करता है वह पापसंमुक्त हो जाता है। (महा०, अनु० १२६)

धर्मका स्वरूप और माहात्म्य

(अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वान्याय श्रीकाशी सुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीचिन्मयानन्द सरस्वतीजी महाराज)

‘धर्म यह है जो हमे सम्पूर्ण विनाश और अधोगतिसे बचाकर अभ्युदय और नि श्रेयस प्रदान करे।’ ‘यतोऽभ्युदय-नि श्रेयससिद्धि स धर्म अतएव धारणाद्धर्मं, धिक्खणाद्धर्मं’, ‘धरति इति धर्म’, ‘धियते अनेन इति धर्म’ — धर्मकी ऐसी व्युत्पत्ति है। वेदोक्त सनातन धर्म ही अभ्युदय और नि श्रेयसप्रद होनेसे उक्त लक्षणोसे युक्त है। प्रवृत्ति-निवृत्तिके भेदसे यह वेदोक्त धर्म दो प्रकारका होता है—

द्वाविमावथ पन्थानी यत्र वेदा प्रतिष्ठिता ।

प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तौ च सुभाषित ॥

(महाभा शक्ति २४१। ६)

ब्रह्मपुराण (२३६। ६) में भी यही बात शब्दान्तरसे कही गयी है। इसका अर्थ यह है कि प्रवृत्तिलक्षण धर्म और निवृत्तिके उद्देश्यसे प्रतिपादित धर्म ये दो मार्ग हैं जहाँ वेद प्रतिष्ठित है। प्रवृत्तिलक्षणधर्म ‘कर्मयोग’ नामसे अभिहित किया जाता है और निवृत्तिलक्षणधर्म ‘साख्ययोग’ (ज्ञानयोग) के नामसे अभिहित किया जाता है। फलानुसंधानपूर्वक अनुष्ठित यज्ञ दान तप आदि रूप प्रवृत्तिलक्षणधर्मका फल लौकिक-पारलौकिक उत्कर्षरूप अभ्युदय है। फलाभिसंधिविनिर्मुक्त धर्मका फल भगवत्प्राप्ति और आत्मज्ञानके उपयुक्त अन्त शुद्धि है।

पूर्वमीमासाका प्रतिपाद्य धर्म है—‘अथातो धर्मजिज्ञासा।’ मीमासादर्शनके अनुसार लौकिक एव पारलौकिक उत्कर्षरूप अभ्युदयका देनवाली क्रियामें प्रवर्तित करनेवाले शास्त्राचार्य-वचनका नाम चोदना (नोदना) है। चोदना ही धर्म है—‘चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म’ उक्त रीतिसे जो कुछ श्रेयस्कर हा यह धर्म है—

‘य एव श्रेयस्कर स एव धर्मशब्देनोच्यते (विश्वकोषमें मीमासा १। २ सू० भा०)। उत्तरमीमासाका प्रतिपाद्य ग्रह है—‘अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (ब्र० सू० १।१।१) ब्रह्मज्ञानका फल नि श्रेयसकी प्राप्ति है अतएव ब्रह्म नि श्रेयसप्रद है। यज्ञ दान और तप आदि जहाँ जगत्के धारक तत्त्व होनेसे धर्म मान्य हैं वहाँ अन्य प्रकृति आदि तत्त्व जगत्के धारक होनेसे धर्म मान्य हैं।

अभ्युदय और नि श्रेयस दोनोंमें उपकारक अद्रोह, अलोभ, बाह्येन्द्रियनिग्रह, प्राणिमात्रके प्रति दया तपस्या ब्रह्मचर्य, सत्य करुणा क्षमा और धैर्य—ये दस सनातनधर्मके दुर्लभ मूल हैं—

अद्रोहोऽप्यलोभश्च दमो भूतदया तप ।

ब्रह्मचर्यं तत सत्यमनुक्रोश क्षमा धृति ॥

सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतद् दुरासदम् ॥

(मत्स्यपुराण)

प्रकारान्तरसे श्रीमनुने धृति (धैर्य सताप), क्षमा दम (मनोनिग्रह) अस्तेय (अचौर्य), शौच इन्द्रियनिग्रह, धी (कर्तव्याकर्तव्यविवेक) विद्या (आत्मज्ञान), सत्य और अक्रोध—इन दसोको धर्म माना है—

धृति क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

(मनु ६। १२)

उक्त दशविध धर्मको अहिंसा सत्य अस्तेय शौच और इन्द्रियनिग्रहरूप पञ्चविध धर्ममें श्रीमनुने सूत्रित किया है। ब्राह्मणादि चारों वर्णोंके लिये इनका पालन अपेक्षित है—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह ।

एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽश्वधीन्यनु ॥

(मनु १०। ६३)

उक्त पञ्चविध और दशविध धर्मोंका विस्तार श्रीनारदन त्रिशल्लक्षण (३०) धर्मोंके रूपमें किया है। सत्य दम, तप शौच तितिक्षा उचित-अनुचितका विचार मन सयम इन्द्रियनिग्रह, अहिंसा ब्रह्मचर्य, त्याग स्वाध्याय सरलता सतोष, समदर्शिता महात्माआकी सदा, धीर-धीर सासारिक भागाकी चेष्टासे निवृत्ति मनुष्यके अभिमानपूर्ण प्रयत्नाका फल उलटा ही होता है—ऐसा विचार मीन आत्मचिन्तन प्राणियोंको अन्नादिका यथायाग्य विभाजन परु आदि प्राणियोंमें तथा विशेष करके मनुष्योंमें अपन आत्मा तथा इष्टदेवका भाव सतर्क परम आश्रय भगवान् शङ्कराचार्य नाम गुण लाला आदिका श्रवण कीर्तन स्मरण उनका

सेवा पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य तथा 'धर्म' माना है—

आत्मसमर्पण—यह तीस प्रकारका आचरण मानवमात्रका परम धर्म है। इसके पालनसे सर्वात्मा श्रीहरि प्रसन्न होते हैं—

सत्यं दया तप शौचं तितिक्षेक्षा शमो दम ।
अहिंसा दह्यचर्यं च त्याग स्वाध्याय आर्जवम् ॥
संतोष समदृक् सेवा ग्राम्येहोपरम शनै ।
नृणां विपर्ययेहेक्षा मीनमात्मविमर्शनम् ॥
अन्नाद्यादे संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहृत ।
तेष्वात्मदेवताबुद्धि सुतरां शृणु पाण्डव ॥
श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गते ।
सेवेन्यावनतिदास्यं सख्यमात्मसमर्पणम् ॥
नृणामयं परो धर्म सर्वेषां समुदाहृत ।
त्रिशङ्खगणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ७।११।८-१२)

ध्यान रहे, उक्त प्रवृत्ति-निवृत्ति-लक्षणआत्मक द्विविध वैदिक धर्मोंमें—आवागमनकी प्राप्ति अर्थात् प्रेयोपलब्धि प्रवृत्तिलक्षणधर्मका फल है और आवागमनकी निवृत्ति निवृत्तिलक्षणधर्मका फल है—

प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् ।
आवर्तत प्रवृत्तेन निवृत्तेनाश्नुतेऽमृतम् ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ७।१५।४७)

इसी अभिप्रायसे वैशेषिक दर्शनके आचार्य महर्षि कणादने जिससे अभ्युदय और नि श्रेयसकी सिद्धि हो उसे

'यतोऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धिः स धर्मः'

(वै. सू. १।२)

धर्मजिज्ञासुओका यह दायित्व है कि वे अधर्म-त्यागकी भावनासे अधर्मका भी ज्ञान प्राप्त करे। उक्त अभिप्रायसे श्रीमद्भागवतमें अधर्मकी पाँच शाखाओका वर्णन है। विधर्म, परधर्म आभास, उपमा और छल—ये अधर्मकी पाँच शाखाएँ हैं। धर्मज्ञ पुरुषका यह दायित्व है कि वह अधर्मके तुल्य हो इनका भी त्याग कर दे। जिस कार्यको धर्मबुद्धिसे करनेपर भी अपने धर्मम बाधा पड़े, वह 'विधर्म' है, किसी अन्यके द्वारा अन्य पुरुषके लिये उपदेश किया हुआ धर्म 'परधर्म' है। पाखण्ड या दम्भका नाम 'उपधर्म' अथवा उपमा है। शास्त्रके वचनोका अन्य प्रकारका अर्थ कर देना 'छल' है। मनुष्य अपने आश्रमके विपरीत स्वेच्छासे जिसे धर्म मान लेता है, वह आभास है। अपने-अपने स्वभावके अनुरूप जो वर्णाश्रमोचित धर्म हैं वे भला किसे शान्ति नहीं देते—

विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छल ।
अधर्मशाखा षष्ठमा धर्मज्ञोऽधर्मवत् त्यजेत् ॥
धर्मबाधो विधर्म स्यात् परधर्मोऽन्यचोदित ।
उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दभिच्छल ॥
यस्त्विच्छया कृत पुम्भिराभासो ह्याश्रमात् पृथक् ।
स्वभावविहितो धर्म कस्य नेष्ट प्रशान्तये ॥

(भागवत ७।१५।१२-१४)

सहिष्णुता-अहिंसाके रक्षक देवता

एक संत अपने एक साथी साधकके साथ कहीं जा रहे थे। रास्तेमें एक मनुष्य मिला, जो झूठे दोष लगाकर साधकको गालियाँ बकने लगा। कुछ समयतक तो साधकने उसकी गालियोंको सहा पर अन्तमें उत्तेजित होकर वह भी गालियाँ देने लगा। दोनोंको लड़ते देखकर संत आगे बढ़ गये कि अब ये दोनों आपसमें निबट लेंगे। कुछ देर बाद साधक दौड़कर सतके पास आ गया और बोला—'महाराज! आप मुझे वहाँ उस दुष्टके पास अकेला छोड़कर क्यों चले आये? संतने कहा—'तुम अकेले कहीं रहे तुमने भी दुष्ट हिंसा तथा गालियोंको साथी बना लिया। तभी उसे गाली देने तथा मारनेकी धमकी देने लगे। तब मैंने समझा कि अब इसको मेरी जरूरत नहीं है। दूसरे मैंने यह भी देखा कि जब वह आदमी तुमको बुरी-बुरी गालियाँ दे रहा था और तुम चुप थे, तब देवता तुम्हारी रक्षा कर रहे थे और उसका उत्तर भी ऐसा दे रहे थे जिससे वह दबा जा रहा था। पर जब तुमने भी गाली बकना आरम्भ कर दिया तब वे सब देवता हट गये और मैं भी चला आया।'

धर्मशास्त्रोमे निरूपित चतुर्विध पुरुषार्थ

(जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीश्यामनारायणाचार्यजी)

विधुस्यन्त श्रीगोस्वामीजी महाराजने अपने मानसमे मानव-शरीरको सभी साधनोका धाम एव मोक्षका द्वार बताया है। भोजन, निद्रा भय तथा मैथुनका सेवन मनुष्य एवं पशुयोनि दोनोंमे समान है, किंतु मानवमे धर्म ही ऐसा तत्त्व है जो उसे पशुसे अलग करता है। अतः दुर्लभ मानव-जीवन प्राप्तकर हम पशुवत् जीवन न बतायें, बल्कि धर्मका आश्रय ग्रहणकर नरसे नारायण बननेकी सतत चेष्टा करते रहें। यह हमारे धर्मशास्त्रोका मुख्य उपदेश है। किंतु यह बड़ी विडम्बना है कि मनुष्य धर्म-अधर्म, भला-बुरा नफा-नुकसान सब कुछ जानते हुए भी गलत काम करने लग जाता है, इसीलिये सदैव दुःखी रहता है। अतः अपनी दैनिक क्रिया शास्त्रानुकूल बनानी चाहिये। मानव-जीवनका परम लक्ष्य है परम पुरुषार्थको प्राप्त करना, परंतु ऐसा बहुत ही कम लोग करते हैं। श्रीमद्भागवत, गीता और रामायण आदिमें तथा मन्वादि धर्मशास्त्रोंमें पुरुषार्थ-चतुष्टयका भलीभाँति निरूपण किया गया है।

श्रीमद्भागवत जो भगवद्धर्मका महान् प्रतिपादक ग्रन्थ है उसके चौथे स्कन्धमें ३१ अध्याय है जिनमें प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरूपसे पुरुषार्थ-चतुष्टयकी व्याख्या की गयी है। अतः चौथे स्कन्धक एकतीस अध्यायको चार भागोंमें बाँटा जा सकता है। जिनमें पहला प्रकरण धर्म दूसरा अथ तीसरा काम और चौथा प्रकरण मोक्षका है। धर्मप्रकरणमें सात अध्यायका निरूपण किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि सात प्रकारका शुद्धि होनेपर ही धर्ममें सिद्धि मिलती है। वे सात हैं—देशशुद्धि कालशुद्धि मन्त्रशुद्धि दशशुद्धि विचारशुद्धि इन्द्रियशुद्धि एवं द्रव्यशुद्धि।

अथप्रकरणमें पाँच अध्यायका निरूपण है। इनमें यह बताया गया है कि अष्टौ अर्थकी प्रति पाँच व्यवहारोंमें होते हैं—(१) मन्त्र-विदका अर्थात् वेद, (२) गुरु-कृपा, (३) उच्च, (४) प्रत्यक्ष और (५) प्रभुका कृपा। इनमें धुवर्तकी कृपा धर्ममें ही है। निम्न श्रुति-प्रमाणों से—देने छोड़ने में मुक्ति लाय पत्रहकर धर्म ही है जो धर्म उन्हीं में ही मुक्ति लाय पत्रहकर

मनमे तनिक भी बुरे विचार नहीं आते। देवी सुनति सब अपने बालक ध्रुवको समझाती हैं—'बेटा! राजा वा तुम पिता हैं, उनकी बातोंपर ध्यान नहीं देना चाहिये। उन्हें तो तुम्हारे कल्याणके लिये ही ऐसा किया है। इससे तुम स्वयं परमपिता परमेश्वर एक दिन अवश्य मिलेंगे।' धर्म प्रेरित हो बालक ध्रुवने भगवद्दर्शनके लिये तपस्त्र निश्चय किया।

जो प्रभुको प्राप्त करनेकी इच्छासे आगे चलता है, मार्गमें सतः स्वयं मिल जाते हैं। ध्रुवको भी देवीयें नाम दर्शन देकर कृतार्थ किया और अन्तमें उनपर प्रभु-रूप बरस पड़ी। इस प्रकार ध्रुवके अभीष्ट-साधनमें ऐश हेतु बने।

तीसरे कामप्रकरणमें ग्यारह अध्याय हैं। काम गुरु स्थानोंपर अपना अधिकार रखता है। पाँच मन्त्रिय एवं कर्मन्द्रिय एव मन। इन्हीं ग्यारह स्थानोंमें कामका रूप रहता है। काम इन्द्रियासे चला भी जाय, परंतु मनमें जाता नहीं।

मोक्षप्रकरणके आठ अध्याय हैं—

भूमिरापोऽनला वायु ख मना बुद्धिरेव च।
अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥

३१६

जो इस अष्टधा प्रकृतिको

उत्तौका मोक्ष होता है

ही मुक्ति मिलता है।

स्वभावका सुधा,

वशाने जो रहे व

वही इष्ट है। त

देना ही है।

दुष्टधर्म-पुष्ट

अथर् धर्म और

विवेकपूर्ण

तथा वही मन्व-

वह मन्व विद-

एव कामके पीछे दौड़ लगाते हैं, उनका धर्म एव अन्तिम मोक्षका लक्ष्य भी निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि अर्थ एव कामकी ऐसी मोठी मार है कि आदमी जीवनभर उनका उपभोग करते-करते स्वयंको कालके हवाले कर देता है तथा सदाके लिये घौरास्तीके चक्रमें फँस जाता है। इन

चार पुरुषार्थोंमें पहले धर्मको ही बताया गया है। जो धर्माङ्कूल आचरण करता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है और जो धर्मको छोड़ता है, उसको धर्म भी छोड़ देता है।—

‘धर्मो रक्षति रक्षित’

अतिथिदेवो भव

(स्वामी श्रीओंकारानन्दजी महाराज आदिबदरी)

‘मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव’-के वेद-वाक्यको हृदयगम कर उसमें परिगणित मानवके चूडान्त आदर्श ‘अतिथिदेवो भव’ ‘अतिथि देवस्वरूप है’ के वास्तविक अर्थको समझना नितान्त आवश्यक है। ससारके किसी भी देशकी सस्कृतिमें ऐसी उदात्त भावना एव सभ्यता परिलक्षित नहीं होती।

भारतीय मनीषियोंकी हजारों वर्षोंकी चिन्तन-साधनाका सर्वोत्कृष्ट रत्न है अतिथिको देव मानना। आतिथ्य-सत्कारको सुदीर्घ परम्परा भारतीय सद्गृहस्थका धर्म बन गयी है। द्वारपर आये अतिथिका यथोचित स्वागत-सत्कार करना मानवीय प्रकृतिके भ्रातृभाव सहृदयता और सौजन्य-जैसे उदात्त गुणोंका परिचायक है। आध्यात्मिक सजगता और सामाजिक दक्षता न केवल परस्पर अनुस्यूत हैं अपितु एक-दूसरेकी पूरक भी हैं। अतः अतिथि-सत्कारका धर्म और कर्तव्यके रूपमें निर्वहन करना ही श्रेयस्कर है।

तैत्तिरीय उपनिषद्की भृगुवल्ली तो आतिथ्य-सत्कारकी व्रतकी सज्ञा देती है। उपनिषद्का उपदेष्टा इसी आतिथ्य-सत्कार-व्रतकी सिद्धिके लिये गृहस्थको उद्बोधित करता है—

अन्नं बहू कुर्वीत। तद व्रतम्। न कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत। तद व्रतम्। (तै० उप० ३। ९ १०)

तात्पर्य यह है कि गृहागत अतिथिके सत्कारके लिये अन्नप्राप्ति-हेतु प्रयास करे। वह एक व्रत है। निवास-हेतु पधारे हुए किसी भी अतिथिको प्रतिकूल वचन न बोले, उसे निराश न करे। वह एक व्रत है।

महाभारतमें महारत्ना विदुर अतिथिरूपमें आये भद्रपुरुषके आतिथ्यका क्रम समझाते हुए धृतराष्ट्रसे कहते हैं—

पीठं दत्त्वा साधवेऽभ्यागताय

आनीयाय परिनिर्णिग्य पादौ।

सुखं पृष्ट्वा प्रतिवेद्यात्मसंस्थौ

ततो दद्याद्ब्रह्मवेक्ष्य धीरः॥

(महा० उद्यो० ३८। २)

राजन्! धीर पुरुषको चाहिये कि जब कोई सज्जन अतिथिके रूपमें घर आये तो पहले आसन देकर एव जल लाकर उसके चरण पखारे फिर उसकी कुशल पूछकर अपनी स्थिति बताये, तदनन्तर आवश्यकता समझकर उसे भोजन कराये।

भगवान् वेदव्यासने अतिथि-यज्ञकी व्याख्या करते हुए कहा है—‘अतिथिको नेत्र दे (प्रेमभरी दृष्टिसे देखे) मन दे (हृदयसे उसका हित-चिन्तन करे) तथा मधुर वाणी प्रदान करे। जब वह प्रस्थान करे तो कुछ पग उसके साथ जाय और जबतक घर रहे, तबतक उसकी सेवामें निरत रहे। इस प्रकार पाँच प्रकारकी दक्षिणासे युक्त यह अतिथि-यज्ञ है—

चक्षुर्दद्यान्मनो दद्याद् वाच दद्याच्च सूनुताम्।

अनुवज्जेदुपासीत स यज्ञं पञ्चदक्षिणः॥

(महा० वन० २। ६१)

और फिर गृहस्थके घरम चले कितना भी अभाव हो पर इन चार वस्तुआका अभाव तो कभी होता ही नहीं है—आसनके लिये तृण बैठनेको स्थान जल और मधुर वाणी। महाभारतमें कहा गया है—

तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सूनुताम्।

सतामेतानि गेहेषु नोद्दिच्छन्ते कदाचन॥

(महा० वन० २। ५४)

धर्मशास्त्रोमे निरूपित चतुर्विध पुरुषार्थ

(जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीश्यामाभारतारण्यनाथार्यजी)

विश्ववन्द्य श्रीगोस्वामीजी महाराजने अपने मानसमे मानव-शरीरको सभी साधनोका धाम एव मोक्षका द्वार बताया है। भोजन, निद्रा, भय तथा मैथुनका सेवन मनुष्य एव पशुयोनि दोनोंमे समान है किंतु मानवमे धर्म ही ऐसा तत्त्व है जो उस पशुसे अलग करता है। अतः दुर्लभ मानव-जीवन प्राप्तकर हम पशुवत् जीवन न बितायें, बल्कि धर्मका आश्रय ग्रहणकर नरसे नारायण बननेकी सतत चेष्टा करते रहें। यह हमारे धर्मशास्त्रोका मुख्य उपदेश है। किंतु यह बड़ी विडम्बना है कि मनुष्य धर्म-अधर्म भला-बुरा, नफा-नुकसान सब कुछ जानते हुए भी गलत काम करने लग जाता है इसीलिये सदैव दुःखी रहता है। अतः अपनी दैनिक क्रिया शास्त्रानुकूल बनानी चाहिये। मानव-जीवनका परम लक्ष्य है परम पुरुषार्थको प्राप्त करना, परंतु ऐसा बहुत ही कम लोग करते हैं। श्रीमद्भागवत गीता और रामायण आदिमें तथा मन्वादि धर्मशास्त्रोमें पुरुषार्थ-चतुष्टयका भलीभाँति निरूपण किया गया है।

श्रीमद्भागवत जा भगवद्धर्मका महान् प्रतिपादक ग्रन्थ है उसके चौथे स्कन्धमे ३१ अध्याय हैं, जिनमें प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरूपसे पुरुषार्थ-चतुष्टयकी व्याख्या की गयी है। अतः चौथे स्कन्धके एकतास अध्यायको चार भागमें बाँटा जा सकता है। जिनमे पहला प्रकरण धर्म दूसरा अर्थ तीसरा काम और चौथा प्रकरण मोक्षका है। धर्मप्रकरणमे सात अध्यायोका निरूपण किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि सात प्रकारकी शुद्धि होनपर ही धर्ममें सिद्धि मिलती है। यः सात हैं—देशशुद्धि, कालशुद्धि, मन्त्रशुद्धि, देहशुद्धि, विचारशुद्धि, इन्द्रियशुद्धि एव द्रव्यशुद्धि।

अर्थप्रकरणमें पाँच अध्यायका निरूपण है। इसमे यह बताया गया है कि अभीष्ट अर्थकी प्राप्ति पाँच साधनोसे होती है—(१) माता-पिताका आशीर्वाद (२) गुरु-कृपा (३) उद्यम (४) प्रारब्ध और (५) प्रभुकी कृपा। इसमें ध्रुवजीकी कथासे भलीभाँति ज्ञान मिलता है। पिता श्रीउत्तानपादकी गादासे छोटी माँ सुरुचि हाथ पकड़कर ध्रुवको उतार देती है फिर भी उनकी माता श्रीसुनीतिदेवामे

मनमें तनिक भी बुरे विचार नहीं आते। देवी सुनीति स्वप अपने बालक ध्रुवको समझाती हैं—‘बेटा! राजा तो तुम्हारे पिता हैं, उनकी बातापर ध्यान नहीं देना चाहिये। उन्होंने तो तुम्हारे कल्याणके लिये ही ऐसा किया है। इससे तुम्हें स्वयं परमपिता परमेश्वर एक दिन अवश्य मिलेंगे।’ मातासे प्रेरित हो बालक ध्रुवने भगवद्दर्शनके लिये तपस्याका निश्चय किया।

जो प्रभुको प्राप्त करनेकी इच्छासे आगे चलता है, उसे मार्गमें सतः स्वयं मिल जाते हैं। ध्रुवको भी देवर्षि नारदने दर्शन देकर कृतार्थ किया और अन्तमे उनपर प्रभु-कृपा बरस पड़ी। इस प्रकार ध्रुवके अभीष्ट-साधनमें पाँचों हेतु बने।

तीसरे कामप्रकरणमे ग्यारह अध्याय हैं। काम ग्यारह स्थानपर अपना अधिकार रखता है। पाँच ज्ञानेन्द्रिय पाँच कर्मेन्द्रिय एव मन। इन्होंने ग्यारह स्थानार्थ कामका वास रहता है। काम इन्द्रियोसे चला भी जाय, परंतु मनसे जल्दी जाता नहीं।

मोक्षप्रकरणके आठ अध्याय हैं—

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च।

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥

(गीता ७।४)

जो इस अष्टधा प्रकृतिको अपने वशमें रखता है उसीका मोक्ष हाता है। वास्तवमे प्रकृतिपर विजय पानेयत्नको ही मुक्ति मिलती है। प्रकृतिका अर्थ है स्वभाव। जो स्वभावको सुधारता है, उसीका मोक्ष होता है। प्रकृतिक वशमें जो रहे वही जोय है तथा जिसके वशमें प्रकृति है वही ईश्वर है। स्वभावका जो वशमें रखता है पर ईश्वर-जैसा ही है।

पुरुषार्थ-चतुष्टयमे प्रथम धर्म है तथा अन्तमें मोक्ष। अर्थात् धर्म और मोक्षके बीचमें जो अर्थ एव कामका विषयपूर्ण उपभाग करता है वही सबसे बड़ा मुद्दिमान है तथा वही मानव-जीवनके लक्ष्यको प्राप्त कर सक्ता है। वही सफल जिज्ञासु है। इसके विपरीत जो दिन-रात अर्थ

एव कामके पीछे दौड़ लगाते हैं, उनका धर्म एव अन्तिम मोक्षका लक्ष्य भी निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि अर्थ एव कामकी ऐसी मोटी मार है कि आदमी जीवनभर उनका उपभोग करते-करते स्वयंको कालके हवाले कर देता है तथा सदाके लिये चौरासीके चक्रमें फँस जाता है। इन

चार पुरुषार्थोंमें पहले धर्मको ही यताया गया है। जो धर्मानुकूल आचरण करता है, उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है और जो धर्मको छोड़ता है उसको धर्म भी छोड़ देता है।—

‘धर्मो रक्षति रक्षितः’

अतिथिदेवो भव

(स्वामी श्रीओंकानन्दजी महाराज, आदिबदरी)

‘मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव’-के वेद-वाक्यको हृदयगम कर उसमें परिगणित मानवके चूडान्त आदर्श ‘अतिथिदेवो भव’ अतिथि देवस्वरूप है’के वास्तविक अर्थको समझना नितान्त आवश्यक है। ससारके किसी भी देशकी सस्कृतिमें ऐसी उदात्त भावना एव सभ्यता परिलक्षित नहीं होती।

भारतीय मनीषियोंकी हजारों वर्षोंकी चिन्तन-साधनाका सर्वोत्कृष्ट रत्न है अतिथिको देव मानना। आतिथ्य-सत्कारकी सुदीर्घ परम्परा भारतीय सद्गृहस्थका धर्म बन गयी है। द्वारपर आये अतिथिका यथोचित स्वागत-सत्कार करना मानवीय प्रकृतिके भ्रातृभाव सहृदयता और सौजन्य-जैसे उदात्त गुणोंका परिचायक है। आध्यात्मिक सजगता और सामाजिक दक्षता न केवल परस्पर अनुस्यूत हैं अपितु एक-दूसरेकी पूरक भी हैं। अतः अतिथि-सत्कारका धर्म और कर्तव्यके रूपमें निर्वहन करना ही श्रेयस्कর है।

तैत्तिरीय उपनिषद्की भृगुवल्ली तो आतिथ्य-सत्कारको व्रतकी सहा देती है। उपनिषद्का उपदेश इसी आतिथ्य-सत्कार-व्रतकी सिद्धिके लिये गृहस्थको उद्बोधित करता है—

अन्नं यद्गु कुर्वीत। तद व्रतम्। न कचन वसती प्रत्याक्षक्षीत। तद व्रतम्। (तै० उप० ३। ९। १०)

तात्पर्य यह है कि गृहागत अतिथिके सत्कारके लिये अन्नप्राप्ति-हेतु प्रयास करे। यह एक व्रत है। निवास-हेतु पधारो हुए किसी भी अतिथिको प्रतिकूल वचन न बोले उसे निराश न करे। वह एक व्रत है।

महाभारतमें महात्मा विदुर अतिथिरूपमें आये भद्रपुरुषके आतिथ्यका क्रम समझाते हुए धृतराष्ट्रसे कहते हैं—

पीठं दत्त्वा साधवेऽध्यागताय
आनीयाय परिनिर्णिग्य पादौ।

सुखं पृष्ट्वा प्रतिवेद्यात्मसंस्था
ततो दद्यादन्नमवेक्ष्य धीर ॥

(महा० उद्यो० ३८। २)

राजन्। धीर पुरुषको चाहिये कि जब कोई सज्जन अतिथिके रूपमें घर आये तो पहले आसन देकर एव जल लाकर उसके चरण पछारे, फिर उसकी कुशल पूछकर अपनी स्थिति बताये, तदनन्तर आवश्यकता समझकर उसे भोजन कराये।

भगवान् वेदव्यासने अतिथि-यज्ञकी व्याख्या करते हुए कहा है—‘अतिथिको नेत्र दे (प्रेमभरी दृष्टिसे देखे) मन दे (हृदयसे उसका हित-चिन्तन करे) तथा मधुर वाणी प्रदान करे। जब वह प्रस्थान करे तो कुछ पान उसके साथ जाय और जबतक घर रहे तबतक उसकी सेवामें निरत रहे। इस प्रकार पाँच प्रकारकी दक्षिणासे युक्त यह अतिथि-यज्ञ है—

चक्षुर्दद्यान्मनो दद्याद् वाचं दद्याच्च सूत्रताम्।

अनुष्ठजेदुपासीत स यज्ञं पञ्चदक्षिणम् ॥

(महा० वन० २। ६१)

और फिर गृहस्थके घरमें चाहे कितना भी अभाव हो पर इन चार वस्तुओंका अभाव तो कभी होता ही नहीं है—आसनके लिये तृण बैठनेको स्थान जल और मधुर वाणी। महाभारतमें कहा गया है—

तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सूत्रताम्।

सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥

(महा० वन० २। ५४)

जो गृहस्थ अपरिचित, थक-माँदे पथिककी क्षुधा-तृप्ति कराता है उसे महान् पुण्यकी प्राप्ति होती है—

यो दद्यादपरिक्लिष्टमन्नमध्वनि यतैते ।

श्रान्तायादृष्टपूर्वाय तस्य पुण्यफल महत् ॥

(महा० वन० २।६२)

रतिदेवके द्वारा स्वयं भूखे रहकर भी अतिथि-सत्कारकी घटना ऐसा आदर्श है जो भारतीय सस्कृतिके साथ सदियोंसे जुड़ा है। उनवासव दिन अतिथिके रूपमें आये दो व्यक्तियोंको भोजन करानेके बाद रतिदेवका परिवार भूखा ही रह गया। केवल जल पीकर ही सताप करनेवाले रतिदेवके पास चाण्डालरूपमें आय श्रोहरिको जल दे देनेके पश्चात् अब तो वह भी नहीं था। उनके मुखसे सहसा कल्याण-भावनाके ये शब्द फूट पड़े—

✓ न कामयेऽह गतिमीधरात् परा-

मष्टिर्द्विमुक्तामपुनर्भव वा ।

आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजा-

मन्त स्थितो येन भवनयद्गुहा ॥

(श्रीमद्भा० १।२१।१२)

‘मुझे न अष्ट सिद्धियोंकी कामना है न माधकी। मैं तो भगवान्से यही कामना करता हूँ कि मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें स्थित होकर भोक्ता बनकर उनका दुःख सहन करता रहूँ।’

धर्मराज युधिष्ठिरके पूछनेपर महर्षि नारद गृहस्थ-सम्बन्धी सदाचारका निरूपण करते हुए कहते हैं—‘पुरुषार्थ-चतुष्टयके सम्पादनहनु गृहस्थ अर्थ-सचय कर, परन्तु मनुष्याका अधिकार केवल उतने ही धनपर है जितनेसे उसकी भूख मिट जाय। इससे अधिक सम्पत्तिको जो अपनी मानता है वह चोर है और चार तो दण्डका भागी है ही—

यावद् भ्रियत जठरं तावत्सत्यं हि देहिनाम् ।

अधिक योऽभिमन्यत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

(श्रीमद्भा० ७।१४।८)

वनयासकालमें फाम्य-वनम विचरण करते युधिष्ठिर

तथा मार्कण्डेयका आतिथ्यधर्मके विषयमें किया गय वार्तालाप नि सदेह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है—

न तथा हविषो होमैर्न पुष्पैर्नानुलेपनैः ।

अग्नयः पार्थ तुष्यन्ति यथा ह्यतिथिभोजने ॥

तस्मात् त्व सर्वयत्नेन यतस्वातिथिभोजने ।

पादोदक पादयुतं दीपमन्नं प्रतिभ्रमय ॥

प्रयच्छन्ति तु ये राजन् नोपसर्पन्ति ते यमम् ।

(महा० वन० २००।२२-२४)

‘कुन्तीनन्दन! अग्निदेवको जितना सतोष हविष्यका हवन करने तथा पुष्प और चन्दन चढ़ानेसे नहीं होता उतना उन्हे किसी अतिथिको भोजन करानेसे होता है। इसलिये तुम्हें हर सम्भव प्रयासद्वारा अतिथिको भोजन कराना चाहिये। जो लोग अतिथिको चरण-प्रक्षालन-हेतु जल, पैरकी मालिशके लिये तेल प्रकाश-हेतु दीपक भोजनके लिये अन्न और आवास-हेतु स्थान देते हैं, वे कभी यमद्वार नहीं देखते।’

अतिथिके रूपमें शरणमें आये विभीषणके विषयमें जब श्रीराम अपने मन्त्रियोंसे सम्मति प्रकट करनेको कहते हैं तो सुग्रीव अगद, जाम्बवान्, मैन्द तथा लक्ष्मण—प्राय सभी विभीषणको शरण देनेका विरोध करते हैं, तब श्रीराम सभीको समझाते हुए उस कबूतरका उदाहरण देते हैं जिसने व्याधका यथोचित आतिथ्य करते हुए अपने मांसका भोजन कराया था। उन्होंने कहा—

एव दोषो महान्नत्र प्रपन्नानामरक्षणे ।

अस्वार्थं चाद्यशस्यं च क्षत्रवीर्यविनाशनम् ॥

(बा० रा० यु० १८।३१)

शरणागतकी रक्षा न करनेमें महान् दोष है। शरणागतका त्याग स्वर्ग और सुयशकी प्राप्तिको मिटा देता है और मनुष्यके बल तथा वीर्यका नाश करता है।

अतः सभीको यह चाहिये कि आतिथ्य-धर्मका पालन करते हुए समस्त प्राणियोंमें व्याप्त विद्यात्या भगवान्की सेवाका पुण्य-फल प्राप्त करनेका सक्त्य प्रवृत्त कर से।

धर्मो रक्षति रक्षित

(पुण्य श्रीअनिरुद्धाचार्य र्वकटाचार्यजी महाराज तर्कशिरोमणि)

धर्मोसे 'रक्षित'-रक्षा किया गया 'धर्म' अर्थात् स्वधर्म धर्मोकी रक्षा करता है उसे विनाशसे बचाता है अतः धर्मका वध धर्मोके लिये हितकर नहीं है कारण कि वध किया गया धर्म निश्चय ही धर्मोका विनाश कर देता है।

धर्मोके रक्षक उस धर्मके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए मधुसूदन झा महाभाग कहते हैं कि—

'धर्मो हि वीर्यं धियते हि धर्म'

'धर्मो धृतो धारयते हि रूपम्।'

'धर्म' वस्तुका 'वीर्य' है अर्थात् वस्तुका सामर्थ्य है जो उसको सतत रक्षा करता है। वस्तुके रक्षक उस वीर्यको धर्म इसलिये कहते हैं कि वह वस्तुके द्वारा 'धृत' होता है अर्थात् धारण किया जाता है अतः धियते इति धर्म—इस निर्वचनके आधारसे वह 'धर्म' कहा जाता है। जैसे औषध्य-वीर्य अग्निका धर्म है वह जबतक है तभीतक अग्नि स्व-स्वरूपमें प्रतिष्ठित है। उसके विनष्ट होनेपर अग्नि भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार 'धर्म' का अपर पर्याय वीर्य है।

धर्मोके द्वारा धृत वह वीर्य-रूप 'धर्म' भी धर्मोको धारण करता है अर्थात् उसका आश्रय है। उसका रक्षक है। आश्रय आधा, आधेय तथा आश्रितको वहन करता है अतः वह धर्मोका वाहन भी है।

'निदान'-शास्त्रमें वस्तुके वाहन उस वीर्यरूप धर्मका निदान 'वृषभ'को माना है। महादेवके ब्रह्माण्डरूप लिंगके सामने ब्रह्माण्डका वीर्य ही 'वृषभ' रूपसे बैठा हुआ है।

श्रुतिने इस धर्मरूप वृषभको ही विश्वकी प्रतिष्ठा माना है—'धर्मो हि विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा' अर्थात् 'धर्म' विश्वकी प्रतिष्ठा है आश्रय है।

मानवमें वह वीर्यरूप धर्म मानवता है। मानवता नाम 'निरुक्त' य 'मर्यादा'का है। 'मर्यादा' य विधि एवं

नियेधरूप दो पर्व हैं। इनमें 'इदं कुरु' (यह करो)—यह विधि है। 'इदं मा कुरु' (यह मत करो)—यह निषेध है। 'इदं कुरु' इस विधिकी तात्पर्य है, 'इदं ते इष्टसाधनम्'—यह आचरण तुम्हारे लिये इष्ट-सुखका साधन है अर्थात् इससे सुख मिलेगा।

'इदं मा कुरु' (यह मत करो)—इस निषेधका भी तात्पर्य यह है—'इदं तं अनिष्टसाधनम्'—यह आचरण तुम्हारे लिये अनिष्ट—दुःखका साधन—उत्पादक है। जो मानव विहितका आचरण नहीं करता एवं निन्दितका सेवन करता है वह 'मर्यादा' के भगके कारण पतित हो जाता है। पतन ही उसका विनाश है। इस विषयमें महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं—

विहितस्यानुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्।

अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नर पतनमुच्यते॥

(पात० स्मृति प्राय० २१९)

सुख एवं दुःखाभाव और दुःख-विनाश—ये दो जीवके स्वतः पुरुषार्थ हैं अर्थात् अभिलाषाके विषय हैं। ये दोनों साध्य हैं। अन्य किसीके साधन नहीं हैं। धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष—ये चारो सुख और दुःखाभावके साधन होनेसे पुरुषार्थ माने गये हैं। ये स्वतः पुरुषार्थ नहीं हैं।

इनमें धर्म अर्थ काम—ये तीनों सुखके साधन होनेसे पुरुषार्थ हैं। मोक्ष दुःखाभावका साधन होनेसे पुरुषार्थ है।

ऐस तो 'सुख कामस्तदङ्गनिलपनाभूषणत्वज'—इस न्यायसे अर्थ और काम ही सुखके साधन हैं परंतु धर्मसे नियन्त्रित ही ये सुखके साधन होते हैं। धर्मसे उच्छृङ्खल ये महादुःखके उत्पादक हो जाते हैं। अतः अर्थ और कामके साथ धर्मको भी प्रधान पुरुषार्थ माना है। इसलिये मानवमात्रको प्राणीमात्रको सुखी बनानेके लिये 'धर्मचक्र' का प्रवर्तन करना अनिवार्य है।

धर्मकी महत्ता और आवश्यकता

(ब्रह्मेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

मनुष्यशरीर विवेकप्रधान है। यद्यपि विवेक प्राणिमात्रमें विद्यमान है तथापि सत्-असत् और कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक मनुष्यशरीरमें ही है। यह विवेक व्यवहार और परमार्थमें, लोक और परलोकमें सब जगह काम आता है। इसलिये श्रीमद्भगवद्गीताके उपदेशमें भगवान् ने सबसे पहले सत्-असत्, शरीरी-शरीरके विवेकका विवेचन किया (गीता २। ११-३०)। परंतु जिन मनुष्योंकी बुद्धि तोक्ष्ण नहीं है और वैराग्य भी कम है, उनके लिये सत्-असत्के विवेकको समझना कठिन पड़ता है। इसलिये ऐसे मनुष्योंके लिये भगवान् ने कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेचन किया (गीता २। ३१-३८) और अकर्तव्यका त्याग करके कर्तव्यका अर्थात् धर्मका पालन करनेकी प्रेरणा की। कारण कि सत्-असत्के विवेकको महत्त्व देनेसे जो तत्त्व मिलता है वही तत्त्व अपने कर्तव्यका अर्थात् स्वधर्मका पालन करनेसे भी मिल जाता है*।

वर्ण आश्रम आदिके अनुसार अपने-अपने कर्तव्यका नि स्वार्थभावसे पालन करनेका नाम 'स्वधर्म' है। कर्तव्य और धर्म—दोना एक ही हैं। मनुष्यको परिस्थिति-रूपसे जो कर्तव्य प्राप्त हो जाय, उसका पालन करना भी मनुष्यका धर्म है। जैसे कोई विद्यार्थी है तो तत्परतासे विद्या पढ़ना उसका धर्म है। कोई शिक्षक है तो विद्यार्थियोंको तत्परतासे पढ़ाना उसका धर्म है। कोई साधक है तो तत्परतासे साधन करना उसका धर्म है। जिसमें दूसरेके अहितका अनिष्टका भाव होता है वह चोरी हिंसा आदि कर्म किसीके भी धर्म नहीं हैं, प्रत्युत कुधर्म अथवा अधर्म हैं।

मनुष्यमात्रका खास धर्म है—स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्यका पालन करना और किसीको कभी किंचिन्मात्र भी दुःख न देना। दूसरेका कर्तव्य देखना अथवा दूसरेकी निन्दा तिरस्कार करना भी किसीका कर्तव्य अर्थात् धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म वही है जिससे अपना भी हित हो और दूसरेका भी हित हो अभी (धर्तमानमें) भी हित हो और परिणाम (भविष्य)—में

भी हित हो, लोकमें भी हित हो और परलोकमें भी हित हो—

यतोऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धिः स धर्मः ।

(धैर्योपनिषद् १। २)

अर्जुन क्षत्रिय थे अतः क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे भगवान् कहते हैं—

हृतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय ॥

(गीता ३। ३७)

'अगर युद्धमें तू मारा जायगा तो तुझे स्वर्गकी प्राप्ति होगी और अगर युद्धमें तू जीत जायगा तो पृथ्वीका राज्य भोगेगा। अतः हे कुन्तीनन्दन! तू युद्धके लिये निश्चय करके खड़ा हो जा।'।

तात्पर्य है कि अपने धर्मका पालन करनेसे लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं अर्थात् लोकमें सुख-शान्ति हो जाती है समाज सुखी हो जाता है और परलोकमें स्वर्गादि ऊँचे लोकोंकी प्राप्ति होती है। यदि सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर अपने धर्मका पालन किया जाय तो मनुष्य पाप और पुण्य दोनोंसे ऊँचा उठकर जन्म-मरणसे मुक्ति पा लेता है। इसलिये भगवान् कहते हैं—

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयौ ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥

(गीता २। ३८)

'जय-पराजय लाभ-हानि और सुख-दुःखोंको समान करके फिर युद्धमें लग जा। इस प्रकार युद्ध करनेसे (अपने धर्मका पालन करनेसे) तू पापको प्राप्त नहीं होगा।'।

यागस्थं कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ।

सिद्धयसिद्धये समो भूत्वा समर्थो योग उच्यते ॥

(गीता २। ४८)

'हे धनजय! तू आसक्तिका त्याग करके सिद्धि-असिद्धिमें सम हाकर योगमें स्थित हुआ कर्मोंको धर

* सांख्ययोगी पुराणशास्त्र प्रवर्तित न पण्डितान् । एकमप्यास्ति धर्मः सम्यग्भूयोर्यदि न ते कलम् ।

यस्तच्छ्रेयं प्राप्यते त्मानं तद्योगीति गम्यते । एकं साधनं च योगं च यः परयति स परार्थतः ॥ (गीता ५। ४५)

क्याकि समत्व ही याग कहलाता है।'

वर्ण आश्रम आदिके अनुसार सभी मनुष्याका अपना-अपना धर्म (कर्तव्य) कल्याणकारक है। परंतु दूसरे वर्ण, आश्रम आदिका धर्म देखनेसे उसकी अपेक्षा अपना धर्म कम गुणावाला दीख सकता है। जैसे ब्राह्मणके धर्म (शम दम तप क्षमा आदि) की अपेक्षा क्षत्रियके धर्म (युद्ध आदि)-में अहिंसा आदि गुणाकी कमी दीख सकती है। ऐसा दीखनेपर भी वास्तवमें अपना धर्म ही कल्याण करनेवाला है। इसलिये भगवान् कहते हैं—

श्रेयान्वधर्मो विगुण परधर्मात्स्वनुष्ठितात्।

स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह ॥

(गीता ३। २५)

'अच्छी तरह आचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मसे गुणाकी कमीवाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्ममें तो यत्ना भी कल्याणकारक है और दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है।'

जो धर्मकी रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है—'धर्मो रक्षति रक्षितः' (मनु ८। १५)। अतः जो धर्मका पालन करता है उसकी रक्षा अर्थात् कल्याणका भार धर्मपर और धर्मके उपदेश भगवान्, वेदो शास्त्रों ऋषियां मुनियों आदिपर होता है तथा ठन्हींकी शक्तिसे उसका कल्याण होता है। जैसे शास्त्रामें आया है कि पातिव्रतधर्मका पालन करनेसे स्त्रीका कल्याण हो जाता है तो वहाँ पातिव्रतधर्मकी आज्ञा देनेवाले भगवान्, वेद शास्त्र आदिकी शक्तिसे ही कल्याण होता है पतिकी शक्तिसे नहीं। पति चाहे कैसा हा हा सदाचारी हो अथवा दुराचारी हा तो भी पातिव्रतधर्मके कारण स्त्रीका कल्याण हा जाता है।

प्रायः लोग कर्मोंका आश्रय लिया करते हैं कि अमुक कर्म करके हम अमुक फलको प्राप्त कर लेंगे*। परंतु कर्मोंके द्वारा प्राप्त होनेवाला फल नाशवान् होता है। कारण कि जब कर्मोंका भी आदि और अन्त होता है तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे होगा? अतः भगवान् कहते हैं कि कर्तव्य-कर्मका आश्रय न लेकर मरना (भगवान्का) ही आश्रय लेना चाहिये—

सर्वधर्माभिरत्यज्य मामेकं शरणं व्रज।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

(गीता १८। ६६)

'सम्पूर्ण धर्मोंका आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरणमें आ जा। मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूंगा चिन्ता मत कर।'

तात्पर्य है कि अपने धर्मका पालन तो अवश्य करना चाहिये पर आश्रय धर्मका न लेकर भगवान्का ही लेना चाहिये। धर्मका पालन तो शरीरको लेकर होता है, पर भगवान्का आश्रय स्वयंको लेकर होता है। धर्मका निष्कामभावपूर्वक पालन करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है, पर भगवान्का आश्रय लेनेसे मोक्षके साथ-साथ परमप्रेमकी भी प्राप्ति होती है। मोक्षमें तो अखण्ड (एकरस) आनन्द है, पर प्रेममें अनन्त (प्रतिक्षण वर्धमान) आनन्द है।

भगवान्ने मनुष्यको दूसराकी सेवाके लिये 'कर्म-सामग्री' दी है असत्से सम्बन्ध-विच्छेद करके सत्-तत्त्वका जाननेके लिये 'विवेक' दिया है और अपने (भगवान्के) साथ सम्बन्ध जोड़नेके लिये 'प्रेम' दिया है। परंतु मनुष्य भगवान्की दी हुई सामग्रीका दुरुपयोग करके कर्म-सामग्रीको अपने सुखभोगमें लगा देता है विवेकको दूसराका नाश करनेके उपायोंमें लगा देता है और प्रेमको ससारमें (आसक्ति-रूपसे) लगा देता है। इस प्रकार भगवान्से मिली हुई वस्तुका दुरुपयोग करनेसे अपना और दूसराका सबका पतन हाता है। इस पतनसे धर्म ही रक्षा कर सकता है। कारण कि धर्म ही मनुष्यको अपने स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके दूसराका हित करना सिखाता है। धर्म ही मनुष्यको मर्यादोंमें रखता है उनको उच्छृंखल नहीं होने देता। धर्म ही समाजमें सघर्षको मित्यकर शान्तिकी स्थापना करता है। धर्म ही मनुष्योंमें मनुष्यता लाता है। धर्म (कर्तव्य)-का पालन करनेसे ही मनुष्य ऊँचा उठता है। यदि मनुष्य धर्मका त्याग कर दे तो वह पशुओंसे भी नीचा हा जामगा! इसलिये मनुष्यको किसी भी अवस्थामें अपने धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये। महाभारतक अन्तमें भगवान् वदव्यासजी कहते हैं—

* कर्तव्य कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवता। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ (गीता ४। १२)

✓ न जातु कामाग्र भयाग्र लोभाद
धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतो ।
नित्यो धर्मं सुखदुःखे त्वनित्ये
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य ॥

(महा स्वर्गः ५। ६३)

'कामनासे धनसे, लोभसे अथवा प्राण बचानेके लिये
भी अपने धर्मका त्याग न करे, क्योंकि धर्म नित्य है और
सुख-दुःख अनित्य हैं। इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और
उसके बन्धनका हेतु (राग) अनित्य है।'

महाभारतमे धर्मका स्वरूप

(पद्यभूषण आचार्य श्रीबलदेवजी उपाध्याय)

भारतीय सस्कृतिके प्रतिपादक ग्रन्थाम 'महाभारत'
की अनुपम प्रतिष्ठा है। यह एक उपजीव्य महाप्रबन्धात्मक
काव्य होनेपर भी मूलत 'इतिहास' सज्ञासे अभिहित
किया जाता है—

इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविबुद्धयः ।

पञ्चभ्य इव भूतेभ्यो लोकसंविधयस्त्रयः ॥

(महा० आदिपर्व २। ३८५)

इसके प्रणेता महर्षि वेदव्यासने स्वयं इसे 'इतिहासोत्तम'
घटलाया है जिसका आश्रय लेकर कवि-प्रतिभा नूतन
काव्याकी—गीतिकाव्या तथा महाकाव्याकी और नवीन
रूपकोकी सघटनामें सफल हुई है। इतना ही नहीं, यह
एक साथ एककालावच्छेदेन अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र कामशास्त्र
तथा मोक्षशास्त्र है जिसकी समता इस वैचित्र्यक कारण
फिली भी अन्य ग्रन्थसे नहीं हो सकती। महाभारत अपनी
इसी विशिष्टताके कारण अनुपमेय है—

अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तं धर्मशास्त्रमिदं महत् ।

कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितबुद्धिना ॥

(आदिपर्व २। ३८३)

महाभारतका धर्मशास्त्राय स्वरूप आख्यानान्तिकोंक साथ
आज जो उपलब्ध है वह भी नवीन निर्माण नहीं है। यह
ता निश्चित है कि यह स्वरूप महाभारतक आदिपरूपमें—
'जय' नामक पाण्डवाकी विजयगाथाके मूलत वर्णनात्मक
ग्रन्थमें वर्तमान नहीं था क्योंकि शतसाहस्री-सहितामें ही
आख्यानोंका अस्तित्व विद्यमान है इसका प्रमाण महाभारतमें
मिलता है—

इदं शतसहस्रं तु लोकानां पुण्यकर्मणाम् ॥

उपाख्यानं सह ज्ञेयमाद्यं भारतमुत्तमम् ।

(आदिपर्व १। १०१-१०२)

महाभारतमें आख्यानोंकी प्राचीनताका प्रमाण हमें कात्यायनके
वार्तिक तथा पतञ्जलिके महाभाष्यसे भलीभाँति मिलता है।
आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यश्च' (पाणिनिसूत्र ४। २।
६० पर कात्यायन वार्तिक) के ऊपर अपने महाभाष्यमें
पतञ्जलिने 'यवक्रोत' 'प्रियङ्गु' तथा 'ययाति' के आख्यानोंका
उल्लेख किया है। इनमेंसे 'यवक्रोत' तथा 'ययाति' महाभारतमें
क्रमशः वनपर्व (अ० १३५—१३८) में तथा आदिपर्व
(अ० ७६—८५) में आज उपलब्ध होता है। फलतः इन
आख्यानोंसे सर्वलित महाभारतका प्रणयन पतञ्जलिसे पूर्वकालमें
निष्पन्न हो चुका था। इतना ही नहीं, आश्वलायन गृह्यसूत्रमें
तर्पणके अवसरपर 'भारत' तथा 'महाभारत' दोनों ग्रन्थोंके
धर्माचार्योंका पुषक्-पुषक् तपणविधानका निर्देश किया गया
है— सुमन्तु-जैमिनि-वैशम्पायन पैल-सूत्र-भाष्य-भारत-
महाभारत धर्माचार्या-तृप्यन्तु। फलतः महाभारतका धर्मशास्त्रीय
रूप अत्यन्त प्राचीन है।

महाभारतमें धर्मकी व्यापक तथा विराट् व्युत्पत्ति का
गया है। इस विशाल विशद विभिन्न अवयवोंको एक
सूत्रमें एक शृङ्खलामें बाँधनेवाला जो सार्वभौम तत्त्व है
यह धर्म है। धर्मक बिना प्रजाओंको एक सूत्रमें धारण
करनवाला तत्त्व दूसरा नहीं है। यदि धर्मका अस्तित्व इस
जगत्में न होता तो यह जगत् कदाका विभूषण होकर
दुःख-भिरा हो गया होता। युधिष्ठिरक धर्मविषयक प्रश्न

उत्तरमें भीष्मपितामहका यह सर्वप्रथम कथन धर्मकी महनीयता तथा व्यापकताका स्पष्ट संकेत देता है—

सर्वत्र विहितो धर्मः स्वर्ग्यं सत्यफलं तपः ।

यद्वद्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया ॥

(शान्तिपर्व १७४। २)

इस महत्वपूर्ण श्लोकका आशय यह है कि सब आश्रमोंमें वेदके द्वारा धर्मका विधान किया गया है जो वस्तुतः अदृष्ट फल देनेवाला होता है। सदैवस्तुके आलाचन (तपः)-का फल मरणसे पूर्व ही प्राणीको प्राप्त होता है अर्थात् ज्ञान-दृष्ट फल होता है। धर्मके द्वार बहुत-से हैं जिनके द्वारा वह अपनी अभिव्यक्ति करता है। धर्मकी कोई भी क्रिया विफल नहीं होती—धर्मका कोई भी अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता। अतः धर्मका आचरण सर्वथा शलाघनीय है।

परन्तु सासारिक स्थिति श्रद्धालुजनोंके हृदयमें भी श्रद्धाका उन्मूलन करती है। घनवासमें युधिष्ठिरको अपनी दुःखस्थापर, अपनी दोन-हीन दशापर बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न हुआ था। अपनी स्थितिका परिचय देकर वे लोमश ऋषिसे धर्मकी जिज्ञासा करते हुए दोख पड़ते हैं। वे पूछते हैं—‘भगवन्! मेरा जीवन अधार्मिक नहीं कहा जा सकता तथापि मैं निरन्तर दुःखोंसे प्रताड़ित होता रहा हूँ। धर्म करनेपर भी इतना दुःखका उदय? और उधर अधर्मका सवन करनेवाले सुख-समृद्धिके इतने भाजन? इसका क्या कारण है?’ इसके उत्तरमें धर्मकी महत्ता प्रतिपादित करनेवाले लोमश ऋषिके ये वचन ध्यातव्य हैं—

वर्धत्यधर्मेण नरस्ततो भद्राणि पश्यति ।

ततः संपद्वाञ्छयति समूलस्तु विनश्यति ॥

(वनपर्व ९४। ४)

अधर्मके आचरणसे मनुष्यकी वृद्धि हो दीख पड़ती है यह स्थायी न होकर क्षणिक ही होती है। मनुष्य अधर्मसे बढ़ता है उसका बाद कल्याणका देखता है। वह शत्रुओंको भी जीतता है परन्तु अन्तमें वह समूल नष्ट हो जाता है। अधार्मिक स्वयं ही नष्ट नहीं होता प्रत्युत अपने पुत्र-पौत्रादिकाके साथ ही सर्वदाके लिये नष्ट हो जाता है।

मानव-जीवनका स्वरूप धर्मके आचरणमें है—जो

सकामभावसे सम्पादित होनेपर ऐहिक फलोंको देता है और निष्कामभावसे आदृत होनेपर आमुष्मिक फल—मोक्षकी उपलब्धि कराता है। फलतः महान् फलोंको देनेवाले, परन्तु धर्मसे विहीन, कर्मका सम्पादन मेधावी पुरुष कभी न करे, क्योंकि ऐसा आचरण कथमपि हितकारक नहीं माना जा सकता—

धर्मादपेतं यत्कर्म यद्यपि स्यान्महाफलम् ।

न तत् सेवेत मेधावी न तद्विद्वत्सिद्ध्यते ॥

(शान्तिपर्व अ० २९३। ८)

इस धर्मका साम्राज्य बड़ा ही विस्तृत, व्यापक तथा सार्वभौम होता है। इसके द्वार अनेकत्र परिदृष्ट होते हैं। यदि किसी सभामें न्यायके लिये व्यक्ति उपस्थित हो और उस सभाके सभासद् उसके वचनोंकी उपेक्षा कर न्याय करनेके लिये उद्यत नहीं होते तो उस समय व्यासजीकी दृष्टिमें धर्मको महती पीड़ा पहुँचती है। ऐसे दो प्रसंग महाभारतमें बड़े ही महत्त्वके तथा आकर्षक हैं—सभापर्व (अ० ६८)–म द्रौपदीके चौरहरणके अवसरपर विदुरका वचन तथा उद्योगपर्व (अ० ९५)–में कौरव-सभामें दौत्यके अवसरपर श्रीकृष्णका वचन। विदुरका यह वचन कितना मार्मिक है—

द्रौपदी प्रश्नमुक्त्वैवं रोरवीति ह्यनाथवत् ।

न च विब्रूत तं प्रश्नं सभ्या धर्मोऽत्र पीड्यते ॥

(सभापर्व ६८। ५९)

किसी राजसभामें आर्त व्यक्ति जो दुःखोंसे प्रताड़ित होकर न्याय माँगनेके लिये जाता है, जलते हुए आगके समान होता है। उस समय सभासदाका यह पवित्र कर्तव्य होता है कि वे सत्य धर्मके द्वारा उस प्रज्वलित आगको शान्त कर। यदि अधर्मसे विद्ध होकर व्यक्ति धर्मसभामें उपस्थित हो तो सभासदोंका यह धर्म होता है कि वे उस कट्टेको काटकर निकाल बाहर करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उस सभाके वे सदस्य स्वयं ही अधर्मसे विद्ध हो जाते हैं। ऐसे समयके पापका विभाजन भी महाभारतकी सूक्ष्म धार्मिक भावनाका पर्याप्त अभिव्यञ्जक है। महाभारतका कथन है कि ‘जिस सभामें निन्दित व्यक्तिकी निन्दा नहीं की जाती वहाँ उस सभाका श्रेष्ठ पुरुष आधे पापको स्वयं लेता है करनेवालेको चौथाई पाप मिलता है’

सभासदाको प्राप्त होता है।' (सभापर्व अ० ६८)

यही विवेचन उद्योगपर्वमें भी दृष्टिगोचर होता है, जब श्रीकृष्ण धृतराष्ट्रकी सभामें संधि करानेके उद्देश्यसे स्वयं दौत्यकर्म स्वीकारते हैं। सभापर्व अ० ६८का 'विद्धो धर्मो ह्यधर्मेण' यह श्लोक यहाँ भी उद्धृत किया गया है। (अ० १५ श्लोक ४९)

इस श्लोकसे पीछे तथा आगे भी दो श्लोक नितान्त मार्मिक तथा तथ्य-प्रतिपादक हैं जिनमेंसे प्रथम श्लोकका तात्पर्य यह है कि जहाँ सभासदोंके देखते हुए भी धर्म अधर्मके द्वारा और सत्य असत्यके द्वारा मारा जाता है, वहाँ सभासदाकी हत्या जाननी चाहिये—

यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च॥

हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः।

(उद्योगपर्व १५। ४८-४९)

द्वितीय श्लोकका भी आशय इसीसे मिलता-जुलता है कि जो सभासद् अधर्मको देखते हुए भी चुपचाप बैठे रहते हैं और उस अन्याय या अधर्मका प्रतिकार नहीं करते उन्हें वह धर्म उसी भाँति तोड़ डालता है जिस प्रकार नदी किनारेपर उगनेवाले पड़ोंको अपने वेगसँ तोड़कर गिरा डालती है—

धर्म एतानारुजति यथा नद्यनुकुलजान्॥

ये धर्ममनुपश्यन्तस्तूष्णीं ध्यायन्त आसते।

(उद्योगपर्व १५। ५०-५१)

विराटपर्वमें भी ऐसा ही प्रसंग तम उपस्थित होता है जय द्रौपदीके साथ किये गये कीचकके दुष्कृत्योंपर राजा विराट ध्यान नहीं देता तथा उसे अन्यायके रास्तेसँ रोकनेका प्रयत्न नहीं करता। सैरथी नामसे महारानीकी परिचर्या करनेवाली अपमानिता द्रौपदी भरी सभामें विराटको चुनौती देती हुई कहती है—

न राजा राजवत् किञ्चित् समाचरति कीचके।

दस्युनामिष धर्मस्त न हि ससदि शोभते॥

(विराटपर्व १६। ३१)

'राजाका धर्म अन्यायीको दण्ड देना है परंतु तुम राजा होकर भी कीचकके प्रति राजवत्—राजाके समान कुछ भी नहीं करते हो। यह तो डाकुआका धर्म है। सभामें यह तुम्हें यद्यपि शाभा नहीं देता।' कितनी उग्र है यह भर्त्सना। कीचक परस्त्रीके साथ जघन्य अत्याचार करनेपर तैयार है।

ऐसी दशामें राजा विराटको (जिसकी सेनाका वह अधिपति है उसे) उचित दण्ड देना सर्वथा न्यायसंगत है। इस न्यायसे पराङ्मुख होनेवाले राजाका धर्म डाकुआका धर्म है।

महाभारतका समय बौद्धधर्म तथा ब्राह्मणधर्मके उर्वर सघर्षका युग था। बौद्धधर्म अपने नास्तिक विचारोंके कारण जनसाधारणका प्रिय पात्र बना हुआ था। उस युगमें प्रत्येक व्यक्ति जिन्हें अभीतक मूर्ख भी नहीं जमी थी घर-द्वारसे जाता तोड़, माता-पिता तथा गुरु-बन्धुओंसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर सन्यासीका याना पहन जंगलमें तपस्या करने लगे थे—

केचिद् गृहान् परित्यज्य वनमध्यागमन् द्विजा।

अजातश्मभ्रवो मन्दा कुले जाता प्रववन्॥

धर्मोऽयमिति मनवानां समृद्धा बह्व्यहारिणः।

त्यक्त्वा भ्रातृन् पितृंश्चैव तानिन्द्रोऽन्वकुपायत॥

(शान्तिपर्व ११। १३)

महाभारतके प्रणेताके सामने यह समाज-ध्वंसकी अनिदृश्य प्रथा अपना करल मुख खोलकर खड़ी थी। विफट समस्या थी समाजको इन विनाशकारी प्रवृत्तियाँसे बचानेकी। शान्तिपर्वक प्रारम्भमें इस सघर्षकी भीषणताका पूर्ण परिचय हमें प्राप्त होता है। युधिष्ठिर यहाँ वर्णाश्रम धर्मकी अवहेलना कर निवृत्तिमार्गिक पथिकक रूपमें चित्रित किये गये हैं। ये अरण्य-निवासके प्राकृतिक सौख्य सुपमा तथा स्वच्छन्दताका वर्णन यद्यपि मार्मिकता तथा युक्तिके सहार करते हैं। इस प्रसंगमें उनके यवन मञ्जुल तथा हृदयावर्जक हैं (शान्तिपर्व अ० ९)। मरी दृष्टिमें महाभारत-मुद्रामें भूमयी नरहत्यासे विषण्णचित्त युधिष्ठिर मानवके शाश्वत मूर्खोंके अपहेलना कर ममत्ता-जीवनके प्रति अन्यायमार्गिके कारण बौद्ध भिक्षुका प्रतिनिधित्व करते हैं और यदि उन्हें अपन चारों अनुश्रवक, श्रीकृष्ण तथा व्यासदेवके स्वस्थ उपदेश-वर्णाश्रमधर्मके समुचित पालनके विषयमें उचित समयपर नहीं मिलते, तो य भी यही कार्य कर बैठते जो उनके शार्ङ्गिक पोंड कलिह्न-विजयमें सम्प्रभ नरसरारमें उन्नत सम्राट् आराधन किया था। मनुस्मृतिमें भा इम सवर्ष तथा विराट्पर्व हल्से श्लोक हमें हटाने इन शब्दोंमें मिलती है—

अनधीत्य द्विजो येदानुत्पाद्य तथा गुतान्।

अनिष्टा धैव यद्वैद्य मोहमिच्छन् व्रजत्यथ॥

(मनु० ९। १३)

ऋणत्रयकी कल्पना

ऋणत्रयकी कल्पना वैदिक आचारकी पीठस्थली है। अपने ऋषिया, पितरो तथा देवोंके ऋणोंका वेदाध्यापन, पुत्रोत्पादन तथा यज्ञविधानके द्वारा बिना निष्कय—सम्पादन किये सन्यासका ग्रहण विडम्बना है। धर्मके नितान्त प्रतिकूल है। इसीलिये मानव-जीवनके लिये महाभारतका आदर्श है—वर्णाश्रमधर्मका विधिवत् पालन। अन्य तीन आश्रमोंका निर्वाह करनेके कारण गृहस्थ-धर्म ही हमारा परम ध्येय है। इसका उपदेश महाभारतमें नाना प्रकारसे नाना प्रसंगमें किया गया है, जिनमेंसे एक दो प्रसंग ही यहाँ संकेतित किये जाते हैं। इन विशिष्ट धर्मोंके अतिरिक्त महाभारतम सामान्य धर्मका सर्वस्व इस प्रख्यात पद्यम निर्दिष्ट है—

भूयतां धर्मसर्वस्वं भुत्वा चाप्यवधार्यताम्।

आत्मनः प्रतिकूलानि परोषा न समाचरेत्॥

अपने लिये जो वस्तु प्रतिकूल हो वह दूसरोंके लिये कभी न करनी चाहिये—धर्मका यह मौलिक तत्त्व महाभारतकी दृष्टिमें धर्मका सर्वस्व (समस्त धन) है और इसे ऐसा होना भी चाहिये। कारण यह कि जगत्के बीच सबसे प्रिय वस्तु तो आत्मा ही है। उसी आत्माकी कामनासे ही जगत्की वस्तुएँ प्यारी लगती हैं—स्वतः उन वस्तुओंका अपना कुछ भी मूल्य नहीं है—आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। इस आत्मतत्त्वकी कसीटीपर कसनेसे इस उपदेशसे बढ़कर धर्मका अन्य उपदेश क्या हो सकता है? इस लक्षणका निर्देश निपेधमुखन किया जाना भी अपना महत्त्व रखता है। अपने प्रतिकूल वस्तुओंका आचरण तो दूसराके साथ कथमपि कदापि होना ही नहीं चाहिये। बाइबिलम क्राइस्टका उपदेश भी इन्हीं शब्दोंमें है। इसी तथ्यका प्रतिपादन महाभारतमें अन्य शब्दोंमें भी उपलब्ध होता है—

परोषां यदसूयेत न तत् कुर्यात् स्वयं नर।

यो ह्यसुसुतथा युक्तः सोऽवहासः नियच्छति॥

(यथा० शान्ति० २९०। २४)

दूसरे व्यक्तियोंके जिस कार्यकी हम निन्दा किया करते हैं, उसे हमें कभी स्वयं नहीं करना चाहिये। इस कथनके भीतर जनजीवनको उदात्तपथपर ले चलनेका बड़ा ही गम्भीर तत्त्व

अन्तर्निहित है। समाजके प्राणी धर्मके इन सामान्य नियमोंका जितना ही समादर अपने जीवनमें करते हैं, उतना ही महत्त्वशाली वह समाज होता है—इस विषयमें दो मत नहीं हैं।

शान्तिपर्वके ११ वें अध्यायमें अर्जुनने प्राचीन इतिहासके रूपमें तापस शक्रके जिस सवादका उल्लेख किया है वह इस प्रसंगमें अवश्यमेव अवधार्य है। अजातशत्रु बाल-सन्यासियोंकी टोलीके सामने शक्रने 'विधसाशी' की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। 'विधसाशी' का फलितार्थ है—गृहस्थ। जो साय-प्रातः अपने कुटुम्बियोंका अन्नका विभाजन करता है अतिथि देव, पितृ तथा स्वजनको देनेके बाद अवशिष्ट अन्नको स्वयं ग्रहण करता है वही 'विधसाशी' के महत्त्वपूर्ण अभिधानसे वाच्य होता है (विधस-पञ्चमहायज्ञोंका अवशिष्ट अन्न, आशी-भोक्ता)।

सायप्रातर्विभ्यान्नं स्वकुटुम्बे यथाविधि।

दत्त्वातिथिभ्यो देवेभ्यः पितृभ्यः स्वजनाय च।

अवशिष्टानि योजनन्ति तानाहुर्विधसाशिनः॥

(शान्तिपर्व ११। २३-२४)

फलतः पञ्चमहायज्ञोंका विधिवत् अनुष्ठान गृहस्थ ही सब आश्रमोंमें श्रेष्ठ माना गया है। असामयिक वैराग्यसे उद्धिग्नचित्त युधिष्ठिरकी, गृहस्थाश्रमको छोड़कर असमयम निवृत्तिमार्गके पथिक होनेके कारण नकुलने गहरी भर्त्सना की है। उनके ये वाक्य बड़े ही महत्त्वके हैं—'हे प्रभुवर युधिष्ठिर! महायज्ञोंका बिना सम्पादन किये पितृका श्राद्ध यथार्थतः बिना किये तथा तीर्थोंमें बिना स्नान किये यदि प्रव्रज्या लेना चाहते हैं तो आप उस मेघखण्डके समान विनष्ट हो जायेंगे जो वायुके झोंकसे प्रेरित किया जाता है। वह व्यक्ति तो इतने भ्रष्टस्तो भ्रष्ट' के अनुसार दाना लोकास भ्रष्ट होकर अन्तरालमें ही झूला करता है, फलतः पूर्वोक्त कर्मोंका अनुष्ठान किये बिना सन्यासका सेवन अति निन्दनीय कर्म है—

अनिष्टा च महायज्ञैरकृत्या च पितृस्वधाम्।

तीर्थेष्वनभिसम्प्लुत्य प्रव्रजिष्यसि चेत् प्रभो॥

छिन्नाश्रमिष्व गन्तासि धिलयं मारुतेरिति॥

लोकयोरुभयोर्धृष्टो ह्यन्तराले व्यवस्थितः॥

(शान्तिपर्व १२। ३३-३४)

[क्रमशः]

धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म

धर्मतत्त्व-विमर्श

धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म

धर्म और परम धर्म

वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मतद्विपर्ययः ।

वेदो नारायण साक्षात् स्वयम्भूरिति शुश्रुम् ॥

(श्रीमद्भ० ६।१।४०)

'वेदार्थे जिन कर्मोंका विधान है व धर्म हैं और उनके विपरीत कर्म अधर्म हैं। वेद स्वयंप्रकाश साक्षात् नारायणके स्वरूप हैं, ऐसा हमने सुना है।'

यह बात यमराजके दूतों विष्णुदूतासे कही। जो जीवके कर्मोंका निर्णय करके उसे शुभ अथवा अशुभ गति देनेवाले हैं, उन धर्मराजके दूतोंसे अधिक धर्मको कौन समझ सकता है। धर्मके सम्बन्धमें उनका निर्णय भ्रान्तिहीन होना ही चाहिये।

किंतु उस दिन धर्म और परम धर्मका सघर्ष हो गया था। माता-पिता तथा साध्वी पत्नीकी उपेक्षा करके कुलटा दासीको पत्नी बनाकर रख लेनेवाला तथा उस दासीके भरण-पापणमें न्याय-अन्याय न देखकर जीवनभर अर्थोपार्जन करनेवाला पापी अजामिल मरणासन्न था। उसने मरते समय घबराहटमें दूर खेलत अपने छोटे पुत्रको उच्चस्वरसे पुकार लिया था। यह भिन्न बात है कि उस छोटे पुत्रका नाम 'नारायण' था।

अजामिलका लेने यमदूत आये थे। पापीको लेने जय यमराजके दूत आते हैं यद्दी भयकर आकृति हाता है उनका। अजामिल कोई पुण्यात्मा तो था नहीं कि व सोम्य सुन्दर, विनम्र यनकर आते। उन्होंने अजामिलक सूक्ष्मदेहको पारामें बाँध लिया था लेकिन इतनेमें भगवान् विष्णुके पार्यद यमदूतापर दृष्ट पड़। पाश उन्होंने काट फेंका। यत्पूर्वक धके देकर यमदूताको अजामिलक सूक्ष्मदेहसे दूर हटा दिया।

सब सौन है? यह देखकर कि इन अदृष्ट

सकत हैं - 151

है

कर्तव्यपालन करने आये हैं। आप सब तेजस्वी हैं, धर्मत हैं फिर धर्मराजके हम सेवकोंके कार्यमें बाधा क्यों देते हैं?'

'तुमलोग धर्मराजके सेवक हो?' विष्णुपार्यद ऐसे बोले जैसे पहचानत ही न हा—'धर्मका तत्त्व हमें बतलाओ। धर्मका लक्षण क्या है? दण्डपात्र कौन होता है?'

धर्मराजके सेवकाने सीधा मार्ग लिया। उन्होंने 'वेदनालक्षणो धर्म'—'वेद-विहित आज्ञाका पालन धर्म है' यह कह दिया। जो धर्मका पालन न करके अधर्माचरण करे, उसका अन्त करण मलिन हो जाता है। दयाभय भगवान्की व्यवस्थाम दण्ड नामकी कोई वस्तु नहीं है लेकिन अधर्मके मलको दूर करके जीवको स्वच्छ हो करना ही चाहिये। अत पापी जीवको यमलोक ले जाना जाता है—

यत्र दण्डेन शुष्यति।

यमराजका दण्ड-विधान पापीकी शुद्धिके लिये है। वर अपराधका कोई प्रतिरोध नहीं है और न क्रोध अथवा बदलेकी भायनासे दिया जाता है। लेकिन इस दण्डके भागी ता सब होत हैं क्योंकि—

'देहवान् न ह्यकर्मकृत्

कोई देहधारी ता कर्म किये बिना रह नहीं सकता। कर्म करेगा तो—

सम्भवंति हि भद्राणि विपरीतानि घानघा ।

कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति०

(श्रीमद्भ० ९।१।४४)

मनुष्य त्रिगुणोऽस्ति ॥ अतएव उससे पुण्य भी हाते हैं पाप भी हाते हैं। अतएव—

सर्वे कर्मानुरागेन दण्डमर्हन्ति कारिणः॥

(श्रीमद्भ० ९।१।४५)

कर्म करनेवालेका कर्मका मल लगता हो। कर्मोंके

सभी लोग कर्मके अनुसार दण्ड पाते हैं।

कर्मके साक्षी

सूर्योऽग्निं खं मरुद्गाय सोम संध्याहनी दिश ।
क कु कालो धर्म इति ह्येते देहस्थ साक्षिण ॥

(श्रीमद्भ० ६।१।४२)

‘सूर्य, अग्नि आकाश वायु, इन्द्रियाँ, चन्द्रमा, सध्या, रात-दिन, दिशाएँ, जल, पृथ्वी, काल और धर्म—ये देहधारोंके कर्म-साक्षी हैं।’

सूर्य रात्रिमें नहीं रहता और चन्द्रमा दिनमें नहीं रहता, प्रज्वलित अग्नि भी सामने न हो यह सम्भव है, किंतु रात-दिन अथवा सध्याका समय तो होगा ही। दिशाएँ होंगी। आकाश, वायु, पृथ्वी, जलको छोड़कर आप कहाँ चले जायेंगे? आपको अपनी इन्द्रियाँ, काल तथा धर्म तो शून्याकाशमें घूमते ‘रुकेट’ में भी आपके साथ रहेंगे। आपके कर्मोंके इतने साक्षी हैं। देहधारोंके अधर्म करनेपर इनपर प्रभाव पड़ता है।

आजके अनास्था-भरे युगमें सूर्य चन्द्र तथा अग्रिकी उपासना लोगोंकी समझमें नहीं आती। अन्यथा इनके अधिदेवता हैं और वे प्रसन्न-अप्रसन्न होते हैं। इनकी पूजा-विधि है शास्त्रमें। इसी प्रकार आकाश, वायु, सध्या, दिन, रात्रि, जल, पृथ्वी एवं कालके भी अधिदेवता हैं। धर्म साक्षात् देवता हैं और प्रत्येक इन्द्रियके पृथक्-पृथक् देवता हैं।

कोई भी कर्म इन्द्रिय-चेष्टाद्वारा होगा किसी कालमें होगा, उस कर्मका प्रभाव पञ्चमहाभूतोंपर तथा ग्रह-नक्षत्रोंपर भी पड़ेगा। धर्मदेव उसके साक्षी हैं ही। इस प्रकार ये साक्षी जब अधर्मकी सूचना देते हैं, तब देही दण्डपात्र निश्चित होता है।

धर्मसे प्राप्त होनेवाली गतियाँ

यमदूतोंने सामान्य धर्मकी यह बात बतलायी थी। उनका अधिकार-क्षेत्र सामान्य कर्तातक ही है। कर्मके विशेष कर्ता योगी ज्ञानी आदि उनके शासन-क्षेत्रमें नहीं हैं। अतएव उन लोगोंकी गतिकी चर्चा उन्होंने नहीं की। यहाँ साक्षिरूपसे उन गतियोंका उल्लेख किया जा रहा है—

। साधारण कर्ता—पुण्यात्मा हुआ तो धर्मराजके दूत

सौम्यरूपमें आकर उसे यमलोक ले जायेंगे। वहाँसे वह अपने पुण्यकर्मोंके अनुसार स्वर्गादि उच्च लोकोंमें जायगा। गन्धर्वलोकसे लेकर ब्रह्मलोकतक पुण्यकर्मोंकी गति है। पुण्यभोग समाप्त होनेपर उसे पृथ्वीपर जन्म लेना पड़ता है।

यदि वह पापकर्मा है तो उसे यमदूत भयानक वेशमें मिलते हैं। मार्गमें भी उसे असह्य क्लेश होता है। यमराज उसे भयकर वेशमें दीखते हैं। उसे नरकोंमें डाला जाता है। पापके उत्कट भोग समाप्त होनेपर उसे पृथ्वीपर कर्मानुसार वृक्ष अथवा कीटादि तिर्यक्-योनियोंमें पहले जन्म मिलता है।

मनुष्य एक दिन एक मुहूर्तमें ऐसे पुण्य या पाप कर सकता है—करता है कि उसका भोग सहस्र वर्षमें भी पूर्ण न हो। पृथ्वीपर जो देह हैं, उनमें एक सीमातक ही दुःख या सुख भोगनेकी क्षमता है। जो पुण्य या पाप पृथ्वीक किसी देहमें भोगने सम्भव नहीं उनका फल स्वर्ग या नरक आदिमें जीव भोगता है। पाप अथवा पुण्य जब इतने रह जायें कि पृथ्वीपर उनका भोग सम्भव हो तब वह पृथ्वीपर किसी देहमें जन्म लेता है।

पितृलोक—यह एक प्रकारका प्रतीक्षा-लोक है। एक जीवको पृथ्वीपर अमुक माता-पितासे जन्म लेना है अमुक भाई-बहिन, पत्नी पाना है। अमुक लोगोके द्वारा उसे सुख या दुःख मिलना है। वे सब जीव भिन्न-भिन्न कर्म करके स्वर्ग या नरकमें हैं। जबतक वे सब भी पृथ्वीपर इस जीवके अनुकूल योनिमें जन्म लेनेकी स्थितिमें न आ जायें इसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पितृलोक इस प्रकार प्रतीक्षा-लोक है।

प्रेतलोक—अनेक बार मनुष्य पृथ्वीके किसी बहुत प्रबल राग द्वेष लोभ या मोहका आकर्षण लिये देह छोड़ता है क्योंकि मनुष्यको अन्तिम इच्छाके अनुसार गति प्राप्त हो, यह नियम है अतः यह भूत पुरुष वायवीय देह पाकर अपने राग-द्वेषके बन्धनसे बंधा उस राग-द्वेषके कारणके आस-पास भटकता रहता है। यह बड़ी यातनाभरी योनि है। इससे छुटकारेके उपाय शास्त्रोंमें अनेक कहे गये हैं।

विशेष कर्ता—उत्कट पुण्यकर्मा तीव्र तापस तथा

धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म

धर्मतत्त्व-विमर्श

धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म
धर्म धर्म धर्म धर्म

धर्म और परम धर्म

वेदप्रणिहितो धर्मो हाधर्मस्तद्विपर्ययः ।

वेदो नारायण साक्षात् स्वयम्भूरिति शुश्रुम ॥

(श्रीमद्भा० ६।१।४०)

'वेदोंमें जिन कर्मोंका विधान है, वे धर्म हैं और उनके विपरीत कर्म अधर्म हैं। वेद स्वयंप्रकाश साक्षात् नारायणक स्वरूप हैं, ऐसा हमन सुना है।'

यह बात यमराजक दूताने विष्णुदूतासे कही। जो जीवके कर्मोंका निर्णय करके उस शुभ अथवा अशुभ गति देनेवाले हैं, उन धर्मराजक दूतांस अधिक धर्मको कौन समझ सकता है। धर्मके सम्बन्धमें उनका निर्णय भ्रान्तिहीन होना ही चाहिये।

किंतु उस दिन धर्म और परम धर्मका सपर्य हो गया था। माता-पिता तथा साध्वी पत्नीकी उपेक्षा करके कुलटा दासीकी पत्नी बनाकर रख लेनेवाला तथा उस दासीके भरण-पोषणम न्याय-अन्याय न देखकर जीवनभर अर्थोपार्जन करनेवाला पापी अजामिल भण्णसत्र था। उसने मरते समय घबराहटमें दूर खेलते अपने छोटे पुत्रको उच्चस्तरसे पुकार लिया था। यह भिन्न बात है कि उस छोटे पुत्रका नाम 'नारायण' था।

अजामिलको लेने यमदूत आये थे। पापीको लेने जब यमराजके दूत आते हैं बड़ी भयकर आकृति हाती है उनकी। अजामिल कोई पुण्यात्मा था ना नहीं कि वे सौम्य सुन्दर, विनम्र बनकर आते। उन्होंने अजामिलके सूक्ष्मदेहको पार्श्वे बाँध लिया था लेकिन इतनेमें भगवान् विष्णुके पार्यद यमदूतोपर टूट पड़। पार्श्व उन्हाने काट फेंका। यलपूर्वक धके देकर यमदूताको अजामिलक सूक्ष्मदेहसे दूर हटा दिया।

आप 'मय कौन हैं?' यह देखकर कि इन अद्भुत तेजस्वी लोगोसे वे जीत नहीं सकते यमदूत नम्रतासे बोल—'हम तो धमराजके सेवक हैं और यहाँ अपना

कर्तव्यपालन करने आये हैं। आप सब तजस्वी हैं धर्मत हैं, फिर धमराजक हम सेवकोंके कार्यमें बाधा क्यों देते हैं?'

'तुमलोग धमराजके सेवक हो?' विष्णुपार्यद ऐसे बोले जैसे पहचानत ही न हैं—'धर्मका तत्त्व हमने यतलाओ। धर्मका लक्षण क्या है? दण्डपात्र कौन होता है?'

धर्मराजके सेवकोने सीधा मार्ग लिया। उन्होंने 'छादनालक्षणी धर्म'—'वेद-विहित आज्ञाका पालन धर्म है' यह कह दिया। जो धर्मका पालन न करके अधर्माचरण करे, उसका अन्तःकरण मलिन हो जाता है। दशमय भगवान्की व्यवस्थामें दण्ड नामकी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन अधर्मके मलको दूर करके जीवको स्वच्छ ता करना ही चाहिये। अतः पापी जीवको यमलोक ले जाया जाता है—

यत्र दण्डेन शुष्यति।

यमराजका दण्ड-विधान पापीकी शुद्धिके लिये है। वह अपराधका कोई प्रतिरोध नहीं है और न क्रोध अथवा बदलेकी भावनासे दिया जाता है। लेकिन इस दण्डके भागी तो सब होते हैं, क्योंकि—

'देहवान् प ह्यकर्मकृत्

कोई देहधारी तो कर्म किय बिना रह नहीं सकता। कर्म करेगा तो—

सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानया ।

कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति०

(श्रीमद्भा० ६।१।४४)

मनुष्य त्रिगुणोंमें आसक्त है। अतएव उससे पुण्य भी होते हैं, पाप भी हात हैं। अतएव—

सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः ॥

(श्रीमद्भा० ६।१।४३)

कर्म करनेवालेका कर्मका फल लगेगा ही। कर्मासक्त

सभी लोग कर्मके अनुसार दण्ड पाते हैं।

कर्मके साक्षी

सूर्योऽग्निं ख मरुद्गाय सोम संध्याहनी दिश ।

क कु कालो धर्म इति ह्येते देहस्य साक्षिण ॥

(श्रीमद्भ० ६।१।४२)

‘सूर्य, अग्नि, आकाश वायु, इन्द्रियाँ, चन्द्रमा, सध्या, रात-दिन, दिशाएँ, जल, पृथ्वी, काल और धर्म—ये देहधारीके कर्म-साक्षी हैं।’

सूर्य रात्रिमें नहीं रहता और चन्द्रमा दिनमें नहीं रहता प्रखलित अग्नि भी सामने न हो यह सम्भव है, किंतु रात-दिन अथवा सध्याका समय तो होगा ही। दिशाएँ होंगी। आकाश घायु, पृथ्वी, जलको छोड़कर आप कहाँ चले जायेंगे? आपकी अपनी इन्द्रियाँ, काल तथा धर्म तो शून्याकाशमें घूमते ‘रकेट’ में भी आपके साथ रहेंगे। आपके कर्मोंके इतने साक्षी हैं। देहधारके अधर्म करनेपर इनपर प्रभाव पड़ता है।

आजके अनास्था-भरे युगमें सूर्य चन्द्र तथा अग्निकी उपासना लोगोंकी समझमें नहीं आती। अन्यथा इनके अधिदेवता हैं और वे प्रसन्न-अप्रसन्न होते हैं। इनकी पूजा-विधि है शास्त्रमें। इसी प्रकार आकाश, वायु, सध्या, दिन रात्रि जल, पृथ्वी एवं कालके भी अधिदेवता हैं। धर्म साक्षात् देवता हैं और प्रत्येक इन्द्रियके पृथक्-पृथक् देवता हैं।

कोई भी कर्म इन्द्रिय-चेष्टाद्वारा होगा किसी कालमें होगा उस कर्मका प्रभाव पञ्चमहाभूतोंपर तथा ग्रह-नक्षत्रोंपर भी पड़ेगा। धर्मदेव उसके साक्षी हैं ही। इस प्रकार ये साक्षी जब अधर्मकी सूचना देते हैं, तब देही दण्डपात्र निश्चित होता है।

धर्मसे प्राप्त होनेवाली गतियाँ

यमदूतोंने सामान्य धर्मकी यह बात बतलायी थी। उनका अधिकार-क्षेत्र सामान्य कर्तातक ही है। कर्मके विशेष कर्ता, योगी ज्ञानी आदि उनके शासन-क्षेत्रमें नहीं हैं। अतएव उन लोगोंकी गतिकी चर्चा उन्होंने नहीं की। यहाँ सक्षिप्तरूपसे उन गतियोंका उल्लेख किया आ रहा है—

१ साधारण कर्ता—पुण्यात्मा हुआ तो धर्मराजके दूत

सौम्यरूपमें आकर उसे यमलोक ले जायेंगे। वहाँसे वह अपने पुण्यकर्मके अनुसार स्वर्गादि उच्च लोकोंमें जायगा। गन्धर्वलोकसे लेकर ब्रह्मलोकतक पुण्यकर्मोंकी गति है। पुण्यभोग समाप्त होनेपर उसे पृथ्वीपर जन्म लेना पड़ता है।

यदि वह पापकर्मा है तो उसे यमदूत भयानक वेशमें मिलते हैं। मार्गमें भी उसे असह्य क्लेश होता है। यमराज उसे भयकर वेशमें दीखते हैं। उसे नरकोंमें डाला जाता है। पापके उत्कट भोग समाप्त होनेपर उसे पृथ्वीपर कर्मानुसार वृक्ष अथवा कीटादि तिर्यक्-योनियाम पहले जन्म मिलता है।

मनुष्य एक दिन एक मुहूर्तमें ऐसे पुण्य या पाप कर सकता है—करता है कि उसका भोग सहस्र वर्षमें भी पूर्ण न हो। पृथ्वीपर जो देह हैं उनमें एक सीमातक ही दुःख या सुख भोगनेकी क्षमता है। जो पुण्य या पाप पृथ्वीके किसी देहमें भोगने सम्भव नहीं उनका फल स्वर्ग या नरक आदिमें जीव भोगता है। पाप अथवा पुण्य जब इतने रह जायें कि पृथ्वीपर उनका भोग सम्भव हो तब वह पृथ्वीपर किसी देहमें जन्म लेता है।

पितृलोक—यह एक प्रकारका प्रतीक्षा-लोक है। एक जीवको पृथ्वीपर अमुक माता-पितासे जन्म लेना है, अमुक भाई-बहिन, पत्नी पाना है। अमुक लोगोंके द्वारा उसे सुख या दुःख मिलना है। वे सब जीव भिन्न-भिन्न कर्म करके स्वर्ग या नरकमें हैं। जबतक वे सब भी पृथ्वीपर इस जीवके अनुकूल योनिमें जन्म लेनेकी स्थितिमें न आ जायें इसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पितृलोक इस प्रकार प्रतीक्षा-लोक है।

प्रेतलोक—अनेक बार मनुष्य पृथ्वीक किसी बहुत प्रबल राग, द्वेष, लोभ या मोहका आकर्षण लिये देह छोड़ता है, क्योंकि मनुष्यको अन्तिम इच्छाके अनुसार गति प्राप्त हो, यह नियम है, अतः वह मृत पुरुष वायवीय देह पाकर अपने राग-द्वेषके बन्धनसे बँधा उस राग-द्वेषके कारणके आस-पास भटकता रहता है। यह बड़ी यातनाभरी योनि है। इससे छुटकारेक उपाय शास्त्रोक्त अनेक कहे गये हैं।

विशेष कर्ता—उत्कट पुण्यकर्मा तोत्र तापस तथा

योगी यमलोक नहीं जाते। इनकी दो गतियाँ हैं। गीतामे शुक्ल तथा कृष्णमार्ग करके इन गतियाका वर्णन है। इनमेसे जिनमें वासना शेष है, वे धूम्र, रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायनके देवताआद्वारा ले जाये जाते हैं। ऊर्ध्वलोकमें अपने पुण्य भोगकर ये फिर पृथ्वीपर जन्म लेते हैं। जिनमे वासना शेष नहीं है, वे अग्नि, दिन, शुक्लपक्ष उत्तरायणके देवताओंद्वारा ले जाये जाते हैं। वे फिर पृथ्वीपर जन्म लेने नहीं लौटते।

सती नारियाँ धर्ममुद्धमें मारे गये क्षत्रिय तथा उत्तरायणके शुक्ल-मार्गसे जानेवाले योगी सूर्यमण्डल भेदकर मुक्त हो जाते हैं।

ब्रह्मलोकमें दो प्रकारके पुरुष पहुँचते हैं। एक यज्ञ-तप आदि करनेवाले पुण्यात्मा। ये लोग ब्रह्माकी आयुतक वहाँ सुख भोगते हैं। प्रलयके समय ब्रह्माजीमें लीन रहते हैं, किंतु अगली सृष्टिमें जन्म लेते हैं। दूसरे वे योगी अथवा ज्ञानी, जिनके कर्मभोग समाप्त हो चुके हैं—जो शुद्धान्त-करण हैं। प्रलयसे पूर्व ब्रह्माजी उन्हें तत्त्व-ज्ञानका उपदेश कर देते हैं। इससे वे मुक्त हो जाते हैं। आगामी सृष्टिमें वे जन्म नहीं लेते।

मुक्त पुरुष—तत्त्वज्ञानी पुरुष ज्ञान-समकाल मुक्त हो जाते हैं। उनका आवागमन नहीं होता। उनके विषयमें श्रुतिने कहा है—

न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति। तत्रैव प्रविलीयन्ते।

उसके प्राण कहीं निकलकर जाते नहीं। वहाँ सर्वात्मामें लीन हो जाते हैं।

भक्त अपने आराध्यके लोकमें जाते हैं। भगवान्के लोकमें कुछ भी बनकर रहना सालोक्य-मुक्ति है। भगवान्के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना साष्टि-मुक्ति है। भगवान्के समान रूप पाकर वहाँ रहना सारूप्य-मुक्ति है। भगवान्के आभूषणदि बनकर रहना सामीप्य-मुक्ति है। भगवान्के श्रीविग्रहमें मिल जाना सायुज्य-मुक्ति है।

भगवद्धाम-प्राप्त भक्त भगवान्की इच्छासे उनके साथ या पृथक् भी ससारमें दिव्य जन्म ले सकता है यह

कर्मबन्धम बंधा नहीं होता। भगवत्कार्य सम्पन्न करके वह पुन भगवद्धाम चला जाता है।

परम धर्म

साकेत्यं परिहार्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा।

वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहर विदुः॥

पतित स्खलितो भग्न संदष्टस्तत आहत।

हरिरित्यवशेनाह भुगान् नाहति यातनाम्॥

(श्रीमद्भ० ६।२।१४-१५)

‘सकेतमें (इशारेसे या दूसरे अभिप्रायसे), हैसीमें तान लेनेमें, अवहेलनापूर्वक भी कोई भगवन्नाम ले ले तो वह नामोच्चारण उसके समस्त पापोंकी दूर करनेवाला होता है, यह बात महापुरुष जानते हैं। गिरते समय, पैर फिसलनेपर, अङ्ग टूटनेपर, जलनेपर, चाट लगनेपर विवशतासे भी ‘हरि’ यह भगवन्नाम लेनेवाला यमयातनाका पात्र नहीं है।’

विष्णुदूतोंने यमदूतोंको परम धर्मका यह विचित्र प्रभाव सुनाया। जिनके कार्यक्षेत्रमें केवल सामान्य कर्ता ही आते हैं, उन यमदूतोंको पता ही नहीं था कि अजामिलने पुत्रको पुकारनेके लिये जो ‘नारायण’ यह भगवन्नाम लिया, वह नामाभास भी उसे यमयातनासे मुक्ति दिलानेवाला है।

मनुष्य बिना कर्म किये नहीं रह सकता कर्म करेगा तो पाप-पुण्य दोनों होंगे। यह बात ठीक है लेकिन क्रिया स्वयं जड़ है। कर्ताकी श्रद्धाके अनुसार कर्मका निर्णय होता है। कर्ता यदि सर्वत्र भगवान्को देखकर भगवदाज्ञा-पालनके लिये, भगवत्सेवाके लिये, भगवत्प्रीत्यर्थ कर्म करता है तो वह कर्म करते हुए भी अकर्मा है। उसके कर्म उसे मायाके बन्धनमें नहीं ले जाते। वे तो उसे भगवान्के समीप रखते हैं। वह तो ससारमें रहते हुए भी नित्यमुक्त है।

भगवान्के नाम, गुण लीला स्वरूपका चिन्तन, मनन श्रवण, कथन करनेवाला नित्य भगवान्के सानिध्यम् है। इस प्रकार नवधा भक्तिका प्रत्येक अङ्ग परम धर्म है और उसका आचरण—सेवन करनेवाला परम तत्त्व श्रीभगवान्को प्राप्त करता है।

धर्मदेवताका परिचय

15

[संक्षिप्त जीवनवृत्त]

वेद-पुराणो मे धर्मको ही सर्वलोक-सुखावह कहा गया है। ये यमराजसे सर्वथा पृथक् हैं क्योंकि यमराज सूर्यपुत्र हैं। सूर्य कश्यपके, कश्यप मरीचिके और मरीचि ब्रह्माके पुत्र हैं, किंतु धर्म तो साक्षात् ब्रह्माके ही मानसपुत्र हैं। मत्स्यपुराण (३।१०) तथा महाभारत, आदिपर्व (६६।३१)-के अनुसार इनकी उत्पत्ति ब्रह्माजीके दाहिने स्तनसे हुई थी—

स्तन तु दक्षिण भित्त्वा ब्रह्मणो नवविग्रह ।

नि स्रोतो भगवान् धर्मं सर्वलोकसुखावह ॥

इनका वर्ण श्वेत है। इनके वस्त्र, कुण्डल, आभूषण गन्ध आल्यादि भी सभी श्वेत ही हैं—“प्रादुर्बभूव पुरुष श्वेत-मात्मानुलेपन ।” “श्वेतकुण्डल” (नृसिंहप्रसाद, तत्त्वनिधि) ।

त्रयोदशी इनकी तिथि मानी गयी है—

अद्य प्रभृति ते धर्मं तिथिरस्तु त्रयोदशी ।

(बराहपुराण)

‘तत्त्वनिधि’ ग्रन्थमें इनकी तिथि एकादशी मानी गयी है और नमस्कार-ध्यानका मन्त्र इस प्रकार लिखा गया है—

श्रुतिवेद्यस्वरूपाय यागादिकसमूर्तये ।

भूरिश्रेय साधनाय धर्माय महते नमः ॥

धर्मका परिवार

[धर्मदेवताकी धर्मपत्नियाँ]

महाभारत (१।६६।१४-१५)-के अनुसार इनकी स्त्रियोंकी सख्या दस है—

१. कीर्तिर्लक्ष्मीर्धृतिर्मैधा पुष्टि श्रद्धा क्रिया तथा ॥

बुद्धिर्लज्जा मतिश्चैव पत्न्यो धर्मस्य ता दश ।

किंतु भागवतमें धर्मकी कहीं दस और कहीं तेरह पत्नियाँ बतायी गयी हैं, यथा—

भानुर्लज्जा ककुब्जाभिर्मिथ्या साध्या भरुत्वती ।

यसुर्मुहूर्ता सकल्पा धर्मपत्न्य सुताञ्जल्यु ॥

(श्रीमद्भाग ६।६।४)

त्रयोदशादाहर्षण्य ०

श्रद्धा मैत्री दया शान्तिस्तुष्टि पुष्टि क्रियोज्ज्वलि ।

बुद्धिर्मैधा तितिक्षा हीर्मूर्तिर्धर्मस्य पत्नयः ॥

(श्रीमद्भाग ४।१।८।४८-४९)

धर्मदेवके पुत्र

महाभारत, आदिपर्वमें शम, काम और हर्मको इनका पुत्र कहा गया है (६६।३२) भागवत (४।१।५०-५१), ब्रह्माण्ड (२।१।५०) आदिमें शुभ, प्रसाद, अभय सुख, मुद स्मय, योग, अर्थ स्मृति, क्षेम और प्रश्रय—इनके पुत्र कहे गये हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी कुछ भिन्न नाम हैं।

धर्मदेवताका साक्षात्कार

धर्मदेवके दर्शन—धर्मदेवताके साक्षात्कारके सम्बन्धमें शास्त्रमें बहुधा चर्चा आयी है। वाल्मीकिरामायण युद्धकाण्ड अ० ८३ के १५वें श्लोकमें लक्ष्मणजी निर्विण्ण होकर कहते हैं कि ‘प्रभो! जैसे और जड़-चेतनात्मक जीव दीखते हैं, धर्मको हमलोगोंने उस प्रकार कहीं नहीं देखा है—मुझे लगता है कि धर्म नामकी कोई वस्तु नहीं है—

भूताना स्थावराणा च जगमाना च दर्शनम् ।

यथास्ति न तथा धर्मस्तेन नास्तीति मे मतिः ॥

पद्मपुराण भूमिखण्ड (३।६)-में ऐसी ही बात है—‘धर्म एवं यतो लोके न दृष्ट केन वै पुरा।’

—पर वाल्मीकिरामायण पुराणों आदिमें श्रीराम ययाति, युधिष्ठिर आदिको धर्मविग्रह भी कहा गया है—

‘रामो विग्रहवान् धर्मः’

(वा० अ० ३७।१३)

दृष्टोऽस्माभिरसी धर्मो दशाङ्ग सत्यवक्त्र ।

सोमवशसमुत्पन्नो नहुषस्य महागृहे ।

हस्तपादमुखैर्युक्त सर्वाचारप्रद्वारक ॥

(पद्म० भूमि० ८३।७)

तथापि पुराणोंमें अनेक स्थानोंपर किन्हीं तपस्वी ऋषि-मुनियोंके सामने धर्मदेवताके विग्रहसहित प्रकट होनेकी बात भी सुस्पष्टरूपसे आयी है। पद्मपुराण भूमिखण्ड (१२।५१)-में सोमशर्मा अपनी विदुषी स्त्री सुमनासे पूछता है कि धर्मकी मूर्ति (आकार-प्रकार, रूप-रंग) किस प्रकारकी होती है और उनके कितने हाथ-पाँव हैं यह मुझे बतलाओ—

कीदृद्मूर्तिस्तु धर्मस्य कान्यङ्गानि च भाषिणि ।

प्रीत्या कथय मे कान्ते श्रोतुं श्रद्धा प्रवर्तते

इसपर सुमना कहती है—'ब्राह्मणश्रेष्ठ! इमं विश्वम धर्मदेवताके मूर्त विग्रहको तो किसीने देखा नहीं। य सत्पात्मा हाते हुए भी अदृश्यवर्त्मा हैं।' उन्हे दयता-दानवोंने भी नहीं देखा किंतु हाँ, अत्रिकुलोत्पन्न अनसूयानन्दन महर्षि दत्तात्रयजीका सदा ही धर्मका साक्षात्कार होता रहा है। और उनके भाई दुर्वासाजीको भी स्वरूपतः धर्मका दर्शन हुआ है—

लोके धर्मस्य वै मूर्ति कैर्दृष्टा न द्विजोत्तम।

अदृश्यवर्त्मा सत्पात्मा न दृष्टो देवदानवै ॥

अत्रिर्वाशे समुत्पन्नो अनसूयात्पुत्रो द्विज।

तेन दृष्टो महाधर्मो दत्तात्रेयेण वै सदा ॥

दुर्वाससा च मुनिना दृष्टो धर्म स्वरूपतः ॥

(पद्म० भूमि० १२। ५२-५४)

एक अद्भुत कथा

एक बार महात्मा दत्तात्रेयजी और दुर्वासाजीने धर्मपूर्वक रहकर कठोर तपस्या आरम्भ की। य लोग १० हजार वर्षतक वनम रहकर बिना कुछ खाये-पीये कवल वायुके आधारपर तपस्या करते रह। इन्होंने धर्मदेवताके दर्शनके लिये पुन १० हजार वर्षतक पडाग्निका साधन किया। पुन निराहार होकर ये उतन ही वर्षोंतक जलके भीतर खड़े रहे। अबतक ये दोनों ही जन अत्यन्त दुर्बल हो गये थे। अन्तम महर्षि दुर्वासाके मनम धर्मके प्रति भीषण क्रोध उत्पन्न हुआ। अय उन महात्माके मनमें क्रोध उत्पन्न होत ही धर्मदेवता अपना स्वरूप धारणकर उनके सामने तत्काल साक्षात् आ पहुँचे। साथ ही उनके सहचर तप ब्रह्मचर्य आदि भी मूर्तिमान् होकर उनके साथ-साथ वहाँ उपस्थित हुए। सत्य ब्रह्मचर्य, तप तथा इन्द्रियसंयम—ये उत्तम विद्वान् ब्राह्मणका रूप धारण करके आये। दम और नियमने महाप्राज्ञ पण्डितांका रूप बना रखा था। दानका रूप अग्निहोत्रीका था। क्षमा शान्ति लज्जा, अहिंसा और अकल्पना (नि सकल्पावस्था)—ये सब भी वहाँ स्त्री-रूप धारण कर पहुँची थीं। बुद्धि प्रज्ञा दया श्रद्धा मधा सत्कृति और शान्ति भी स्त्री-रूप ही धारण किये थीं। पञ्चयज्ञ तथा परम पावन छाहा अङ्गासहित षड भी अपना-अपना दिव्य, रूप धारण किये हुए थे। वस्तुतः ये सब

मुनिको पहलेसे ही सिद्ध हो चुके थे। इनके अतिरिक्त अश्वमेधादि यज्ञ तथा अग्न्याधान आदि पुण्य भी दिव्य रूप लावण्य, आचरण तथा गन्ध-माल्यादिसे विभूषित वहाँ उपस्थित हुए।

इस तरह सपरिवार-सपरिकर धर्मदेवता महर्षि दुर्वासाक पास आकर प्रत्यक्ष खड़े हुए और उनसे कहने लगे—'महर्षे! आपने तपस्वी होकर भी क्रोध कैसे किया है? क्रोध तो मनुष्यके श्रेय और तप दानोंको ही बध कर डालता है। इसे एक प्रकारसे सर्वनाशक ही समझना चाहिये। तपका फल परम उत्कृष्ट होता है। अत आप कृपया स्वस्थ हो जायें।'

इसपर दुर्वासाजी बोले—इन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके साथ पधारे हुए आप कौन हैं? तथा ये श्रेष्ठ रूप एव आभरणोंसे अलंकृत स्त्रियाँ कौन हैं? धर्मदेवता बोले—सर्वतैजोयुक्त दण्ड-कमण्डलुधारी ये जो आपके सामने ब्राह्मणरूपमें उपस्थित हैं, इन्हें आप 'ब्रह्मचर्य' समझे। इन पीतवर्णवाले तथा भूरी आँखासे युक्त तेजस्वी ब्राह्मणका नाम 'सत्य' है। तीसरे ये विश्वदेवताओंकी आकृतिवाले 'तप' हैं। दीप्तिमान् दयालु स्वभाववाले ये 'दय' देवता हैं और जटाधारी तथा हाथमें तलवार लिये हुए ये 'नियम' हैं। हाथमें दत्तुवन-कमण्डलु लिये स्फटिकवर्णवाले ये 'शौच' हैं। ये सभी ब्राह्मणवेषमें हैं।

इसी प्रकार स्त्रियामें यह शुश्रूषा है जा परम साध्वी सौभाग्यवती तथा सत्यसे विभूषित है। जिसका स्वभाव अत्यन्त धीर है जिसके सभी अङ्गोंसे मानो प्रसन्नता झर (टपक) रही है, जिसका रंग गोरा है और जिसके मुखपर हास्यकी छटा विराजित है, वह पद्मनेत्रा पद्महस्ता साक्षात् धात्री (सरस्वती) देवी है। परम शान्त तथा अनेक मङ्गलोसे युक्त यह क्षमा देवी है। यह शान्ति देवी है जो दिव्य आचरणोंसे युक्त परम शान्त दीखती है। परोपकार, मितभाषण आदि गुणोंसे युक्त यह अकल्पना देवी है। इसीके साथ क्षमा भी रहती है। इन दोनोंको एक साथ रहनेमें बड़ी प्रसन्नता होती है। यह श्यामवर्णवाली यशस्विनी अहिंसा है। अनेक श्रेष्ठ बुद्धिया एव ज्ञानोंसे युक्त यह श्रद्धा देवी है। यह ध्यानमग्न गौरवर्णके श्रेष्ठ वस्त्र-माल्यादिसे

विभूषित मेधा देवी है, यह हाथर्म पुस्तक-कमलपुष्प लिये प्रज्ञा देवी हैं, और लाखक समान रगवाली पीले पुष्पोसे अलंकृत परम शीलधती अत्यन्त वृद्धा भावदेवताकी भार्या तथा हमारी माता य दया देवी हैं—और मैं स्वयं धर्म हूँ—

लाक्षारससमा घर्णा सुप्रसन्ना सदैव हि।
शीतपुष्पकृता माला हारकेयूरभूषणा॥
मुद्रिकाकङ्कणोपेता कर्णकुण्डलमण्डिता।
पीतेन वाससा देवी सदैव परिराजते॥
त्रैलोक्यस्योपकाराय पोषणायाद्वितीयका।
यस्या शीलं द्विजश्रेष्ठ सदैव परिकीर्तितम्॥
सेयं दया सुसम्प्राप्ता तव पाश्वे द्विजोत्तम।
इयं वृद्धा महाप्राज्ञ भावभार्या तपस्विनी॥
मम माता द्विजश्रेष्ठ धर्मोऽहं तव सुव्रत।

(पद्मपुराण भूमिखण्ड १२। १६-१००)

इसपर दुर्वासाजीने कहा—'धर्मदेवता। अब आप मरे क्रोधका कारण सुन लें। आप देखत हो हैं कि मैंने दम शौच आदि अनक कायक्लेशकारी नियमों द्वारा लक्षवर्षतक घोर तपस्या की है, किंतु मैं देखता हूँ कि आपकी मुझपर तनिक भी कृपा नहीं है। अतः मैं क्रुद्ध हुआ हूँ और आपको शाप देना चाहता हूँ।'

इसपर धर्मदेवता बाले—'प्रभो! यदि आपने शाप देकर मेरा नाश किया तो यह निश्चय ही समझ ल कि यह सारा लोक नष्ट हो जायगा। यह बात अवश्य है कि मैं दुःखमूलक ही हूँ—पहले मर अनुष्ठानमें माधकका भीषण क्लेशका अनुभव होता ही है तथापि वह यदि मेरा परित्याग नहीं करता तो पीछे मैं उसे परम सुख भी अवश्य प्रदान करता हूँ। यदि कदाचित् साधक धर्मानुष्ठानमें प्राणतक छोड़ देता है तो मैं उसे परलोकमें महान् सुख देता हूँ।'

दुर्वासाने कहा कि यह उचित नहीं है कि अनुष्ठानात्के धर्म करनेवाले उस शरीरको फल न मिलकर परलोकमें उसके मनोभय आदि अथवा जन्मान्तरमें अन्य शरीरको परिणाम प्राप्त हो। जैसे चौरादिके अपराधी अङ्गोपर हा दण्ड

दिया जाता है, वैसे ही साधकके उसी शरीरका सुख मिलना कैसे उचित नहीं है? अतः आपके न्यायको मैं उचित न मानकर तीन शाप देना चाहता हूँ। धर्मदेवता बोले—'यदि आपन ऐसा ही निश्चय कर लिया है तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। बस आप मुझे कृपा राजा, दासी-पुत्र और चण्डाल बनाकर अपने तीनों शापाको चरितार्थ कर।'

इस प्रकार धर्मदेवता राजा होकर भरतवशियोंमें श्रेष्ठ 'धर्मराज युधिष्ठिर' हुए थे और दासीपुत्रके रूपमें वे ही 'विदुर' के रूपमें उत्पन्न हुए थे और जब महर्षि विश्वामित्रने हरिश्चन्द्रका बहुत कष्ट पहुँचाया था उस समय परम बुद्धिमान् धर्मदेवता उनके स्वामी 'चण्डालराज' के स्वरूपको प्राप्त हुए थे और उन्होंने राजा हरिश्चन्द्रको आश्रय प्रदान कर उनकी रक्षा की थी—

भरताना कुले जातो धर्मो भूत्वा युधिष्ठिर।

विदुरो दासीपुत्रस्तु अन्य चैव चदाम्यहम्॥

यदा राजा हरिश्चन्द्रो विश्वामित्रेण कथित।

तदा चण्डालता प्राप्त स हि धर्मो महामति॥

(पद्मपुराण भूमि १२। १२७-२८)

धर्मके वृषरूपकी कथा

वेद, पुराण तथा स्मृतियोंमें धर्मके वृषरूपकी बात सर्वत्र आयी है—

युषो हि भगवान् धर्मः।

(यजु० ८। १६, वृद्धगीतमस्मृति २१। १३ भागवत १। १६। १/ आदि)

'चतुःशृङ्गो त्रिपाच्चैव द्विभिरा सहस्रस्तवान्। त्रिधैव बद्धो...'

'चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ये सप्त हस्तास्तो अस्य।

त्रिधा बद्धा वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यान्आ विवेश'॥

—इस मन्त्रमें धर्मका वृषरूप सुस्पष्ट है पर इसकी विस्तृत कथा स्कन्दपुराण सेतु-माहात्म्यके धर्मतीर्थ—धर्मपुष्करिणी-प्राकट्य-कथा-वर्णनमें आती है। तदनुसार दक्षिण समुद्रके तटपर साक्षात् धर्मदेवताने भगवान् शंकरका जप-ध्यान करते हुए घोर तपस्या की थी। जब भगवान् शंकरने प्रकट होकर घर माँगनेको कहा, तब आपने उनका वाहन बननेमें ही अपनी कृतार्थता व्यक्त की।

१- (अग्वेद ४। ५८। ३ यजुर्वेद १०। ११ तैत्तिरीयारण्यक १०। १०। २ निरुक्त १३। ७ स्कन्दपुराण काशाखण्ड ६६। ७७ मेमासादर्शन तन्त्रवार्तिक पू १५५ व्याकरणप्रहाराय २० आदि)

तयोद्ब्रह्ममात्रेण कृतार्थोऽह भवामि भो ।' (स्कन्द० ब्राह्म०, सेतु०, धर्मपुष्कर ३। ६४)। तबसे धर्मदेवताका वृष-नन्दोत्तर बैलका स्वरूप हो गया और भगवान् शंकर ठनपर आरुढ़ हो गये। तबसे उस तीर्थका नाम 'धर्मपुष्करिणी' पड़ा—

धर्मपुष्करिणीत्येया लोके ख्याता भविष्यति।
स्मृतियों भागवत १२। ३, पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड
आदिमें इनके ४ पैर चतुर्थाये गये हैं। उनमें कहीं तो

सत्य, यज्ञ तप, दान हैं, कहीं सत्य ज्ञान, यज्ञ, दान हैं और कहीं सत्य शौच, तप और दान हैं। इनमेंसे कलियुगमें केवल 'दान' बच जाता है (श्रीमद्भा० १। १६—१९ अध्याय)।

प्रगट घाति पद धर्म के कलि महुँ एक प्रधान।

जेन केन विधि दीन्हें दान काइ कल्याण॥

(रघु क म ७। १०३)

दानमेक कली युगे।

धर्मका दृष्ट और अदृष्ट फल

भगवान् मनुने सामान्य धर्मका लक्षण इस प्रकार किया है—

विद्विद्धि सेवित सद्भिर्नित्यमद्वेषागिभिः।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत॥

(२। १)

'राग और द्वेषसे रहित सदैव विद्वानोंद्वारा अनुष्ठित कार्यको धर्म कहा जाता है।'

महर्षि जैमिनिने धर्मका लक्षण इस प्रकार लिखा है—

वेदविहितप्रयोजनवर्धो धर्मः।

'वेदविहित और फल देनेवाला अर्थ धर्म कहलाता है।'

महर्षि कणादने धर्मका लक्षण यों किया है—

यतोऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्मः।

'जिससे इहलोकमें अभ्युदय और परलोकमें मोक्षकी प्राप्ति हो वह धर्म कहा जाता है।'

—वह धर्म दो प्रकारका कहा गया है—'दृष्टजन्मवेदनीय' और 'अदृष्टजन्मवेदनीय'। दृष्टजन्मवेदनीयको 'ऐहिक धर्म' और अदृष्टजन्मवेदनीयको 'पारलौकिक धर्म' कहते हैं। पुत्रेष्टियाग हरियशपुराणश्रवण एव सतानगोपाल-मन्त्रजपादि ऐहिक धर्म (दृष्टजन्मवेदनीय) कहे जाते हैं। श्रीसूक्तक द्वारा हवन तथा रोगनिवृत्त्यर्थ महाभूतपुञ्जय-जपादि वैदिक कर्म ऐहिक अर्थात् इष्टफलप्रद कर्म—जो इसी जन्ममें फल देनेवाले हैं, उन्हें दृष्टफल-धर्म कहते हैं।

सौम्याग और दर्श-पौर्णमासयागादि, सध्यापासनादि नित्यकर्म तथा पितृयागादि पारलौकिक धर्म (अदृष्टजन्मवेदनीय)

कहे जाते हैं। इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट फलोकी दृष्टिसे धर्म भी द्विविध कहे गये हैं। धर्मके विषयमें मीमांसकोका मत है कि यागादि कर्म ही धर्म हैं। अतः यज्ञ करनेवाले धार्मिक कहे जाते हैं। नैयायिकोंका मत है कि यागादि कर्म तो इसी जन्ममें नष्ट हो जाते हैं वे कालान्तरमें होनेवाले स्वर्गादि फलोका सम्पादन नहीं कर सकते। इसलिये उन कर्मोंसे जायमान पुण्यको ही 'धर्म' कहते हैं, जो सर्वदा चिरस्थायी रहता है। वह धर्म जबतक स्वर्गादि फल नहीं देता, तबतक जीवात्मामें स्थायी रूपसे संचित रहता है और वह धर्म जब नष्ट हो जाता है तब पुनः उस प्राणीको मर्त्यलोकमें आना पड़ता है—

'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति'

(गीता ९। २१)

वेदान्तमतसे और सांख्यमतसे जीवात्मा निर्गुण है अतः उसमें धर्म नहीं रह सकता। इसलिये इन दोनोंके मतसे धर्म मनुष्यके अन्तःकरणमें विद्यमान रहता है। धर्मकी तरह अधर्म भी अन्तःकरणमें रहता है तथा अनर्थरूप फल देकर ही नष्ट होता है।

मनुष्य शास्त्रोंके अध्ययन करनेका अधिकारी है, क्योंकि उसे धर्मोपनिषद्का विवेक रहता है। वह धर्मानुष्ठानसे अपना कल्याण-सम्पादन करता है और अधर्मसे बचनेकी चेष्टा करता है। धर्म और अधर्म—ये दोनों अत्यन्त प्रसिद्ध हो गये हैं जिससे विशेष शास्त्रज्ञान न होनेपर भी इनका ज्ञान प्रत्येक मनुष्यको कुछ-न-कुछ रहता हो है। इसलिये

शुक्राचार्यजीने कहा है—

इदं पुण्यमिदं पापमित्येतस्मिन् पदद्वये।

आचाण्डाल मनुष्याणां समं शास्त्रप्रयोजनम्॥

‘यह पुण्य (धर्म) है और यह पाप (अधर्म) है इन दोनोंको जाननेके लिये ब्राह्मणसे लेकर चण्डालतकको शास्त्रका प्रयोजन समान ही मान्य है।’

मनुष्य-जीवन बहुत जन्मके पुण्योसे प्राप्त होता है। मनुष्य-जन्मसे बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ जन्म नहीं है। अतः मनुष्यको प्रमाद त्यागकर धर्मानुष्ठान यथासमय यथाशक्ति करना चाहिये। कहा भी है—

धर्मं शनैः सचिनुयाद् दल्यमीकमिव पुतिका।

परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन्॥

(मनु० ४। २३८)

‘समस्त प्राणियोंको परलोकके सहायार्थ धर्मका शनै-शनै उसी प्रकार सचय करना चाहिये, जिस प्रकार दीमके बाँबीको सचय कर लेती हैं।’

मनुष्यके पास धन-धान्यादि जो सम्पत्तियाँ रहती हैं, वे इसी जन्मकी साधिका हैं, जन्मान्तरकी नहीं। किंतु धर्म एक ऐसा अपूर्व साधन है, जो परलोकमें भी मनुष्यके लिये सहायक होता है।

मनुष्य अपने बाल-बच्चाके रक्षार्थ अपनी सम्पत्ति बैंक आदि खजानोंमें रखते हैं वह भी इसी लोकमें काम देती है, किंतु परलोकके लिये यहाँ कोई बैंक या खजाना नहीं है जिसमें द्रव्य जमा करनेसे परलोकमें द्रव्य प्राप्त हो सके। परलोकमें द्रव्यादि प्राप्त करनेके लिये केवल धर्माचरण ही एकमात्र साधन है। अतः भगवान्‌के चरणामें अनुराग रखते हुए भगवत्प्रसादार्थ पारलौकिक धर्मानुष्ठान करना चाहिये। पारलौकिक धर्मानुष्ठानको भगवान्‌के चरणामें समर्पित करनेसे वे प्रसन्न होते हैं और मनुष्यके समर्पित किये हुए सत्कर्मोंको सहर्ष स्वीकार करते हैं, जिससे मनुष्य जन्मान्तरमें विशेष लाभ प्राप्त करता है। इस विषयमें गीतामें भी कहा गया है—

‘स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति भानवः।

(१८। ४६)

यत्करोषि यदश्नासि यजुहोषि ददासि यत्।

यस्यस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्॥

(१। २७)

पत्रं पुण्यं फल तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति।

तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन॥

(१। २६)

पौराणिकोंका मत है कि ईश्वरप्रसाद ही कर्मोंका फल है और वह कर्मोंको फल देकर ही रहता है। अतः कर्मानुष्ठानका अधिकार मनुष्यको है और फल देना भगवान्‌के अधीन है।

गीतामें भी कहा गया है—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥

(२। ४७)

अतः वैदिक तथा स्मार्त कर्मोंका रहस्य जानना परमावश्यक है। इनका रहस्य जाने बिना किये गये कर्म यथेष्ट फलप्रद नहीं होते प्रत्युत अनर्थ भी कर देते हैं। कर्मोंके यथार्थ रहस्यका ज्ञान ईश्वरमें श्रद्धा-भक्ति रखनेसे ही होता है। ईश्वरमें श्रद्धा-भक्तिके बिना किया हुआ कर्म व्यर्थ होता है। अतएव—

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्।

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह॥

(१७। २८)

पौराणिकोंका कथा है कि एक बार दक्षप्रजापतिने ‘यज्ञ’ किया था। उस यज्ञमें देवगण सदस्य थे और महर्षिगण ऋत्विक्। यज्ञमें सभी प्रकारकी सामग्री पर्याप्तरूपमें एकत्रित थी किंतु दक्षप्रजापतिकी भगवान्‌ शंकरसे श्रद्धा-भक्ति नहीं थी जिससे उनका यज्ञ नष्ट-भ्रष्ट हो गया और वह यज्ञ दक्षप्रजापतिके लिये मारणप्रयोगकी तरह आभिचारिक हो गया। इसलिये धर्मानुष्ठान भगवदनुरागपूर्वक करना चाहिये।

गीताके रहस्यको भलीभाँति न समझनवाले कुछ लोगोंको भ्रम है कि भगवान्‌में अनुराग होकर कर्म करना भी ‘निष्काम-कर्म’ नहीं होता क्योंकि भगवत्प्रसादकी कामना तो बनी ही रहती है। रहस्य यह है कि सासारिक विषयोंकी कामना करके कर्म करना ‘सकाम कर्म’ कहलाता है। भगवच्चरणोंमें अनुराग करना कामना नहीं कहलाता,

क्योंकि वह कामना तो आगे चलकर भगवच्चरणोंमें विलीन हो जाती है। भगवान् वेदव्यासजीने भी कहा है—

विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषजते।

मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रथिलीयते॥

(श्रीमद्भाग. ११. १४। २७)

इस प्रकार रागको बन्धनका हेतु कहा गया है, किंतु भगवान् किया गया राग भगवत्प्राप्तिका साधन है, बन्धन नहीं। इसलिये मठ मन्दिर बापी, कूप तडागादिका निर्माण भगवत्प्रीत्यर्थ करना कल्याणका साधन है और अपने लिये निर्माण करना बन्धनका कारण है। आज भी भगवत्परितोषार्थ राग-भोगादिके लिये धनिकवर्ग अपन धनका जा समर्पित करते हैं, वर वृद्धिगत होकर जन्मान्तरमें उन्हें प्राप्त होता है। भगवान् के निमित्त अर्पित किया हुआ मूल धन भगवान् के खजानेमें सर्वदाके लिये जमा रहता है और उसी मूल धनके व्याजसे भगवान् उस प्राणीकी सदा रक्षा करते हैं। यही परलोकम सुख-प्राप्तिका साधन है इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यही 'अदृष्टफलक धर्म' कहा जाता है। 'दृष्टफलक धर्म' के उदाहरण पूर्व दिये जा चुके हैं। अतः अत्यन्त सावधानीसे कर्माकर्म और विकर्मके रहस्याका जानकर मनुष्यको अपने वर्णाश्रमानुकूल कर्म करने चाहिये। दूसरेका कर्म अनर्थ कहा गया है। भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें कहा है—

स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह ॥

(३। ३५)

आजकल मनुष्य भौतिकवादमें पड़कर दृष्टफलक कर्मोंको भी नहीं करना चाहते क्योंकि उनका शास्त्रीय वाक्योंमें विश्वास नहीं है। मनुष्योक्त कर्म करनेके लिये शास्त्र ही प्रमाण हैं—

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानाक्तं कर्म कर्तुमिहार्हम् ॥

(गीता १६। २४)

अतः शास्त्रामें विश्वास करके दृष्टफलक कर्मसे प्रत्यक्ष कल्याण करना चाहिये।

अधर्मैर्नैधने तावत् ततो भद्राणि पश्यति। ततः सपत्न्याञ्जयति समूलस्तु विनश्यति॥

अधर्मसे पहले उन्नति होती (दीखती) है, फिर सब प्रकारके वैभव दिखायी देते हैं, शत्रुओपर [एक बार] विजय प्राप्त होती है पर [कुछ समयके बाद ही] सब जड़-मूलसे नाश हो जाता है। (मनु० ४। १७४)

फल देखकर मनुष्यकी अदृष्टफलक कर्ममें भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इसलिये मनुष्यमात्रको प्रत्यक्ष फल देनेवाले कर्मोंको अवश्य करके देख लेना चाहिये कि शास्त्र यथार्थ कहते हैं या नहीं।

जिस प्रकार धन और सतति इत्यादिकी प्राप्ति के लिये जा धर्म (कर्म) वेदामें तथा स्मृतियामें लिखा मिलता है उसके विधानके अनुसार सुयोग्य विद्वानोंके द्वारा कर्म कराकर और स्वयं भी कर्म करके फल देखना आवश्यक है। प्रत्यक्षमें अधिक श्रद्धा हाती है। जैसे हमसो ग देशान्तरमें जाते हैं तो वहाँपर भी हमारा धन हमको मिल जाता है उसी तरह यदि परलोकके लिये हम कुछ त्याग करते हैं तो वह हमको परलोकमें अवश्य प्राप्त होता है। और इस लोकमें रोगनिवृत्तिके लिये हम औषध तथा मन्त्र-जपादि करते हैं तो उससे हमारा रोग प्रत्यक्ष निवृत्त हो जाता है। इसी तरह परलोकके कष्टनिवारणार्थ यदि हम पवित्र पञ्चगव्यादिका सेवन तथा गायत्री-जपादि अनुष्ठान करते हैं तो हमारे ऐहलौकिक हो नहीं पारलौकिक कष्ट भी अवश्य निवृत्त होते हैं। कर्मोंमें विलक्षण शक्ति है। उन शक्तियोंको परमेश्वर और परम ऋषि जानकर उनमें विश्वास रखना चाहिये।

कर्मोंमें शक्ति नहीं है। ऐसे व्यर्थकी कुकल्पना हमलोगोंको अपने तर्कसे नहीं करनी चाहिये। यह निश्चित है कि थोड़ा-सा भी किया गया विहित कर्म हमको महान् अनर्थोंसे बचाता है। भगवान् ने गीतामें भी कहा है—

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य वाचते महतो भयात् ॥

(२। ४०)

इसलिये इहलोक और परलोक दोनोंके सुख-साधनार्थ शास्त्रामें कहा गया है कि जो मनुष्य प्रमादवश और पापाके कारण धर्ममें श्रद्धा-विश्वास नहीं करते वे आधि-व्याधि, अतिवृष्टि अनावृष्टि, महामारी प्रभृति विविध अनर्थोंको भागते हैं। अतः देव-दुर्लभ मनुष्य-जन्म प्राप्तकर श्रेष्ठ पुरुषोंको धर्मानुष्ठानके द्वारा आत्मकल्याण और विश्व-

१३१

धर्म-तत्त्व-मीमासा

(पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

धर्मकी व्युत्पत्ति और अर्थ

'धृञ्-धारणे' धातुसे 'अर्तिस्तुसु—' इस उणादि-सूत्रद्वारा 'मन्' प्रत्यय होनेपर 'धर्म' शब्द बना है। (माधवीया धातुवृत्ति० १। ८८४, सिद्धान्तच० पृ० २७१ दशपादी उणादि वृ० पृ० १४)। मत्स्यपुराण (१३४।१७), महाभारत कर्णपर्व (६९। ५७-५८) शान्तिपर्व (१०९। १०-११) आदिमें भी यही कहा गया है—

धर्मेति धारणे धातुर्माहात्म्ये चैव पठ्यते।

धारणाच्च महत्त्वेन धर्म एष निरुच्यते॥

य स्यात् प्रभवसमुक्त स धर्म इति निश्चयः॥

य स्याद्धारणसंयुक्त स धर्म इति निश्चयः॥

कोशकाराने धर्म पुण्य न्याय और आचारादिको पर्याय माना है—

धर्म पुण्ये यमे न्याये स्वभावाचारयो कृता।

(मेदिनी २५। १६ अमरकोष नानार्थवर्ग १३९ विश्व-प्रकाश)

धर्मका स्वरूप, परिभाषा और लक्षण

'विश्वामित्र-स्मृति' कहती है—

यमायां क्रियमाण तु शंसन्त्यागमवेदिन।

स धर्मो यं विगर्हते तमधर्मं प्रचक्षते॥

अर्थात् आगमवेत्ता आर्यगण जिस कार्यकी प्रशंसा करते हैं वह ता धर्म है तथा जिसको निन्दा करते हैं, वह अधर्म है।

मनु (२। १ में) कहते हैं—

विद्वद्भिः सेवित सद्भिर्नित्यमद्वेयरागिभिः।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत॥

मीमासाकी 'ललाम' टीकामे गागाभट्टका कथन है—'अलौकिकश्रेय साधनत्वेन विहितक्रियात्वं हि धर्मत्वम्॥' मूलमीमासा (१। १। २) —म वेदोक्त प्रेरणाको धर्म माना गया है। वैशेषिकदर्शनके प्रशस्तपादभाष्यमें ईश्वरचोदनाको धर्म कहा है—'तत्त्वेश्वरचोदनाभिष्यक्ताद् धर्मादे (ग्रन्थ-प्रयोजन-प्रकरण २)। इसके भाष्य-विवरणमें दुण्डिराजन लिखा है—'ईश्वरचोदना ईश्वरेच्छाविशेषः' उदयनाचार्य

ईश्वरचोदनाका अर्थ वेद करते हैं। वैशेषिकसूत्रवृत्तिमें भरद्वाज महर्षिने 'अभ्युदय' का अर्थ सुख किया है। पर इसकी उपस्कार-व्याख्यामें शंकरमिश्रने 'अभ्युदय'का अर्थ तत्त्वज्ञान किया है। गीताभाष्यके आरम्भमें आचार्य शंकरने प्रवृत्ति-निवृत्ति-लक्षणोंसे धर्मको द्विविध माना है। वैशेषिक-व्याख्यादिमें भी इसका समर्थन है। 'लक्षणकोश' तथा सिद्धान्त-लक्षण-संग्रहमें धर्मके अनेक लक्षण प्रभाकरादिके मतानुसार दिये गये हैं पर लौगाक्षिभास्करादिके अधिकांशने वेदोक्त योगादिको ही धर्म माना है। (द्रष्टव्य पृष्ठ १०४)

धर्मके स्रोत तथा प्रमापक

मनु तथा याज्ञवल्क्यक अनुसार वेद पुराण धर्मशास्त्र उभय भीमासा तथा वेदविद्व सतोंके शील एव सदाचार धर्मके स्रोत तथा प्रमापक हैं—

पुराणन्यायभीमासाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिता ।

वेदा स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश॥

(यज्ञ० १। ३)

वेदोऽखिलो धर्ममूल स्मृतिशीले च तद्विद्वाम्।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरिव च॥

(मनु० २। ६)

विधि तथा श्रद्धापूर्वक वेद-पुराणोंके अधिगन्ता विद्वान्को मनुने शिष्ट कहा है और उनके आचारको शिष्टाचार कहकर प्रमाण माना है—

धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेद सपरिवृहणः।

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेया श्रुतिप्रवृत्तहेतवः॥

(मनु० १२। १०९)

सम्प्रदाय, कुलाचार एवं देशाचार

मनु आदिके अनुसार सम्प्रदाय-क्रमागत तथा कुल-क्रमागत धर्म आचरणीय हैं। यथा—

येनास्य पितरो याता येन याता पितामहा ।

तेन यायात् सता मार्गं तेन गच्छन् न रिप्यते॥

(मनु० ४। १७८)

— १-राम रजिड मेट मन, महर्षि। देखा सुना कतहूँ काठ नाहीं॥

२-२० वैशेषिकसूत्रभाष्यादि० १। १। २ यतोऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धिः स धर्मः ।

देवलके अनुसार दशाचार भी मान्य है। यथा—

येषु देशेषु ये देवा येषु देशेषु ये द्विजा ।

येषु देशेषु यच्चौच धर्माचारश्च यादृश ।

तत्र तान् नाममन्येत धर्मस्तत्रैव तादृश ॥

यस्मिन् देशे पुरे ग्रामे त्रैविद्यनगरेऽपि वा ।

यो यत्र विहितो धर्मस्तं धर्मं न विचालयेत् ॥

(स्मृतिचन्द्रिका संस्कारकाण्ड पृ० २५ में देवल-वचन)

युगानुरूप धर्म

मनुस्मृति (अध्याय १। ८६), पद्मपुराण (१। १८।

४४०-) पराशरस्मृति (१। २३) लिङ्गपुराण (१। ३९।

७), भविष्यपुराण (१। २। ११९) आदिमें युगानुरूप धर्म

इस प्रकार बतलाया गया है—

तप पर कृतयुगे त्रेताया ज्ञानमुच्यते ।

द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेक कलौ युग ॥

अर्थात् मत्स्ययुगम तपकी त्रेताम ज्ञानकी द्वापरम यज्ञकी और कलियुगमें दान-धर्मकी प्रधानता होती है। इसी प्रकार कलियुगम स्वल्पानुष्ठानसे ही विशेष धर्मकी प्राप्ति कही गयी है। यथा—

यत्कृते दशभिर्वर्षेऽस्त्रेतायां हायनेन यत् ।

द्वापरे तच्च मासेन ह्यहोरात्रेण तत् कलौ ॥

(बृहत्सं० स्मृ० ब्रह्मपुराण विष्णुपुराण स्कन्दपुराणादि)

युगानुरूप तीर्थ

कलियुगम गङ्गाकी विशेष महिमा कही गयी है।

यथा—

पुष्कर तु कृते सेव्य त्रेताया नैमिष तथा ।

द्वापर तु कुरुक्षेत्र कलौ गङ्गा समाश्रयेत् ॥

(स्मृतिचन्द्रिका पृ० २८ पर विष्णुधर्मोत्तरका वचन)

धर्माचरण

पन्था देवो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्य एव च ॥

वृद्धाय भारताय गर्भिण्यै दुर्बलाय च । प्रवर्क्षिणं च कुर्षीत परिज्ञातान् वनस्पतीन् ॥

क्षतुष्पथान् प्रकुर्षीत सर्वानेव प्रदक्षिणान् ।

ब्राह्मण गाय राजा वृद्ध पुरुष गर्भिणी स्त्री दुर्बल और भारपीडित मनुष्य यदि सामनेसे आते हों तो स्वयं किनारे हटकर उन्हें जानेका मार्ग देना चाहिये। मार्गमें चलते समय अश्वरथ आदि परिचित वृक्षां तथा समस्त चौराहोको दाहिने करके जाना चाहिये। (महाभा० अनु० पं० १०४। २५-२७)

योनियोके अनुरूप धर्म

यामनपुराणक ११वें अध्यायम ऋषियान सुकेशीसे धर्मका तत्त्व कहा है। तदनुसार यज्ञ और स्वाध्याय देवताआके धर्म हैं। दैत्याका धर्म युद्ध शिवभक्ति तथा विष्णुभक्ति है। ब्रह्मविज्ञान, योगसिद्धि आदि सिद्धोंके धर्म हैं। नृत्य, गीत, सूर्यभक्ति—ये गन्धर्वोंके धर्म हैं। ब्रह्मचर्य, योगाभ्यासादि पितराक धर्म हैं। जप, तप ज्ञान ध्यान और ब्रह्मचर्य ऋषियाके धर्म हैं। इसी प्रकार दान, यज्ञ दया, अहिंसा शौच, स्वाध्याय भक्ति आदि मानव-धर्म हैं—

स्वाध्याया ब्रह्मचर्यं च दान यजनमेव च ।

अकार्षण्यमनायासो दया हिंसाक्षमादम ॥

जितेन्द्रियत्वं शौचं च मादृत्य भक्तिरष्टयुते ।

शकर भास्करे देव्यां धर्मोऽयं मानव स्मृत ॥

(यामनपुराण ११। २३-२४)

इसी प्रकार वहाँ शुद्धक, राक्षस पिशाचादिके भी धर्म बतलाये गये हैं। पुन मानवधर्मको विस्तारसे बतलाया गया है और अधर्मसे होनवाले नरकाका भी बतलाया गया है।

(अ० १२)

धर्म-सर्वस्व-सार

महाभारतादि अनक स्थलामें धर्म-सर्वस्व-सार इस

प्रकार बतलाया गया है—

श्रूयता धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम् ।

आत्मन प्रतिकूलानि परोषां न समाचरेत् ॥

अर्थात् धर्मका सार सुनिय और सुनकर उसे हृदयमें

धारण भी कर लीजिये। वह है यह कि अपने-आपको जो

बुरा लगे उसे दूसरके लिये भी न करें। जा अपनेको भला

लगे उसे ही कर ।

धर्मके परम आदर्श धर्ममूर्ति भगवान् श्रीराम और उनकी दिनचर्या

महर्षि मनुने अपनी स्मृतिमें—

धृति क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ॥

—के अनुसार धर्मके दस लक्षण लिखे हैं तथा विष्णुशर्माने हितोपदेशमें—

इत्याध्ययनदानानि तप सत्यं धृति क्षमा ।

अलोभ इति मार्गोऽय धर्मस्याष्टविध स्मृत ॥

—के अनुसार धर्मके आठ मार्ग बतलाये हैं ।

दोनोंके मतमें धैर्य क्षमा सत्य अध्ययन, अलोभ—विषयामे साम्य है। मनुजी विषयोसे विरक्ति, शुचिता इन्द्रियनिग्रह तथा विवेकशीलताको एव विष्णुशर्मा यज्ञ करना दान करना, तप करना—धर्मके लक्षण मानते हैं। दोनोंका मत एक साथ ही माननेवालोंको धर्मके उपर्युक्त बारह लक्षणासे युक्त होना चाहिये।

भगवान् श्रीरामचन्द्रजीमें उपर्युक्त सभी लक्षण हैं।

महर्षि वाल्मीकिके अनुसार वे धैर्यमें हिमालयके समान 'धैर्येण हिमवानिव' तथा क्षामां पृथ्वीके समान 'क्षमया पृथिवीसम' है। सत्यभाषणमें तो उनका वश प्रसिद्ध ही है—

रघुकुल रीति सदा छलि आई। प्राग जाई वर वचन न जाई ॥

और इस वशमें श्रीरामजी तो दो बार भी नहीं बोलते मुँहसे एक बार ही जो कह दिया उसे ही पूर्ण करते हैं। 'रामो द्विर्नाभिभाषते वाक्य हमारे लिये आदर्श है। अध्ययनमें वह—

'सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञं स्मृतिमान् प्रतिभानवान्

—के अनुसार सारे शास्त्रोंके अर्थके तत्त्वके ज्ञाता हैं। अलोभके लिये उन्होंने विमानाकी इच्छापूर्तिके हनु राज्यतकका त्यागकर आदर्श प्रस्तुत किया। वे नियतात्मा हैं शुचिर्वश्य हैं तथा 'बुद्धिमान् नीतिमान् चाग्यी' के अनुसार वे विवेकशील हैं। वे यज्ञोंके रक्षक हैं और स्वयं यज्ञकर्ता भी हैं।

उन्होंने विश्वामित्रजीके यज्ञ-रक्षणार्थ राक्षसोंसे सघर्ष किया। अरण्यवासी ऋषियोंके यज्ञोंकी उन्होंने रक्षा की। वे बड़े तपस्वी हैं उनका शत्रु रावण भी उनकी तापस कहकर अगद-रावण-सघादमें—

गर्भ न गयहु ध्वर्य तुम्ह जायहु। निज मुख तापस दूत कहायहु ॥

—सम्बोधित करता है। अतः यह स्पष्ट है कि भगवान् श्रीरामने धर्मके सभी लक्षणोंका पालन कर हमारे समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया है। महर्षि वाल्मीकि तो सत्यपालनमें सत्ये धर्म इवापर ' कहकर उनको द्वितीय धर्मराजके समान मानते हैं।

भगवान् श्रीराम धर्मावतार हैं। उनके पावन चरितसे शिक्षा ग्रहण करके हमको तदनुरूप व्यवहार करना चाहिये। अच्छा हो यदि हम उनकी दिनचर्याके अनुकूल अपनी दिनचर्या बनायें।

भगवान् श्रीरामजीकी दिनचर्याका आनन्दरामायणके राज्यकाण्डके १९वें सर्गमें बड़े विस्तारसे वर्णन है। श्रीरामदासके द्वारा महर्षि वारमीकिजी अपने शिष्यको उपदेश करते हैं—

शृणु शिष्य वदाम्यद्य रामराजं शुभावहा ।

दिनचर्यां राज्यकालं कृता लोकान् हि शिक्षितुम् ॥

प्रभाते गायत्रीतैत्तिरीयं धीमन् रघुनन्दन ।

नववाद्यनिनादाश्च सुखं शृण्वान् सीतया ॥

ततो ध्यात्वा शिवं देवीं गुरुं दशरथं सुरान् ।

पुण्यतीर्थानि मातृश्च देवतापतनानि च ॥

(अ० १० राज्य० १९। १-३)

भगवान् श्रीरामजी नित्य प्रातः काल चार घड़ी रात्रि शेष रहते मङ्गलगीत आदिका श्रवण कर जागते थे। फिर शिव देवी गुरु दत्ता माता-पिता तीर्थ देव-मन्दिर तथा पुण्य क्षेत्रों एव नदियाका स्मरण करते थे फिर शौचादिके पश्चात् दन्त-शुद्धि करते थे। इसक अनन्तर कभी घरपर और कभी सरयूमें जाकर स्नान करते थे।

स्नात्वा यथाविधानेन ब्रह्मघोषपुर सरम् ॥

प्रातः संध्यां ततः कृत्वा ब्रह्मयज्ञं विधाय च ।

(अ० १० राज्य० १९। १०-११)

ब्राह्मणोंके वदघापके साथ विधिवत् स्नान करते थे। तदनन्तर प्रातः संध्या तथा ब्रह्मयज्ञ करके ब्राह्मणोंको दान देकर महलम आकर हवन करके शिवपूजन करते थे और इसके बाद कौसल्या आदि ताना माताआका पूजन करते थे। फिर गौ तुलसी पीपल आदि एव सूर्यनारायणका पूजन करते

थे। इसके पश्चात् सद्ग्रन्थो तथा गुरुदेवका पूजन करके उनके मुखसे पुराण-कथाका श्रवण करते थे और तब भ्राता एव ब्राह्मणोंके साथ कामधेनुप्रदत्त गव्य ग्रहण करते थे।

तदनन्तर वस्त्रादि तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करके वैद्य तथा ज्योतिषियोंका स्वागत कर वैद्यको नाडी-परीक्षण कराते तथा ज्योतिषियासे नित्य पञ्चाङ्ग-श्रवण करते थे, क्योंकि—

‘सक्ष्मी स्यादक्षला तिथिश्रवणता वारात् तथापुश्चिरम्’

—के अनुसार तिथिके श्रवणसे सक्ष्मी घासे आयुवृद्धि, नक्षत्रसे पाप-नाश, योगसे प्रियजन-वियोगनाश तथा करण-श्रवणसे सब प्रकारकी मन कामना पूर्ण हाती है।

पञ्चाङ्ग-श्रवणके अनन्तर श्रीरामजी पुष्पमाला धारणकर तथा दर्पण देखकर महलसे बाहर आकर अपनी प्रजाक लोगोसे मिश्रसे तथा आगन्तुकोंसे भेंट करते थे।

इसके अनन्तर उद्यानमेंसे निकलकर सेनाका निरीक्षण करते थे फिर राजसभामें जाकर राज्य-कार्योंपर अपने भाइया, पुत्रा तथा अधिकारियोंसे विचार करके आवश्यक व्यवस्था करते थे। तब मध्याह्न-कृत्योके लिये श्रीरामजी पुन महलम पधारते थे।

यहाँ आकर मध्याह्ने खान करके पितराका तर्पण दयताओको नैवेद्य तथा बलिवैश्यदेव, काक-बलि आदि देकर भूत-बलि देते थे। फिर अतिथियोंको भोजन कराकर ब्राह्मणा तथा यतियोंके भोजन कर लेनेके पश्चात् स्वयं भोजन करते थे। भोजनके अनन्तर ताम्बूल खाते तथा ब्राह्मणाको दक्षिणा देकर सौ पद चलकर विश्राम करते थे।

विश्रामके पश्चात् क्षणिक मनोरजन करके पित्रांमें पाले गये महलके पक्षियोंका निरीक्षण करके महलकी छतपर चढ़कर अयोध्या नगरीका निरीक्षण करते। फिर गोशालामें जाकर गायोंकी देख-रेख करते। इसके पश्चात् अश्वशाला गजशाला, उष्ट्रशाला तथा अस्त्रशाला आदिका निरीक्षण करते थे।

इन सब कार्योंके बाद वे दूतावास एव तृण-काष्ठारोका निरीक्षण करते हुए दुर्गके रक्षार्थ बनी खाईकी देख-भाल करते और रथारूढ हो अवधपुराके राजमार्गसे दुर्गक द्वारा तथा द्वारक्षकोका निरीक्षण करते थे। फिर बन्धुओंके साथ सरयूके तटपर भ्रमण कर सैनिक शिविरोका निरीक्षण कर महलोंमें लौटकर राज्य-कार्यकी व्यवस्था करके सायंकालके समय साय-संध्या तथा पूजानादिके पश्चात् भोजन करते थे। फिर देव-मन्दिरोंमें जाकर देवदर्शन तथा कीर्तन-भजन करके महलम लौट आते थे।

यहाँ बन्धुओंसे पारिवारिक विषयोपर चर्चा करके भगवान् डेढ पहर रात्रि व्यतीत हो जानेपर (सार्धयामां निशा नीत्वा) शयनकक्षमें प्रवेश करके विश्राम करते थे।

भगवान्की यह नियमित दिनचर्या हम सभीके लिये एक आदर्श दिनचर्या है। यदि हम इसके अनुरूप व्यवहार करें तो हमारा इहलाक तथा परलोक दोनोंमें ही कल्याण हो सकता है। यह दिनचर्या जहाँ एक सत्-नागरिकके लिये आदर्श दिनचर्या है वहाँ यह शासकोको भी कुशल प्रशासक बनानेवाली है।

ऐसी मूढता या मनकी।

परिहरि राम-भगति-सुर-सरिता, आस करत ओसकनकी॥
धूप-समूह निरखि चातक ज्यो, तुषित जानि मति घनकी॥
नहिं तहैं सीतलता न चारि, पुनि हानि होति लोचनकी॥
ज्यो गच-काँच विलोकि सेन जइ छाँह आपने तनकी॥
दुटत अति आतुर अहार बस छति बिसारि आननकी॥
कहैं लीं कहैं कुचाल कुपानिधि! जानत ही गति जनकी॥
तुलसिदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निज यनकी॥
(विनय-प्रतिष्ठा)

धर्मके परम आदर्शस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी दिनचर्या

अचिन्त्यगति भगवान् श्रीकृष्णकी महिमा वेदों, पुराणों उपनिषदों एवं अन्यान्य शास्त्रोंमें बहुत प्रकारसे गायी गयी है। अनेकों श्रद्धिपिया, मुनियों सती, भक्तों एवं विद्वानोंने उनकी ही महिमाका गान करके अपनी वाणीको सफल किया है। अनेका सत-महात्माओंने भगवान् श्रीकृष्णके नाम-गुणोंका गान तथा चरणोंकी सेवा करके अपने जीवनको धन्य माना और परमगति प्राप्त की। श्रीकृष्णद्वैपायन मुनि स्वयं भगवान् श्रीकृष्णके ही कलावतार हैं। उन्होंने महाभारत नामक इतिहास तथा श्रीमद्भागवत आदि पुराणोंमें भगवान्की जिन रहस्यमयी मधुर मनोहर लीलाओंका विशद वर्णन किया है वे बुद्धिवादी लोगोंके सूक्ष्म चिन्तनकी गतिसे परे हैं परंतु श्रद्धालु भक्तोंके लिये वे परमानन्द-प्रदायिनी हैं। भगवान्की लीलाओंका गान भगवती शारदा देवी वीणा बजाकर कल्प भर करती रहें भगवान् गणेशजी अपनी लेखनीसे कल्पातक लिखत रह और भगवान् शेषनाग अपने सहस्र मुखोंसे कल्पातक गान करते रहे तो भी पार नहीं पा सकते। फिर तुच्छबुद्धि मनुष्य भला उनकी लीलाओंका क्या गान कर सकते हैं!

हमारा यह देश भारतवर्ष धर्मप्राण (धर्मप्रधान) देश कहा जाता है। यहाँके बड़े-बड़े लोगोंने, राजाओं एवं सम्राटोंने भी भोगोंका लात मारकर भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंकी सेवा की अरण्यका आश्रय लिया और विशुद्ध धर्मका आचरण करके लोगोंको शिक्षा दी है। भगवान् श्रीकृष्णने ही चातुर्वर्ण्यकी सृष्टि की उन्होंने ही चारों आश्रमों (ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास) की स्थापना की और उन्होंने ही उनमें प्रविष्ट होकर तदनुकूल आचरण करके लोगोंको समय-समयपर शिक्षा दी। भगवान्की विश्वासी अनेकों सतों अपने आचरणोंके द्वारा उच्चतम आदर्श उपस्थित किया।

भगवान् श्रीकृष्ण ही धर्मके परम आदर्शस्वरूप हैं, यह उनकी विभिन्न लीलाओंसे स्पष्ट सिद्ध होता है। भगवान्का तो यह कहना ही है कि—'जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मका अभ्युत्थान होता है तब-तब मैं अजन्मा अविनाशी तथा लोकमहेश्वर रहते हुए ही साधुओंके परित्राण दुष्कृतिके विनाश और धर्मकी स्थापनाके लिये युग-युगमें अपनी लीलासे प्रकट होता हूँ।'

मत्स्य, कच्छप वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम कृष्ण बुद्ध कल्कि, कपिल हम, कृष्णद्वैपायन आदि भगवान्के अनेकों अवतार शास्त्रात्म प्रसिद्ध हैं जिनमें कुछ उनके अशावतार कुछ कलावतार कहलाते हैं, किंतु भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् हैं। इन अवतारोंमें भगवान्ने जो-जो लीलाएँ की हैं, वे सत-महात्माओंद्वारा गेय हैं। धर्माचरणके विशुद्ध आदर्श भगवान्के इन अवतारोंमें दर्शनीय हैं। भगवान् श्रीकृष्ण ही अपने एक अवतारमें नर-नारायणरूपसे बदरिकाश्रममें तप करते हुए परमहंस संन्यासियाका आचरणकी शिक्षा देते हैं कपिलके रूपमें सांख्ययोगके सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हैं परशुराम श्रीराम और श्रीकृष्णक रूपमें अनेका असुर-प्रकृति राजा आ तथा दैत्याका दलन करते हैं सताकी रक्षा करते हैं बुद्धके रूपमें अवतार लेकर यज्ञके अनधिकारियोंको यज्ञ करनेसे रोकते हैं अपने विशुद्ध तर्कके द्वारा व ब्राह्मणोंक रूपमें पैदा हुए राक्षसोंको मोहित कर देते हैं। आगे भी कलियुगके अन्तमें वे भगवान् कल्कि-रूपमें अवतार लेकर इस धरापर फैले हुए समस्त म्लेच्छोंका संहार करेंगे और अपने आश्रित सतोंकी रक्षा करेंगे। कहाँतक कहा जाय, भगवान् श्रीकृष्णकी महिमा अपार है। भगवान् श्रीकृष्ण धर्मके परम आदर्श हैं।

भगवान् श्रीकृष्णकी दिनचर्याका बड़ा सुन्दर वर्णन श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धके उनहत्तरवें और सत्तरवें अध्यायमें पढ़ने-सुननेको मिलता है। भगवान् श्रीकृष्णकी दिनचर्या देखनेके लिये दवलोकसे स्वयं नारदजी पधारे थे और इन्द्रकी सभामें जाकर उन्होंने उसका गान किया था। श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे कहते हैं—प्रातःकाल भगवान् श्रीकृष्ण ब्राह्ममुहूर्तमें जब कुक्कुट (मुर्ग) बोलने लगते थे उठते थे। उस समय पारिजातके पुष्पोंकी भीनी-भीनी सुगन्ध लेकर वायु बहने लगती थी भ्रमरसमूह तालस्वरके साथ मधुर संगीतकी तान छेड़ देते थे और पक्षी मधुर स्वरसे कलरव करते थे। भगवान् श्रीकृष्ण शय्यासे उठकर हाथ-मुँह धोते और अपने मायातीत आत्मस्वरूपका ध्यान करने लगते थे। उस समय उनका रोम-रोम आनन्दसे खिल उठता था। इसका बाद विधिपूर्वक शौचादि कृत्य समाप्त करके वे विधिपूर्वक निर्मल और पवित्र जलमें स्नान

करते थे। पश्चात् शुद्ध धोती पहनकर चादर ओढ़कर यथाविधि नित्यकर्म—सध्यावन्दन आदि करते थे। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्रीका जप करते थे। तदनन्तर सूर्योदयके समय सूर्योपस्थान करते और अपने कलास्वरूप देवता, ऋषि तथा पितरोका तर्पण करते थे। इसके बाद कुलके बड़े-बूढ़े और ब्राह्मणोंकी विधिपूर्वक पूजा करते थे। तदनन्तर परम मनस्वी भगवान् श्रीकृष्ण दुधार पहले-पहल व्यायी हुई, बछडोवाली सीधी-शान्त तेरह हजार चौरासी गौओका दान करते थे। उन गौओको सुन्दर वस्त्र मोतियाकी माला पहना दी जाती थी। सोंगोंमें सोना और खुर्चोंमें चाँदो मढ़ दी जाती थी। भगवान् श्रीकृष्ण इस प्रकार ब्राह्मणोंकी वस्त्रालंकारसे सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र मृगचर्म और तिलके साथ प्रतिदिन गौएँ दान करते थे। तदनन्तर अपनी विभूतिरूप गौ ब्राह्मण, देवता कुलके बयोवृद्ध, गुरुजन और समस्त प्राणियोंको प्रणाम करके माङ्गलिक वस्तुओंका स्पर्श करते थे। सहज सौन्दर्यकी खान होते हुए भी भगवान् अपनेको पीताम्बर आदि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभ आदि आभूषण पुष्पोंके हार और चन्दनादिके अङ्गरागसे अलंकृत करके धी और दर्पणमें अपना मुख देखते थे तथा गाय बैल, ब्राह्मण और द्रव्यप्रतिमाओंके दर्शन करते थे। फिर पुरवासी, अन्त पुरके लोगोंकी अभिलाषाएँ पूर्ण करते थे। पश्चात् अन्यान्य प्रजाकी कामना-पूर्ति करके उन्हें सन्तुष्ट करते और इस प्रकार सबको प्रसन्न देखकर स्वयं भी आनन्दित होते थे। भगवान् श्रीकृष्ण पुष्पमाला ताम्बूल चन्दन अङ्गराग आदि वस्तुएँ पहले ब्राह्मण स्वजन-सम्बन्धी, मन्त्री और रानियाँको बाँटकर बची हुई वस्तु स्वयं काममें लेते थे। जबतक भगवान् यह सब करते होते तबतक उनका सारथि दारुक सुग्रीव आदि घोड़ाको रथम जोतकर ले आता और भगवान्का प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो जाता था। इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण अपने सखा उद्धव और सात्यकिके साथ अपने सारथि दारुकका हाथ अपने हाथसे पकड़कर रथपर सवार होते और सुधर्मा सभाको जते थे। यदुवशियासे भरी हुई उस सुधर्मा सभाका ऐसा प्रभाव था कि उसमें जो लाग प्रवेश करते थे, उनको शरीरकी छ ऊर्मियाँ—भूख प्यास शोक मोह जरा और मृत्यु—नहीं सताती थीं। इस प्रकार भगवान्

श्रीकृष्ण अपनी सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंके महलोसे अलग-अलग निकलकर एक ही रूपमें सुधर्मा सभामें प्रवेश करते और श्रेष्ठ सिंहासनपर विराजमान होते थे। उस सभामें नट, मागध, सूत, वन्दोजन भगवान्को विभिन्न लीलाओंका बखान करके नाचते गाते और उन्हें प्रसन्न करते थे। मृदङ्ग, वीणा, पखावज वाँसुरी, झाँझ और शङ्ख आदि बजने लगते थे। कोई-कोई व्याख्याकुशल ब्राह्मण वहाँ बैठकर वेदमन्त्रोंकी व्याख्या करते और कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण शास्त्रों-पुराणोंकी कथाएँ कहते कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण पूर्वकालीन पवित्रकौर्ति नरपतियोंके चरित्रोंका बखान करते थे। इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण यदुवशियाँके बीचमें अपने ब्रह्मरूपको छिपाकर श्रेष्ठ मनुष्योंके धर्मका आचरण करते थे। ये अपने आचरणसे लोगोंको सदैव सद्धर्म एवं शुभ आचरणकी शिक्षा दिया करते थे।

हस्तिनापुरमें गये हुए भगवान् श्रीकृष्णकी प्रातःकालीन चर्चाकी बात महाभारतमें आती है। वहाँ कहा गया है—
'आधा पहर रात्रि शेष रह गयी तब श्रीकृष्ण जागकर उठ बैठे। तदनन्तर वे माधव ध्यानमें स्थित हो सम्पूर्ण ज्ञानोंको प्रत्यक्ष करके अपने सनातन ब्रह्मस्वरूपका चिन्तन करने लगे। फिर अपनी धर्ममर्यादा तथा महिमासे कभी च्युत न होनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने शय्यासे उठकर स्नान किया पश्चात् गूढ गायत्रीमन्त्रका जप करके हाथ जोड़े हुए वे अग्रिक समीप जा बैठे। वहाँ अग्रिहीन करनेके अनन्तर भगवान् माधवने चारों वेदोंके विद्वान् एक हजार ब्राह्मणोंको बुलाकर प्रत्येकको एक-एक हजार गौएँ दान कीं और उनसे वेदमन्त्रोंका पाठ एवं स्वस्तिवाचन करवाया। इसके बाद माङ्गलिक वस्तुओंका स्पर्श करके भगवान्ने स्वच्छ दर्पणमें अपने स्वरूपका दर्शन किया (महाभारत, शान्तिपर्व अध्याय ५३)।'

भगवान् श्रीकृष्णके दिव्य जन्म, दिव्य कर्म, उनकी मुनिमनमोहिनी लांला और महिमाका कोई पार नहीं पा सकता। ये ही धर्मके मूल हैं, ये ही धर्म हैं, ये ही धर्मरक्षक हैं, ये ही धर्माचरण करनेवाले हैं। वे अकारण कल्याणमय भगवान् श्रीकृष्ण कलिकालसे प्रसन्न हम मूढ़ मनुष्योंका उद्धार करें तथा विश्वमें बढ़ते हुए अधर्मके प्रवाहको सुजाकर धर्मकी सुधाधारा बहा दें यही प्रार्थना है।

'बोलिय भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी जय!'

रामचरितमानसमे धर्म-निरूपण

(मानसमाला डॉ. श्रीजगेशनारायणजी भोजपुरी)

विश्वविश्रुत धर्मग्रन्थ श्रीरामचरितमानसमें धर्मका निरूपण आदिसे अन्ततक विविध प्रसंगामे कई प्रकारसे किया गया है। कहीं सूत्ररूपसे तो कहीं विस्ताररूपसे।

सर्वप्रथम बालकाण्डमे नाम-वन्दनाक पश्चात् गास्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज युगधर्मकी व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि सत्ययुग, त्रेता द्वार और कलियुग धर्मकी स्थिति इस प्रकारसे रही है—

ध्यान प्रथम जुग मखविधि दूज। द्वार परितोबत प्रभु पूजें॥

कलिकेवल मल मूल मलीना। पाप पयोविधि जन मन मीना॥

नाम कामतह काल कराला। सुमित समन सकल जग जाला॥

(रा. क. मा. १। २७। ३-५)

अर्थात् सत्ययुगमे ध्यानकी महिमा रही है। त्रेतामे नाना प्रकारके यज्ञाका विधान हाता रहा है। द्वारमें भगवान्की मूर्ति उपासना और पूजनद्वारा बतलायी गयी है किंतु पापग्रस्त कलिकालम मनुष्य केवल नामस्मरणद्वारा ससार-सागरसे पार जा सकता है। अतः कलिकालमे धर्मका सारतत्त्व भगवान्का नाम-स्मरण है।

गोस्वामीजीने परोपकारको परम धर्म कहकर प्रतिष्ठित किया है। जो परोपकारके लिये शरीर धारण करते हैं अथवा शरीरका उत्सर्ग करते हैं, उन्हें धर्मात्माओमे श्रेष्ठ माना गया है—

पर हित त्यागि तबइ जो देही। संतत संत प्रससहिं तेही॥

(१। ८४। २)

इसी प्रकार—

पर हित सरिस धर्म नहि भाई। पर चीझा सम नहि अधमाई॥

(७। ४१। १)

सत स्वभावसे ही परोपकारी होते हैं। उनका मन बचन और कर्म निरन्तर परापकारमें निरत रहता है—

पर उपकार बचन मन काया। संत सहज सुभाळ खगया॥

(७। १२१। १४)

परमात्माके अवतारका प्रधान हेतु भी गोस्वामीजीने धर्मके ह्रासको ही कहा है। धर्मकी ध्वजा जब धराशायी होने लगती है तब उसको पुनः प्रतिष्ठाके लिये परमात्मा

अवतार लेते हैं। जब गौ, देवता और ब्राह्मण तथा धरणीपर अत्याचार बढ़ने लगता है तो कर्णानिधान दयार्द्र होकर शरीर धारण करते हैं—

जब जब होइ धरम कै हानी। बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी॥

करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी। सीदहिं धिप्र धेनु सुर धरनी॥

तब तब प्रभु धरि बिबिध सतीरा। हरहिं कृपानिधि सज्जन पीता॥

(रा. क. मा. १। १२१। ६-८)

धर्मविग्रह भगवान् श्रीराम जब अत्यन्त दुःख में थे तब उनके राज्यमे धर्मके चारों चरण धरतीपर प्रतिष्ठित हो गये। रामराज्यका अजेय प्रासाद धर्मकी नींवपर आधारित है। धर्म अपने चारों चरणोंसे रामराज्यम भरपूर है। वर्णाश्रम-धर्मकी पूरी प्रतिष्ठा है। सभी नर-नारी वैदिक धर्मका पालन करते हैं जिसके कारण त्रितापस पीडित कोई भी नहीं है। न तो कहीं वैर-भाव है न पाप और न विषमता। दरिद्र दुःखी, अशुभ और लक्षणहीन लोग रामजीके राज्यमें हैं ही नहीं। रामके समान आदर्श राज्य कोई भी पृथ्वीपर स्थापित नहीं कर सका। द्रष्टव्य है रामराज्यकी एक अल्प झलकी—

राम राज बैठैं जैलोका। हरथित भए गए सब सोका॥

बयत न कर काहु सन कोई। राम प्रताप विषमता छोई॥

बानाश्रम निज निज धरम निरत बेद पद्य लोग।

चलहिं सदा पावहिं सुखहिं नहिं भय सोक न रोग॥

दैनिक दैनिक भीतिक तापा। राम राज नहिं काहुहिं व्यापा॥

सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत भूति नीती॥

चारिह बरन धर्म जग माहीं। पूरि रहा सपनेहुं अप नाहीं॥

(७। २०। ७-८ २१। १-३)

शेषावतार श्रीलक्ष्मणजीके चरित्रमें धर्मकी एक निराला व्याख्या मिलती है। उन्हें प्रभुकी सेवाके लिये तथा प्रभुपदरतिके लिये सबका परित्याग करनेम भी कोई सकोच नहीं हुआ—

जहँ लागि जगत सनेह सगई। प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई॥

यों सवइ एक हुम् स्वामी। दीनप्रभु उर अंतराजयी॥

(१। ७२। ५-६)

चित्रकूटक प्रकरणम वाल्मीकि मुनिने धर्मकी एक नयी

व्याख्या कर दी। श्रीरामने जब मुनिसे अपना निवास पूछा तो उसी सदर्भमें उन्होंने प्रेमकी महिमाका वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जो समस्त धर्मोंको भगवत्प्रेमके लिये न्योछावर कर दे, हे राम! तुम उनके हृदयमें अवश्य अपना निवास बना लो—

जाति पति धनु धरम् बड़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई॥

सय तजि तुम्हहि रहइ उर लाई। तेहि के हृदय रहइ स्वरुपाई॥

(२। १३१। ५-६)

गोस्वामीजीने कहा है कि जो लाग मोहके कारण धर्मपथका त्याग करते हैं, उनकी स्थिति शोचनीय है तथा जो सन्यासी वैराग्य और ज्ञानको तिलाजलि देकर प्रपञ्ची हो जाते हैं वे भी शोचनीय हैं—

सोचिअ गृही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग।

सोचिअ जती प्रपच रत बिगल विवेक विराग॥

(२। १३२)

गोस्वामीजीने श्रीभरतलालको धरम-धुरीन तथा धर्म-धुरधर कहा है। वे धर्मके उच्चतम सिंहासनपर प्रतिष्ठित हैं। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि और तपस्वी भी भरतजीकी साधनाको देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं—

भरत रहनि समुझनि करतूती। भगति किरति गुन बियल बिभूती॥

भरनत सकल सुकवि सकुपाहीं। सेस गनेस गिरा गम् हाहीं॥

(२। ३२५। ७-८)

x x x

सुनि ब्रत नेम साधु सकुपाहीं। देखि दत्ता मुनिनाज लजाहीं॥

(२। ३२६। ४)

अरण्यकाण्डमें नारीधर्मकी व्याख्या सीताजीके व्याजस अनसूया मातान विस्तारसे की है। पतिव्रता स्त्रियाँके लिये पति-सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है। तन-मन-बाणी और क्रियामें पतिकी सेवा करना नारीका एकमात्र धर्म है—

एकइ धर्म एक ब्रत नेमा। कार्य बचन मन पति पद प्रेमा॥

(३। ५। १०)

लक्ष्मणजीको उपदेश देते हुए भगवान्ने भक्ति-प्राप्तिके

लिये धर्माचरणको प्रथम सोपान बताया है। उन्होंने कहा है कि भक्तिके वैराग्य और योगसे ज्ञान उत्पन्न होता है। शनका फल मोक्ष है, किंतु जिससे मरा हृदय द्रवित होता है वह है हमारी भक्ति—

धर्म तें दितति जोग तें ग्याना। ग्यान मोछप्रद वेद बजाना॥

जाते योग ब्रह्मैं मैं भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई॥

सो सुख अवलंब न आना। तेहि आधीन ग्यान विद्याना॥

(३। १६। १-३)

शबरीको नवधाभक्तिका उपदेश देते हुए भगवान् श्रीरामने कहा कि जो मनुष्य धर्मस्वरूप मुद्रिका प्राप्त करना चाहता है, उसमें मेरी अनन्य भक्ति स्वीकार करनी पड़ता है, क्योंकि जाति-पाँत कुल-धर्म और मान-बड़ाईसे सम्पन्न होनपर भा जो भक्तिविहीन है, वह जलहीन बादलकी तरह है—

कह स्फुटि सुनु भाषिनि ताता। मानउँ एक भगति कर नाता॥

जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुन चतुराई॥

भगति हीन नर सोइ कैसा। बिनु जल बारिद दखिअ जैसा॥

(३। ३५। ४-६)

रावणकी धर्मपरायणा पत्नी मन्दोदरीने धर्मकी व्याख्या एक नये परिप्रेक्ष्यमें प्रस्तुत की है। उसके मान्यता है कि जब मनुष्यको काल मारना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे धर्मभ्रष्ट करता है फिर उसके बल, बुद्धि और विचारका हरण कर लेता है। रावणमें इन चारों चीजोंका अभाव हो गया है। अतः वह उसे सावधान कर रही है—

काल दंड गहि काहु न मारा। इइ धर्म बल बुद्धि विधारा॥

निकट काल जेहि आवत साई। तेहि धर्म होइ तुम्हारेहि भाई॥

(६। ३७। ७-८)

सक्षपमें कहा जाय तो धर्मका सार है निष्कामभावसे भगवान्का भजन करना। ससारकी सम्पूर्ण इच्छाओंको त्यागकर जो सेवायत होकर भगवान्के भजनमें लान हो गया है, उसीने धर्मके मर्मको समझा है। इसी भगवत्सेवारूप भगवद्भजनरूप धर्मको श्रीरामचरितमानसमें बार-बार निरूपित किया गया है।

सामान्य धर्म और विशेष धर्म

धर्म दो प्रकारके हैं—सामान्य और विशेष^१। सामान्य धर्म सर्वलोकोपकारी, शास्त्रसम्मत, सबके लिये यथायोग्य अधिकारानुसार आचरणीय और सर्वथा वैध होता है। वर्ण-धर्म, आश्रम-धर्म, पिता-माता, पति-पत्नी पुत्र-सखा, गुरु-शिष्य, राजा-प्रजा आदिके विभिन्न आदर्श व्यक्ति-धर्म भी—सब सामान्य धर्ममें आ जाते हैं। इसमें शास्त्रविरुद्ध विचार और आचार सर्वथा निषिद्ध हैं। अपने-अपने क्षेत्र तथा अधिकारानुसार शुभका ग्रहण तथा अशुभका परित्याग सावधानीके साथ किया जाता है। पिता पति, गुरु राजा आदिकी सेवा पूर्णरूपसे की जाती है, सतानका पालन-पोषण पत्नीका सुख-हित-साधन शिष्यका प्रिय-हित-साधन प्रजाका पालन पूर्णरूपसे किया जाता है। पर यह सब होता है शास्त्रसम्मत। पिताकी, पतिकी गुरुकी और धर्मात्मा राजाकी आज्ञा बर्हातक स्वीकार की जाती है जहाँतक उस आज्ञाका पालनस उन आज्ञा देनेवाले पूजनीय जनोका अहित न हो भले ही अपने लिये कुछ भी त्याग करना पड़े। परंतु जो आज्ञा शास्त्रविरुद्ध होती है जिसके अनुसार कार्य करनेसे आश देनेवालोंका भी अहित होता है वह आज्ञा नहीं मानी जाती। जैसे पिताकी आज्ञासे पुत्रका चोरी ढकैती, खून करना और पतिकी आज्ञासे पत्नीका पर-पुरुषसे मिलना या पतिके व्यभिचारादि कुकर्मोंमें सहायक होना। इसी प्रकार पिता पति गुरु, राजा मित्र, देश एव जातिके लिये भी बड़े-से-बड़ा त्याग करके वही कार्य किये जाते हैं जो वैध—शास्त्रसम्मत होते हैं और ऐसा ही करना भी चाहिये। 'जो शास्त्रविधिका त्याग करके मनमाना आचरण करते हैं, उनको परिणाममें न सफलता मिलती है, न सुख मिलता है और न परम गति ही प्राप्त होती है' (गीता १६। २३)।

जो निज-सुखके लिये इन्द्रियकी वासना-तृप्ति या काम-क्रोध-लोभवशा अवैध कर्म—शास्त्रविरुद्ध आचरण करते हैं वे तो प्रत्यक्ष पाप करते ही हैं परंतु जो दूसरोंके लिये भी शास्त्र-विपरीत आचरण करते हैं व भी पापी हैं।

अतएव शास्त्र-विरुद्ध आचरण किसी भी समय किसी भी हेतुसे किसीके भी लिये नहीं करना चाहिये। यहाँ सर्वसाधारणके लिये पालनीय सनातन धर्म है।

पर एक विशेष धर्म होता है जिसमें निज-स्वार्थका त्याग तो होता ही है, प्रिय-से-प्रिय सम्बन्धियों वस्तुओं और परिस्थितियोंका त्याग भी सुखपूर्वक कर दिया जाता है। एक परम धर्मके लिये सभी छोटे-छोटे धर्मोंका त्याग हा जाता है। इसी प्रकार आत्मीय-स्वजनोका त्याग भी होता है—

तज्यो पिता प्रह्लाद, विभीषण बहु भरत महतारी।

बलि गुरु तज्यो कंत व्रज-बनितहि भये मुद-मंगलकारी॥

'भगवान्से द्रोह रखनेवाले पिताकी बात प्रह्लादने नहीं मानी, विभीषणने बड़े भाई रावणका त्याग कर दिया। भरतने रामविरोधिनी मातासे सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया बलिन गुरु शूकाचार्यकी बात न मानकर वामनभगवान्को दान किया और व्रजाङ्गनाओने अपने-अपने पतियोंको छोड़ दिया। पर ये कोई भी पापी नहीं हुए, न परिणाममें इन्होंने दुःख ही भोगा, वर सारे ससारके लिये इनका चरित्र कल्याणकारी हो गया।'

इनमें प्रह्लाद तथा बलिका त्याग तो बड़े धर्मके लिये छोटे धर्मका त्याग है। विभीषणका त्याग कुछ विशेष धर्मका है, क्योंकि उसम रावणसे द्रोह किया गया है। भरतका त्याग उससे भी ऊँचा विशेष धर्मका है, क्योंकि उसमे माताके प्रति भरतका क्रोध है तथा उनके प्रति अपशब्दोंके प्रयोगके साथ ही उनका बहिष्कार है। श्रीगोपान्धनाओंका त्याग सर्वथा विशुद्ध विशेष धर्मका है, जिसमें स्व-सुख-वाञ्छासे रहित केवल प्रियतम-सुखार्थ लोक-वेद-मर्यादाका—शास्त्रका प्रत्यक्ष उल्लंघन है। जहाँ कोई स्व-सुख-कामना है, जहाँ शुभ-अशुभका ज्ञान है और जहाँ कर्तव्य-अकर्तव्यका बोध है, वहाँ शास्त्र-उल्लङ्घनरूप विशेष धर्मका आचरण नहीं हो सकता। बड़े धर्मके लिये छोटे धर्मका त्याग बुद्धिमानी है विशेष लाभका

१-मनुस्मृतिमें कथित धृति और क्षमा आदिके सद्गुण मानवमात्रके लिये पालन करने योग्य धर्मोंका 'सामान्य धर्म और वर्णधर्म आश्रमधर्म व्यक्तिधर्म आदिकी विशेष धर्म माना जाता है—यह सर्वथा ठीक और माननीय है। यहाँ इस लेखमें 'सामान्य धर्म और विशेष धर्म' पर दूसरे दृष्टिकोणसे विचार किया गया है।

परिचायक है। पर जहाँ धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप, कर्तव्य-अकर्तव्य, शुभ-अशुभका कोई बोध ही नहीं है, जहाँ केवल विशुद्ध अनुराग है वहाँ केवल एकमात्र सम्बन्ध रह जाता है। उसीका अनन्य चिन्तन होता है। उसीकी एकान्त स्मृति रहती है, जीवनका प्रत्येक स्तर और प्रत्येक कार्य सहज-स्वाभाविक ही उसी 'एक' से सम्बन्धित हो जाता है। जहाँ अपना जीवन, अपना कार्य है ही नहीं, वहाँ इस विशेष धर्मका पूर्ण प्रकाश हुआ करता है और इसका एकमात्र सर्वोच्च उदाहरण है—'महाभाग्यवती श्रीगोपाङ्गनाएँ'।

भगवान् स्वयं अपनेको उनका चिर श्रुणी माना है और उनके लिये कहा है—

ता मन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थं त्यक्तदैहिका ।

वे मेरे मनवाली मेरे प्राणवाली हैं और मेरे लिये उन्होने अपने सारे दैहिक सम्बन्धों तथा कर्मोंका छोड़ दिया है। अर्थात् वे मेरे ही मनस मनस्विनी हैं, मेरे ही प्राणासे अनुप्राणित हैं और केवल मुझसे ही सम्बन्ध रखकर मेरे लिये ही कर्म किया करती हैं।

इनसे निम्नकोटिके भी बहुत-स उदाहरण हैं। एकमात्र पितृभक्तिके लिये परशुरामजीके द्वारा माताका वध भ्रातृभक्त लक्ष्मणका पिता दशरथ आदिपर क्रोध पतिभक्ता शाण्डिलीका पतिको वश्यालय ले जाना पतिव्रता आघवतीका पतिके आज्ञानुसार अतिथिको देह समर्पण कर देना आदि। इन सभीमें उनके धर्मको रक्षा हुई है। वे आपसे बचे ही नहीं, पापकर्म-सम्पादनसे भी प्राय बचा लिये गये हैं। ऐसे ही गुरुभक्तिके, आतिथ्यके मातृभक्तिके देशभक्तिके बहुत-से उदाहरण मिलते हैं। पर इस विशेष धर्मका आचरण विशेष परिस्थितिमें पहुँचे हुए परम सदाचारी, त्यागी विरागी एकनिष्ठ व्यक्तियोंके द्वारा ही सम्भव है। देखादेखी न तो इसका आचरण करना चाहिये न उससे लाभ ही है, वर उलटे हानि हा सकती है। पाप तो पहले बंध जाते हैं निष्ठा रहती नहीं, इससे पतन ही हो जाता है। यहाँ विशेष धर्मके चार उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

(१)

प्रेमधर्मकी विशिष्ट सजीव प्रतिमाएँ—

श्रीगोपाङ्गनाएँ

श्रीगोपाङ्गनाएँ श्रीकृष्णप्रमरूप 'अनन्य विशेष धर्म' की सजीव मूर्तियाँ थीं। उनका चित्त-मन बुद्धि-अहंकार—सब

कुछ प्रियतम श्रीकृष्णके समर्पित हो चुका था। शादीय पूर्णिमाकी उज्ज्वल-धवल सुधा-शीतल रात्रिमें प्रकृतिकी अपरिसीम शोभा-सुपमासे समुक्त रमणीय अरण्यमें भगवान् श्रीकृष्णने रसमयी रासक्रीडा करनेका—दिव्य प्रेमरसास्वादनरूप निज स्वरूपानन्द-वितरणका सकल्प करके मधुर मुरलीकी मधुमयी तान छेड़ी, बड़े ही मधुर स्वरम श्रीगोपाङ्गनाओका आवाहन किया। गोपाङ्गनाएँ ता 'श्रीकृष्णगृहीत-मानसा' थीं ही। मुरलीकी मधुर ध्वनिने उनकी प्रेमलालसाको अदम्यरूपसे बढ़ा दिया। वे सब उन्मत्त होकर चल दीं—मुरलीके मधु स्वरमें सुनकर प्रियतमका रसमय आह्वान। हुई सभी उन्मत्त चलीं तब लज्जा धैर्य शील कुल माद॥

पति शिरः गृह धन धान्य वसन भूषण गी कर भोजनका त्याग। चलीं जहाँ जो जैसे थीं, भर मनमें प्रियतमका अनुराग॥

जो गोपियाँ गाय दुह रही थीं वे दुहना छोड़कर, जो चूल्हेपर दूध औटा रही थीं, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर जो भोजन बना रही थीं वे अधूरा ही बना छोड़कर, जो भोजन परस रही थीं वे परसना छोड़कर जो छाट-छोटे बच्चोंको दूध पिला रही थीं, वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियोंकी सेवा-शुश्रूषा कर रही था वे सेवा-शुश्रूषा छोड़कर, जो स्वयं भोजन कर रही थीं वे भोजन छोड़कर प्रियतम श्रीकृष्णके पास चल दीं। जो अपने शरीरम अङ्गराग चन्दन और उबटन लगा रही थीं और जो आँखोंमें अञ्जन आँज रही थीं वे इन सब कामोंका अधूरा छोड़कर—यहाँतक कि चस्त्राको भी उलटे-पलटे (ओढ़नी पहन तथा घाघरा ओढ़कर) पहनकर तुरत चल पड़ीं। किसीने एक-दूसरीको न बताया न कुछ कहा। कहतीं—बतातीं कैसे? मन-इन्द्रियाँ ता सब श्रीकृष्णम तन्मय थीं। वे सब प्रियतम श्रीकृष्णके समीप पहुँच गयीं।

श्रीकृष्णने उनके विशेष धर्म—एकमात्र प्रेम-धर्मकी परीक्षाके लिये अथवा उनके प्रेमधर्मकी महिमाका विस्तार करनेके लिये उन्हें भौतिक-भौतिके भूय दिखलाये गृहस्थीके कर्तव्य तथा समस्त जनाके अवश्य पालन करने योग्य सामान्य धर्मकी महत्वपूर्ण बातें समझायीं और उनसे लौट जानेका अनुरोध किया। भगवान् बाले—

'महाभागानो! तुम्हारा स्वगत है कहा तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ? इस समय तुम क्या आयीं?—व्रजमें कुशल तो है न? देखो—घोर रात्रि है भयानक जीम-जनु

अहू]

धूम रहे हैं तुम सब लौट जाओ। घोर जगलमें रातके समय रकना ठीक नहीं। तुम्हारे माता-पिता पति-पुत्र बन्धु-बान्धव तुमको न देखकर भयभीत हुए ढूँढ़ रहे होंगे। तुमने यनकी शाभा देख ही ली। अब जरा भी देर न करके तुरत लौट जाओ। तुम सब कुलीन महिलाएँ हो, सती हो। जाओ, अपने पतियोंकी सेवा करो। देखा तुम्हारे छोटे-छोटे बच्चे रो रहे हागे और गायोक बछड़े रेंबा रहे हाग। बच्चाको दूध पिलाओ गौओंको दुहो। मरे प्रेमसे आयी हो सो उचित ही है। मुझसे सभी जीव प्रेम करते हैं। परतु कल्याणी गोपियो। स्त्रियोका परम धर्म ही है पतियोकी उनके भाई-बन्धुआकी सेवा करना और सतानका पालन-पोषण करना। जिन स्त्रियोका श्रेष्ठ लोकोकी प्राप्ति अभीष्ट हो वे एक पातकी (भगवद्भिमुख) पतिको छोडकर बुरे-स्वभाववाले, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख रोगी और निर्धन पतिका भा त्याग न करके उसकी सेवा करो। कुलीन स्त्रियोके लिये उपपतिको सेवा करना सब तरहसे निन्दनीय, लोकम अकीर्ति करनेवाला परलाफको बिगाडनेवाला और स्वर्गसे वञ्चित करनेवाला है। इस अत्यन्त तुच्छ क्षणिक कुकर्ममें कष्ट-ही-कष्ट है। यह सर्वथा परम भय-नरक-यातना आदिका हेतु है। मेरा प्रेम तो दूर रहकर कीर्तन-ध्यानसे प्राप्त होता है। अतएव तुम तुरत लौट जाओ।'

श्रीकृष्णका यह भाषण सुनकर गोपियाँ एक बार तो बड़ी चिन्तामें पड़ गयीं, पर पवित्र प्रेमका स्मरण आते ही उन्होंने कहा—'प्रियतम! तुम हमारे मनकी सब जानते हो। हमारे तो एकमात्र धर्म—कर्म सब कुछ तुम ही हो, तुम्हारे चरणकमलाको छोड़कर हम कहाँ जायें और कहाँ जाकर भी क्या कर।' भगवान् ने उनकी परम त्यागमयी तथा अनन्य भावमयी—रसमयी प्रीतिका आदर किया और उन्हें पहलेसे ही अपना रखा है—इसका प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया। श्रीगोपाङ्गनाएँ इस विशेष धर्मकी प्रत्यक्ष जीवित प्रतिमाएँ हैं। उनका भाष और मनोरथ है—

स्वर्ग जायै या पड़ी रहैं हम घोर नाकमें आठो याम।

। पशु पायें या कहलायें व्यभिचारिणि कुलटा हों वदनाम॥

सुख पायें या घिरी रहें हम नित दुःखोय ही अविराम।

देखे बिना न रह सकती फल हम मोहन-मुख धन्य स्वामी ॥

पड़े पीर-हाथों में बेड़ी कड़ी, बँधे व्यर्थ निकालत ॥
 पीना पड़े इलाह्न विष मित्र पड़े रिझानी कच्ची छान ॥
 रहे झुलसी जीवन ठरपर नित भीषण दु खोंकी मात ॥
 धूलें नहीं भूलकर पलभर हम प्राणप्रियतम नैदलगत ॥
 तन धन परीजन रहें, जार्य या मिटे-रहे सुन्दा संसार ॥
 धर्म कर्म-लज्जा कुलमर्यादाका हो चाहे सहार ॥
 मिटे मान सम्मान मिले अपमान छिन्न सारे अधिकार ॥
 उतर्ने नहीं हृदयसे पलभर घिस्त वित्त हर नन्दकुमार ॥
 आर्ये काले काले जादल आर्ये भीषण झंझावात ॥
 घन गरज, घन वरसे पथर बार बार हो बिछुन् पात ॥
 काट-अशानि अलेश सब आकार करे नित्य नूनन उपात ॥
 झूठी रहे मधुरतम प्रियकी मधुमय स्मृतिमें हम दिन रात ॥
 पुण्य बने या लगे पाप भीषण हो चाहे कर्म अकर्म ॥
 हो अतिशाय यातना घोर, सब मिट जायें बायिष्ठ सुख शर्म ॥
 चुभती रहे शूल उर संतत बिभ्रता रहे सदा ही मर्म ॥
 छुटें नहीं कभी मनपोहन—यही परप सुख यही सुयर्म ॥
 प्रियतम स्वयं न चाहे चाहे चाहे करें नहीं स्वीकार ॥
 विनय प्रार्थना करनैपर भी मिले मार चाहे दुष्कार ॥
 पहरेदार भले बैठा दें बद करा दें सारे द्वार ॥
 तनिक न दोषदिष्टि हो पल पल प्रिय पद बड़े प्रेम अधिकार ॥

(३)

पितृभक्त परशुराम

महर्षि जमदग्नि परम तपस्वी थे। उनकी पत्नी थी राजा प्रसेनजित्की पुत्री रेणुका। रेणुका बड़ी धर्मशीला-पतिव्रता थीं। एक दिन व्रतान्तरण करने गयी थीं। स्नान करके लौटते समय दैवयोगे उन्होंने जलक्रोडा करते हुए राजा चित्रधरका देख लिया। जल-विहार-रत राजाका देखते ही क्षणभरके लिये उनके मनम कुछ क्षाभ हा गया। पर ये इस मानस-विकारसे अत्यन्त घबरा गयीं और बहुत डरती-डरती तुरत आश्रममें लौट आयीं। जमदग्नि मुनिने अपनी सिद्धिके बलसे सारी बातें जान लीं और रेणुकाको मानस-पापके कारण ब्राह्मतेजसे च्युत हुई देखकर बहुत धिक्कारा।

रेणुकाक पाँच पुत्र थे—रुक्मवान्, मुयेण वसु, त्रिधावसु और परशुराम। परशुराम उम्र समय नहीं था। जमदग्निने क्रमशः अपने चारों पुत्रोंसे कहा कि 'तुम अपना इस

माताको तुरत मार डालो।' किंतु ये इस आज्ञाको न मान सके और चुपचाप सहमे हुए-से खड़े रह गये। तब मुनिने शाप देकर उन चारोको विचारशक्तिसे शून्य पशु-पक्षियोंके सदृश अडबुद्धि बना दिया। इसके बाद परशुराम आये। परशुराम यड़े तेजस्वी और महान् पराक्रमी थे और थे पिताके अनन्य भक्त। ये पिताकी आज्ञाका पालन करना ही अपना एकमात्र धर्म मानते थे। जमदग्निने परशुरामसे कहा—'पुत्र! अपनी इस पापिनी माताको तू अभी मार डाल और मनमे किसी प्रकारका खेद मत कर।' परशुरामजीने पिताकी आज्ञा पाते ही उसी क्षण फरसा लेकर माताका मस्तक काट दिया।

रेणुकाके मरते ही जमदग्निका क्रोध सर्वथा शान्त हो गया और वे प्रसन्न होकर कहने लगे—'बेटा! तूने मेरी बात मानकर यह काम किया है जिसे करना बहुत कठिन है। इसलिये तू अपनी मनमानी सब चीजें माँग ले। पिताकी बात सुनकर विचारशील परशुरामजीने कहा—'पिताजी! मेरी माता जीवित हा जायँ और उन्हें मेरे द्वारा मारे जानेकी बात याद न रहे। उनके मानस-पापका सर्वथा नाश हो जाय। मेरे चारों भाई पूर्ववत् स्वस्थ बुद्धिमान् हो जायँ। युद्धमें मेरा सामना करनेवाला कोई न हो और मैं दीर्घ आयु प्राप्त करूँ।' जमदग्निजीने वरदान देकर परशुरामजीकी सभी कामनाएँ पूर्ण कर दीं। इस प्रकार पितृ-आज्ञा-पालनरूप विशेष धर्मके पालनसे परशुरामजी पापसे ही मुक्त नहीं हुए, घर उच्च स्थितिको प्राप्त हो गये।

(३)

भ्रातृभक्त लक्ष्मण

भगवान् श्रीरामके धनगमनकी बात सुनकर लक्ष्मणजीको बड़ा क्षोभ हुआ और वे इसे पिता दशरथ एवं माता कैकेयीका अन्याय मानकर उन्हें दण्ड देनेको तैयार हो गये। उन्होंने कहा—'भाईजी! मैं पिताकी, और जो आपके अभिषेकमें विघ्न डालकर अपने पुत्रको राज्य देनेक प्रयत्नमें लगी हुई है उस कैकेयीकी सारी आशाको जलाकर भस्म कर दूँगा'—

अहं तदाशां धक्ष्यामि पितुस्तस्याश्च या तव।

अभिषेकविघातेन पुत्रराज्याय वर्तते॥

(या रा अयोध्या २३। २३)

फिर जब राम वन जाने लगे तब तो लक्ष्मण रा पड़े और श्रीरामजीके पैर पकड़कर बोले—'भैया! मैं आपके बिना यहाँ नहीं रह सकता। अयोध्याका राज्य तो क्या है—मैं आपके बिना स्वर्ग जाने, अमर होने या देवत्व प्राप्त करने तथा समस्त लोकाका ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी भी इच्छा नहीं रखता।'।

न देवलोकक्रमण नाभरत्वमह वृणे।

ऐश्वर्यं चापि लोकानां कामये न त्वया विना॥

(या रा अयोध्या ३१। ५)

श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी उस समयका वर्णन करते हुए लक्ष्मणजीके उन्हीं साथ ले चलनेके लिये विनीत प्रार्थनाका स्वरूप इस प्रकार बतलाते हैं—भगवान् राम जब लक्ष्मणको नीतिका उपदेश करके घर रहनेका अनुरोध करते हैं तब लक्ष्मण अत्यन्त व्याकुल हो जात हैं, प्रेमवश उत्तर नहीं दे पाते और अकुलाकर चरण पकड़ लेते हैं तथा कहते हैं—

नाथ दासु मैं स्वायि तुम्ह तजहु त काह बसाइ॥

दीहि मोहि सिख भीकि गोसाईं। लागि अगम अपनी कहदाई॥

नरवर थीर धरय धुर धारी। निगम नीति कहूँ ते अधिकारी॥

मैं सिसु प्रभु सनेहं प्रतिपाला। नंदन मेह कि लेहि माराला॥

गुरु पितु मातु न जानउँ काहू। कहउँ सुभाउ नाथ पतिआहु॥

जहाँ लगत जगत सनेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निनु गाई।

मोरे सबइ एक तुम्ह स्वायि। दीनबंधु उर अंतराजामी॥

धरम नीति उपदेसिअ ताही। कीरति भूति सुगति प्रिय जाही॥

मन कम बचन चरन रत होई। कृपासिंधु परिहारी कि सोई॥

इसके पहले जनकपुरमें धनुषयज्ञके अवसरपर भगवान् श्रीरामके वहाँ समुपस्थित रहते जय जनकजीने 'वसुंधराको वीरविहीन' बता दिया, तब लक्ष्मणजीने उसे श्रीरामका अपमान समझा और ये जनकका तिरस्कार कर बैठ। फिर परशुरामजीके साथ जा खरो-खोटी चर्चा हुई उससे भी स्पष्ट हाता है कि लक्ष्मणजी श्रीरामका किसी प्रकार तनिक-सा भी तिरस्कार नहीं सह सकते।

चित्रकूटमें जब भरतजीक सदल-बल आनेकी बात सुनी तब राम-प्रेमवश वहाँ भी आप उतेजित हो उठे। भगवान् रामने अयोध्यामें भी, यहाँ भी लक्ष्मणको सम्मिलित सँभाला पर लक्ष्मणजी अपने विशेष धर्म भ्रातृ-प्रमके लिये

सब कुछ करनेको तैयार थे।

(४)

पतिपरायणा शाण्डिली

नाम तो था शैष्या किंतु शाण्डिल्य-गोत्रमें उत्पन्न होनेके कारण लोग उन्हें शाण्डिली कहते थे। उनका विवाह प्रतिष्ठानपुरके कौशिक नामके ब्राह्मणसे हुआ था। विधाताका विधान भी कैसा है—शाण्डिली परम सुन्दर, शीलवान् एवं धर्मनिष्ठ थीं और कौशिक अपने दुष्कर्मके कारण कोढ़ी हो गया था। इतनेपर भी उसकी इन्द्रियलोलुपता मिटी नहीं थी।

‘पतिकी सेवा ही नारीका परम धर्म है’—यह निश्चय रखनेवाली वे महनीया कोढ़ी पतिके घाव धोतीं उसके पैरोंमें तेल लगातीं, उसे नहलातीं वस्त्र पहिनातीं और अपने हाथसे भोजन करातीं। लेकिन ब्राह्मण कौशिक क्रोधी था। वह अपनी पत्नीको डाँटता-फटकारता रहता था।

एक दिन उस कोढ़ी ब्राह्मणने घर बैठे-बैठे मार्गसे जाती वेश्याको देख लिया। उसका चित्त बेचैन हो गया। स्वयं तो कहीं जा सकता नहीं था निर्लज्जतापूर्वक पत्नीसे ही उसने अपनको वेश्याक पास ले चलनेको कहा। पतिव्रता पत्नीने चुपचाप पतिकी बात स्वीकार कर ली। कमर कस ली और पर्याप्त शूल्क ले लिया क्योंकि अधिक धन पाये बिना तो वेश्या कोढ़ीको स्वीकार करनेवाली नहीं थी। इसके बाद पतिको कपेपर बैठाकर वे घरसे चलीं।

सयोगकी बात उसी दिन माण्डव्य ऋषिका चारिके सदेहमें राजाने शूलीपर चढ़वा दिया था। शूली मार्गमें पड़ती थी। अन्धकारपूर्ण रात्रि आकाशमें मेघ छाये कवल बिजली चमकनेसे मार्ग दीखता था। पतिको कपेपर बैठाये शाण्डिली जा रही थीं। शूली शरीरमें चुभी होनेसे माण्डव्य ऋषिका वैसे ही बहुत पीड़ा थी अन्धकारमें दीख न पड़नेक कारण कपेपर बैठे कौशिकके पैर शूलीसे टकरा गये। शूली हिली तो ऋषिको और पीड़ा हुई। ऋषिने क्रोधमें शाप दे दिया—‘जिसने इस कष्टकी दशाम पड़े मुझे शूली हिलाकर और कष्ट दिया है वह पापात्मा नराधम सूर्योदय होते ही मर जायगा।’

बड़ा दारुण शाप था। सुनते ही शाण्डिलीके पद रुक गये। उसने भी दृढ़ स्वरमें कहा—‘अब सूर्योदय ही नहीं होगा।’

प्राणका भय बड़ा कठिन होता है। मृत्यु सम्मुख देखकर कौशिक ब्राह्मणकी भोगेच्छा मर गयी। उसके कहनेसे शाण्डिली उसे लेकर घर लौट आयीं। किंतु समयपर सूर्योदय नहीं हुआ तो सारी सृष्टिमें व्याकुलता फैल गयी। धर्म-कर्म—सबका लोप होनेकी सम्भावना हो गयी। देवता व्याकुल हो गये। ब्रह्माजीकी शरण ली देवताओंने। ब्रह्माजीने उन्हें महर्षि अत्रिकी पत्नी अनसूयाजीक पास भेजा। देवताआकी प्रार्थनासे अनसूयाजी उस सतीके घर पधर्राँ। शाण्डिलीने अनसूयाजीको प्रणाम करके उनकी पूजा की और उनसे पूछा—

‘देवि! आपने पधारकर मुझे कृतार्थ किया। पतिव्रताओंमें आप शिरोमणि हैं। आपके आनेसे मेरी श्रद्धा पतिसेवाम और बढ़ गयी। मैं और मेरे पतिदेव आपकी क्या सेवा करें?’

‘तुम्हारे वचनसे सूर्योदय नहीं हो रहा है। इससे धर्मकी मर्यादा नष्ट हो रही है। तुम सूर्योदय होन दा क्योंकि पतिव्रता नारीके वचनको टालनेकी शक्ति त्रिलोकीमें दूसरे किसीमें नहीं है।’ अनसूयाजीने कहा।

‘देवि! पति ही मेरे परम देवता हैं। पति ही मेरे परम धर्म हैं। पतिसेवा छोड़कर मैं दूसरा धर्म-कर्म नहीं जानती।’ शाण्डिलीने कातर प्रार्थना की।

‘डरो मत। सूर्योदय होनेपर ऋषिके शापसे तुम्हारे पति प्राणहीन ता हो जायेंग, किंतु मैं उन्हें पुन जीवित कर दूँगी।’ अनसूयाजीने आश्वासन दिया।

‘अच्छा ऐसा ही हो।’ ब्राह्मणोंने कह दिया। तपस्विनी अनसूयाजीने अर्घ्य ठाया और सूयका आवाहन किया तो तत्काल क्षितिजपर सूर्यबिम्ब उग आया। सूर्य उगते ही ब्राह्मण कौशिक प्राणहीन होकर गिर पड़ा।

‘यदि मैंने पतिको छोड़कर ससारमें और कोई पुरुष जाना ही न हो तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाय। रोगहीन युवा होकर पत्नीके साथ दीर्घकालतक सुख भोगे।’ अनसूयाजीने यह प्रतिज्ञा की। ब्राह्मण तुरत जीवित होकर बैठ गया। उसके शरीरमें रोगक चिह्न भी नहीं थे। यह सुन्दर स्वस्थ युवा हो गया था। इस प्रकार पातिव्रत्य-रूप विशप धर्मके बलपर शाण्डिलीने सब कुछ पा लिया।

सनातनधर्म ही सार्वभौम धर्म है

(श्रीगंगाधर गुहजी एडवाकेट)

येन विश्वमिदं नित्यं धृतं चैव सुगक्षितम्।

सनातनोऽक्षरो यस्तु तस्मै धर्माय नमः ॥

आयु प्राणधनादिसर्वविषयो विद्युन्निभश्चक्षुः

संसारे परित्यक्तिं धृत्वमिदं किंचिच्च पापञ्चलम्।

धर्मं केवलमेव निश्चलपदं प्राप्नोति मृत्युञ्जय-

स्तस्मात् संततमेकनिष्ठमनसा सेवस्व धर्माभूतम् ॥

जिसने इस सम्पूर्ण विश्वको नित्य धारण कर रखा है

और जो सतत इसका सत्र प्रकारसे पालन-पोषण तथा रक्षा

करता है, उस सनातन अविनाशी धर्मको नमस्कार है। इस

सतत परिवर्तनशील ससारमें प्राणिमात्माकी आयु, प्राण धन

इत्यादि जो कुछ भी है, सब कुछ विद्युत्के समान चञ्चल

है, प्रतिपल विनष्ट होनेवाला है। इस ससारमें ऐसा कोई भी

पदार्थ नहीं है, जो नित्य ध्रुव रहनेवाला हो और जो नष्ट

होनेवाला न हो। निश्चल तथा सदा स्थिर रहनेवाला यदि

काई है तो वह है केवल कालजयी धर्म। इसलिये बुद्धिमान्

मनुष्यको चाहिये कि वह एकनिष्ठ-मनसे अमृतस्वरूपी

धर्मका ही सदा सेवन करे आचरण करे।

दुःख-भिन्न आनन्द-सुख-भागकी लिप्सा मनुष्यको

जन्मगत प्रवृत्ति है—स्वभाव है। महर्षि याज्ञवल्क्यने ठीक

ही कहा है—

आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति।

(युहसराण्यक उप० २।४।५ एवं ४।५।६)

इस वैज्ञानिक युगमें आमोद-प्रमादक लिये विविध

उपकरण प्रस्तुत दीखते हैं। व्यामयानसे हम आकाशमें

पक्षीकी तरह उड़ते, जलचराकी भाँति जलयानोंद्वारा जलमें

विहार करते और स्थलयात्रासे शीघ्र सुदूरकी यात्रा भी कर

लेते हैं। दूरस्थ बन्धुभासे भी टेलीफोन आदिद्वारा हम

बातचीत कर लेते तथा टेलीविजनद्वारा दूरस्थ बन्धुओंको

देख लेते हैं। बाह्य प्रकृतिको तो वैज्ञानिकोंने जीत-सा लिया

है। विज्ञानक द्वारा इस समय कुछ भी असाध्य नहीं दीखता।

इतना होनेपर भी हम अन्तरसे शान्त-सुखी नहीं हैं। अधिक

व्यापक विधमने ही शान्तिका कहीं दर्शन नहीं हाता। सर्वत्र

युद्ध तथा शस्त्रास्त्रोंकी विभीषिका व्याप्त है। दुर्बल देश भी

इस समय अणुबाद तोड़घातमें मारण-यन्त्रोंके उद्घावन-

निर्माणमें तत्पर दीख रहे हैं। वस्तुतः इस भोग-वृत्त्या

विवर्धनी भौतिक उन्नतिकी होड़में कभी भी प्राणी शान्ति

सुधाका पान नहीं कर सकेगा। कहा भी गया है—

✓ वृष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योद्देगकरी स्मृता।

अधर्मबहुला चैव घोरा पापानुबन्धिनी ॥

(महाभा० वनपर्व २।१५)

अर्थात् वृष्णा सर्वाधिक पापमयी है और यह प्राणीको

सदा उद्दिग्ध करती रहती है। इसके ही कारण घोर पाप तथा

अधर्मका आचरण करना पड़ता है। इस वृष्णाक परिधामें

ही व्यक्ति, देश तथा समाजका श्रेय है। व्यासजीने ठीक ही

कहा है—

या दुस्त्यजा दुर्मतिर्भियां न जीर्मति जीर्यत ।

योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्ता वृष्णां त्वजत सुखम् ॥

(महाभा० शान्ति० १७४।५५)

अर्थात् जो कुयुद्धियोंके लिये दुस्त्यज है जो शरीरके

जीर्ण हो जानेपर भी जीर्ण नहीं होती जो प्राणान्तक

रोग बनकर रहती है उस वृष्णाको ता छोड़ देनेमें ही

कल्याण है।

इस पतनकार वृष्णा आदिका परिधाम धर्मके बलपर

ही सम्भव है और वह धर्म सत्यरूप है। सत्य समता दम,

अमात्सर्य क्षमा लज्जा तितिक्षा (सहनशीलता) अनसूया

त्याग परमात्माका ध्यान श्रेष्ठ आचरण धर्म और अहिंसा—ये

१३ सत्य धर्मक ही रूप हैं। (महा०, शान्ति० १६२।८-९)।

भीष्म आग्नि धारण-गुणयुक्त होनेस ही इसे धर्म कहा है।

गवतमें इस धर्मके सत्य दया आदि ३० लक्षण बतलाये

गये हैं।

इसी तरह जा अधर्म है वह तम है जो तम है वह

दुःख है। सत्यक बिना प्रकाश सम्भव नहीं है। मेघावृत

तमसाच्छन्न आकाशमें जिस प्रकार सूर्य-प्रभा नहीं दीखती

उसी प्रकार छलपूर्ण जीवनमें सत्य प्रकाशित नहीं होता।

महात्मा विदुले ठेक हो कहा है—‘न तत्सत्यं घबहलेनाबुविद्धम्’ (महाभारत, विदुर-प्रज्ञापरपर्व ३४)। जहाँ धर्म विराजता है, वहाँ जय होती है—

यतो धर्मस्ततो जय ।

(महा० भीष्म० २१।११)

अतः धर्मानुसरण ही शान्ति है, मुक्ति है। धर्मपरायण व्यक्तिको अपने सारे धर्म-कर्मोंको ब्रह्मर्पण करना चाहिये—ऐसा ईशोपनिषद्का उपदेश है—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवियेच्छत्तस्मा ।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

(ईशोप० २)

जिस देश या समाजमें धर्म—चरित्रसम्पन्न नियमानुवर्ती कर्तव्यपरायण सभ्य लोग रहते हैं, वहाँ सौभाग्यलक्ष्मी प्रकाशित होती है। वहाँ समता सुख समृद्धिको वृद्धि हाती है। अहिंसा सत्य सयम, दया मैत्री, परोपकार, कर्मकुशलता स्वार्थत्याग मुमुक्षा आदि देवदुर्लभ गुण जिस देशके लोगाम रहते हैं वह देश उन्नतिके शिखरपर जा पहुँचता है। पर जहाँके लोग अधर्ममुखापेक्षी विलासी भोगपरायण आलसी तथा स्वार्थी हो जाते हैं, वहाँ सुख-शान्तिकी कल्पना वैसी ही निरर्थक है जैसी मरुभूमिमें प्रबल धारायुक्त महानदीकी और गगनमें प्रासाद-निर्माणकी कल्पना व्यर्थ है। वहाँ तो सत्वद्वेपी काम-क्रोध लोभ, दमन वैर-हिंसा आदिका ही पैशाचिक ताण्डव-नृत्य दृष्टिगोचर होता है। गीतामें इन्हें ही नरकका द्वार कहा गया है—

त्रिविधं परकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन ।

काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय त्यजेत् ॥

(१६।२१)

धर्मशास्त्रोका उपदेश है—पर-स्त्रीको माताके तुल्य परद्रव्यको मिट्टीक तुल्य तथा समस्त भूतोंको आत्मवत् ही समझो—

मातृवत् परदारंश्च परद्रव्याणि लोष्टवत् ।

आत्मवत् सर्वभूतानि य पश्यति स पश्यति ॥

पितामह भीष्मके द्वारा किसीपर क्रोध न करना सत्य चोलना धनको चाँटकर भोगना समभाव रखना, अपनी ही पत्नीसे सतान पैदा करना, याहर-भीतरसे

पवित्र रहना किसीसे द्वेष न करना सरल भाव रखना और भरण-पोषणके योग्य व्यक्तियोंका पालन करना—ये नौ सामान्य धर्म कहे गये हैं जो सभी वर्णोंके द्वारा अनुपालनीय हैं—

अक्रोध सत्यवचन सविभाग क्षमा तथा ।

प्रजन स्वेष्टु दारेष्टु शौचमद्रोह एव च ॥

आर्जवं धृत्यभरणं नयैते सार्ववर्णिका ।

(महाभारत शान्ति० ६०।७-८)

महाराज मनुके अनुसार धृति, क्षमा दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह धी, विद्या, सत्य और अक्रोध—ये दस धर्म सभीके लिये उन्नतिकारक हैं शान्ति-स्थापनामें सहायक हैं अभ्युदय एव निश्रेयसके हेतु हैं, अतः इनका पालन करना धर्म है।

अमरकोषके अनुसार धर्मका अर्थ—पुण्य यम नीति (न्याय), स्वभाव, आचार एव यज्ञ होता है। यमका अर्थ इन्द्रियसयम तथा मृत्युपति धर्मराज भी है। ये मृत्युपति यम वस्तुतः सयमकी प्रतिमूर्ति हैं। वे निरपेक्षतापूर्वक पुण्यात्मा एव पापियाके लिये दण्ड धारण करते हैं अतः यम हैं। इसी प्रकार दमनार्थक सत्य क्षमा सरलता अहिंसा कोमलता प्रीति माधुर्य आदि भेदसे यम भी दस प्रकारके कहे गये हैं—

सत्य क्षमाऽऽर्जवं ध्यानमानुशंस्यमहिंसनम् ।

दम प्रसादो माधुर्यं मृदुतेति यमा दश ॥

इसी प्रकार स्वाभाविक विशेषता भी धर्म है—जैसे सूर्यका तेज या अग्निको दाहिकाशक्त स्वाभाविकरूपसे उसमें प्रतिष्ठित रहती है, इसी प्रकार अपने-अपने वर्ण एव आश्रम-धर्मके अनुरूप कर्तव्यो—धर्मोंका अनुपालन उसका विशेष धर्म है। जैसे ब्राह्मण-धर्म क्षत्रिय-धर्म गृहस्थ-धर्म सन्यास-धर्म इत्यादि। इन सबका लक्ष्य है आत्मोद्धार तथा विश्वकल्याण।

सनातनधर्म इहामुत्र कल्याणकर है। यही मनुष्यको ब्रह्मतक प्राप्त कराता है। जिस नीति तथा धर्मके आचरणद्वारा परस्पर संघर्ष न हो उसीका अनुष्ठान करना चाहिये। इसी प्रकार शिक्षक विद्यार्थी शासक आदिको तथा पिता माता पुत्रादि—सबको अपने-अपने धर्मको समझकर ठीक-ठीक

उसका पालन करना चाहिये। सभीको दूसरेके अधिकारोकी रक्षा तथा स्वकर्तव्यका पालन करना चाहिये। कर्तव्यत्यागी तथा अधिकारलिप्सु होना समाज तथा देशकी शान्तिमें बाधक होता है। कर्तव्यपरायण होनेपर अधिकार स्वयं प्राप्त हो जाता है।

वर्णाश्रम-व्यवस्था सनातन वैदिक धर्मकी विशेषता है। यह युक्तिसिद्ध तथा विज्ञानसिद्ध है। जैसे शरीरमें हाथ, पैर, नाक, कान आँख आदिकी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं और सबके अपने-अपने कर्तव्य हैं वैसे ही चारो वर्णोंकी उपयोगिता है। अपने कुलक्रमागत स्वधर्मका कभी परित्याग नहीं करना चाहिये। भगवान् श्रीकृष्णने यथार्थ ही कहा है—

सहजं धर्मं कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्।

(गीता १८। ४८)

अतः सभी वर्णोंको स्वार्थका परित्याग करके जनता-जनार्दनकी सेवाके लिये अपने-अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये।

इसी प्रकार आश्रम-धर्मकी भी परम उपादेयता है। धर्मके घटनेपर क्षीण हाते हैं अतः धर्मको कभी लुप्त न इसमें विपर्यास करनेसे जीवनम कठिनाइयाँ अवश्य आयेंगी होने दे।—(प्रेषक—श्रीरवीन्द्रनाथजी गुरु)

(२)

(योगी श्रीआदित्यनाथजी)

सनातनधर्म मानवताका मर्म और वर्म है। यह किसी विशेष मतवाद, उपासना-पद्धति अथवा आधारनिष्ठका नाम नहीं है प्रत्युत जगन्निपन्ता परमात्माद्वारा लोकयात्राको सुगम बनानेके लिये बनाया गया अनादिकालसे अनन्तकालतक प्रवर्तमान रहनेवाला वह विधि-विधान है जो सभी देश काला एव सभी सभ्य समाजोंमें सुखी और समृद्ध जीवनके लिये आवश्यक है।

जब हम सनातनधर्मके सार्वभौम धर्म होनेकी बात करते हैं, तब हमारी दृष्टिमें निर्विशेष साधारण धर्म होता है जिसका सम्पक् स्वरूप धर्मशास्त्रकारोंने तथा राग-द्वेष-विनिर्मुक्त पारदृष्टा मनीषियोने बहुधा समझा और समझाया है क्योंकि धर्मकी गति बहुत ही सूक्ष्म और गहन है और इसे एक निश्चित परिभाषामें बाँधना कठिन है इसलिये

असफलता ही मिलेगी।

यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि सारी वस्तुएँ ही अपना कुटुम्ब हैं—'वसुधैव कुटुम्बकम्।' एक ही अमृत परमात्माके पुत्र होनेसे ज्येष्ठ-कनिष्ठके समान हम सभी एक ही परिवारके सदस्य हैं। सनातनधर्म तो सदा ही सबके कल्याणकी ही कामना करते हैं—

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवत्॥

इस तरह सनातनधर्म ही वास्तवम कल्याणकारी धर्म है। यही सार्वभौम मानव-धर्म है। इसके बिना विश्व-शान्ति असम्भव है। अतः रक्षा एव शान्तिकी कामना करनेवालोंके धर्मकी ही रक्षा करनी चाहिये—

धर्मे वर्धन्ति वर्धन्ते सर्वभूतानि सर्वदा।

तस्मिन् हसति ह्रीयन्ते तस्माद्धर्मं न त्यजेत्॥

(महाभा० शा० १०। १७)

'सभी प्राणी धर्मकी वृद्धि होनेपर बढ़ते हैं तथा

तस्मिन् हसति ह्रीयन्ते तस्माद्धर्मं न त्यजेत्॥

आद्य व्यवस्थापक भगवान् मनुने सनातनधर्मके निरूपणमें दस प्रमुख लक्षणोंकी चर्चा की है, जिससे महान् धर्म संकेतित होता है। उन्होंने कहा है—

धृति क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्॥

मानवेन्द्र मनुद्वारा प्रकट धर्मके धृति क्षमा आदि उक्त दस लक्षण बहुचर्चित और सर्वज्ञात हैं। ये सभी अपने स्वरूपमें न हिन्दू हैं न मुसलमान न यहूदी हैं न मुहम्मदी, न ईसाई हैं और न अन्य कोई, बल्कि ऐसे जीवन-मूल्य हैं जो दैवी सम्पत्तिके रूपमें कल्याणकारी दिव्य गुणोंके रूपमें सर्वमान्य हैं। इसीलिये सभी धर्म-सम्प्रदायों, मतद्वयों पंथा और उपपंथामें इनका समानरूपसे समादर है; तथा सभी देशों और कालामें इनकी मान्यता और महिमा

सर्वोपरि है। इन जीवन-मृत्युओंकी महिमाकी प्रशंसा करते हुए हमारे मनीषियोंने—'धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठः' अर्थात् धर्म सम्पूर्ण चराचर जगत्का आधार है तथा 'विश्वं धर्मं प्रतिष्ठितम्' अर्थात् सब कुछ धर्मपर ही टिका है—जैसी सुविचारित धोषणाएँ की हैं। इसीलिये महामति वेदव्यासने तो यहाँतक कह दिया है कि 'न धर्मं त्यजेज्जीवितस्यपि हेतोः' अर्थात् जहान तो क्या जानकी रक्षाके लिये भी धर्म नहीं छोटना चाहिये, क्योंकि 'धर्म एव हुता हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः' यह भूतार्थ वचन अनुभूतार्थ भी है। भागवतमें सबको सताप देनेवाले सत्य दया तप शौच, शम आदि तीस लक्षणोंसे युक्त जिस धर्मकी चर्चा हुई है वह भी अपनी व्याप्ति सार्वभौम है, सनातन है।

भारतीय ज्ञान-गङ्गाके भगीरथ श्रीवेदव्यासजीने सत्य सनातनधर्मकी व्याख्या करते हुए बड़ी ही उदात्त और उदार विवेचना की है। उन्हाने महाभारतमें कहा है—

धारणाद् धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजा ।
यत् स्याद् धारणस्युक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥
अहिंसाधार्म्यं भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम् ।
यत् स्यादहिंसासम्पुक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥
प्रभवाधार्म्यं भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम् ।

य स्यात् प्रभवस्युक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥
अर्थात् धारण करनेके कारण 'धर्म' कहा जाता है। धर्म समाजके विभिन्न प्राणियोंको उनके बलाबलके बावजूद धारण करता है। प्राणियोंमें परस्पर अहिंसात्मक सद्भावनाके लिये 'जियो और जीने दो' के सिद्धान्तपर चलनेके लिये धर्मका उपदेश किया गया है। अतः जो अहिंसासे युक्त हो वही धर्म है, ऐसा धर्मात्माओंका निश्चय है। इहलोकमें प्राणियोंका अभ्युदय और उन्नतिके लिये धर्मका प्रवचन किया गया है। अतः जो इस उद्देश्यसे युक्त हो वही धर्म है। ऐसा शास्त्रवेत्ताओंका निश्चय है।

धर्मकी यह व्यापक उदार अवधारणा किसी भी देश, काल और समाजके लिये सर्वथा ग्राह्य है इसलिये इसकी उपादेयता स्वयंसिद्ध है। कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि सत्य सनातनधर्म ही ऐसा सार्वभौम धर्म है जिसका स्वल्प भी आचरण महान् भयसे रक्षा करता है। गीतामें भगवान्की वाणी है—

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रापते महतो भयात् ॥

(२।४०)

यदि यह धर्म अपने वास्तविक रूपमें जीवनमें व्यक्त होने लगे तो मनुष्य देवत्वको प्राप्त कर सकता है।

पापी और पुण्यात्माओंके लोक

आसयोगात् पापकृतमपापास्तुल्यो दण्डः स्पृशते मिश्रभावात् ।
शुष्केणाद्र दह्यते मिश्रभावाच्च मिश्रः स्यात् पापकृद्भिः कथञ्चित् ॥
पुण्यस्य लोको मधुमान् घृतार्घिर्हिरण्यगोतिरभूतस्य नाभिः ।
तत्र प्रेत्य मोदते ब्रह्मचारी न तत्र मृत्युर्न जरा नोत दुःखम् ॥
पापस्य लोको निरयोऽप्रकाशो नित्यं दुःखं शोकभूयिष्ठमेव ।
तत्रात्मानं शोचति पापकर्मा बह्वी समा प्रतपन्नप्रतिष्ठः ॥

'जैसे सूखी लकड़ियोंके साथ मिली होनेसे गीली लकड़ी भी जल जाती है उसी तरह पापियोंके सम्पर्कमें रहनेसे धर्मात्माओंको भी उनके समान दण्ड भोगना पड़ता है इसलिये पापियोंका सग कभी नहीं करना चाहिये। पुण्यात्माओंको मिलनेवाल सभी लोक मधुर सुखकी खान और अमृतके केन्द्र होते हैं। वहाँ धीके चिराग जलते हैं। उनमें सुवर्णके समान प्रकाश फैला रहता है। वहाँ न मृत्युका प्रवेश है, न वृद्धावस्थाका। उनमें किसीको कोई दुःख भी नहीं होता। ब्रह्मचारीलाग मृत्युके पश्चात् उन्हीं लोकोंमें जाकर आनन्दका अनुभव करते हैं। पापियोंका लोक है नरक, जहाँ सदा अंधेरा छाया रहता है। वहाँ अधिक-से-अधिक शोक और दुःख प्राप्त होते हैं। पापात्मा पुरुष यहाँ बहुत वर्षोंतक कष्ट भोगते हुए अस्थिर एव अंशान्त रहते हैं उन्हें अपने लिये बहुत शोक होता है।' (महाभारत शान्तिपर्व ७३। २३ २६-२७)

धर्म और सम्प्रदाय

धारणाद् धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजा ।

यत् स्याद् धारणसमुक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥

(महाभा० क० प० ६९। ५८)

'धृञ् धारणे' धातुस धर्म-शब्दकी निष्पत्ति होती है।

'धृञ्' धातुका अर्थ है धारण करना। इसी धातुस 'धर्म' शब्द बना है। अतः धर्मका अर्थ है धारण करनेवाला—'धारयत इति धर्मः'।

तथा—

यतोऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धिः स धर्मः । जिससे इस लोकमें उन्नति हो तथा परलोकमें कल्याण हो वह धर्म कहलाता है। इसका अर्थ हुआ कि लोक तथा परलोक दोनोंको जो धारण करे वह धर्म है।

धर्मसे ही मनुष्य महान् है

अग्निका धर्म है उष्णता। उष्णता ही अग्निके अग्नित्वको धारण करती है। अग्निम उष्णता न रहे तो वह भस्म होगी, अग्नि नहीं रहेगी। इसी प्रकार मनुष्यम धर्म न हो तो द्विपाद होकर भी वह पशु या पिशाच भले हो, मनुष्य नहीं कहला सकता। भगवान् व्यासन कहा है—

नहि मानुषात् परतरं हि किञ्चित्।

मनुष्यसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। विश्वकामिने इसी स्वरमें स्वर मिलाया—

सर्वोपरि मानुषः । मानुषोपरि नाहि।

परतु मनुष्य सर्वोपरि क्यों है? तडक-भडकवाले वस्त्र पहिनेके कारण? कैचे महलीम रहनेके कारण? मोटर या हवाई जहाजमें घूमनेके कारण? अथवा शीघ्र-से-शीघ्र अधिक-से-अधिक प्राणियोंके सहारेके नवीन-नवीन उपायाको खोज निकालनेके कारण?

देखिये, मनुष्यकी बुद्धिमत्ताकी डींग मत हाँकिये! मनुष्यकी बुद्धिने जितना अनर्थ किया है और कर सकती है, उतना कोई पशु-पक्षी न कर सका न कर सकता है। योजनापूर्वक विश्वसहारेके शस्त्र पशु नहीं बना सकता। पशु अपने आहारेके लिये हिंसा भले करे पाल-पालकर पशु-पक्षियोंको पेटमें पहुँचानकी नृशसता वह नहीं करता।

अच्छा इसे भी छोड़िये। जगलमें केवल कौपीन

लगानेवाली, पेडापर रहनेवाली जो जातियाँ हैं, उन्हें आप मनुष्य मानते हैं या कुछ और? हाथी कुत्ते, घोड़े, कबूत, चींटियों अनेक चार इतनी सूझ-बूझका काम करते देख गये हैं कि अनेक मनुष्याम उतनी समझदारी नहीं होता। इसीलिये बुद्धिके कारण मनुष्य श्रेष्ठ है, यह बात ठीक नहीं है और न भगवान् व्यास अथवा विश्वकामिने ही मनुष्य हानके कारण पक्षपातपूर्वक मनुष्यको श्रेष्ठताका पदक दिया है।

मनुष्य श्रेष्ठ है धर्मके कारण। धर्माधर्म—कर्तव्याकर्तव्यका

विचार, मरणके पश्चात् भी जीवकी सत्ताकी मान्यता तथा ईश्वरगुणभूतिकी क्षमता केवल मनुष्यमें है। इसीलिये मनुष्य श्रेष्ठ है।

प्रकृतिने ऊर्ध्वस्त्रोत, तिर्यक्स्त्रोत तथा अधःस्त्रोत—ये तीन प्रकारके प्राणी बनाये हैं। वृक्ष ऊर्ध्वस्त्रोत हैं। उनका रस मूलसे ऊपर जाता है। इसका अर्थ है कि वे विकासोन्मुख हैं। पशु-पक्षी प्रभृति तिर्यक्स्त्रोत हैं। उनका शरीर भूमिके समानान्तर्प्राय रहता है। उनका आहार मुखसे तिर्यक् दृष्टा चलता है। मनुष्य अवाक् (अध) —स्त्रोत प्राणी है। उसका आहार ऊपरसे नीचे जाता है। इसका तात्पर्य है कि प्रकृतिके प्रवाहमें विकासकी अन्तिम सीमापर मनुष्य पहुँच गया। प्रकृतिका चक्र जहाँतक उठा सकता था, उठा चुका। अब वह स्वतः-प्रयत्नसे प्रकृति-प्रवाहसे पार न हो जाय—जन्म-मरणसे मुक्त न हो जाय तो अयाक्गतिके द्वारपर पहुँच गया है। यही जीवन इस प्रकृति-प्रवाहसे मुक्त होनेका द्वार है, इसलिये यह सर्वश्रेष्ठ है।

धर्म सहज सिद्ध है

मनुष्यके इस जीवनमें सहज-सिद्ध सहज-स्वभाव धर्म है। अधर्म तो मनुष्यकी विकृति है। अधर्मपर निष्ठा रखकर उसका आचरण कोई कर नहीं सकता। हिंसाकी बात छोड़िये क्योंकि हिंसाका घ्न लेंगे तो फाँसीका तख्ता दो-चार दिनमें ही दीखने लगेगा। चोरी भी कारागारमें यद करा दोगी। लेकिन असत्यके विषयम छी सोच दिखिये। आप सत्य नहीं बोलने और केवल झूठ बोलनेका घ्न लें तो कितने समय उसका निर्वाह कर सकेंगे? अपना नाम अपने पिताका नाम स्थान व्यवसाय तथा प्रत्येक जानकारी

आपको मिथ्या बतलानी पड़े तो कितने दिन आप कारागारसे बाहर रह सकेंगे? समाजमें कितने समय आपका निर्वाह सम्भव होगा?

असत्यका निर्वाह ही सत्यके सहारे होता है। धर्मकी आड़ लेकर ही अधर्म जी पाता है। वह स्वयं जीवित रहनेमें भी समर्थ नहीं है। उसका अवलम्बन करनेवाला दूबेगा, नष्ट होगा।

धर्म मनुष्यका सहज-स्वभाव है। सत्य बोलनेके लिये, अहिंसा-अस्तेयका पालन करनेके लिये, परोपकारादि धर्मके लिये कोई योजना कोई बुद्धिपूर्वक चिन्तन नहीं करना पड़ता, यथार्थका पालन करना होता है। धर्मका पालन शक्ति देता है, सत्तावान् बनाता है। लोक-परलोकमें उन्नत करता है। जैसे स्वास्थ्यके नियमोंका पालन शरीरके लिये है, वैसे ही सयमका पालन मनके लिये है।

‘धर्मकी दासतासे मुक्तिकी बात आजके प्रगतिशील लोग बड़े गर्वसं करते हैं, किंतु इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है—मन-इन्द्रियाकी दासताकी स्वीकृति। यह स्वीकृति विनाशकी ओर ले जाती है। सयमकी दासतासे मुक्ति लेकर मनमाना आहार-विहार करनेवाला रोगी तथा मृत्युका शिकार बनाता है। इसी प्रकार धर्मकी दासतासे मुक्तिका अर्थ मन-इन्द्रियकी दासता है और उसका फल है रोग शोक तथा अशान्ति। स्वतन्त्र वह है, जो मन-इन्द्रियका स्वामी है, जो धर्मको अपना मार्गदर्शक बनाकर चलता है, क्योंकि जीवन एव मनुष्यत्वका धारणकर्ता धर्म उसका आधार है। स्वस्थ जीवन एव शान्त मन उसके स्वत्व हैं।

धर्म एक ही है

हैंसी आती है ‘विश्वधर्मपरिपद’ या ‘विश्वधर्म-सम्पेलन’ की बात सुनकर। जैसे मनुष्य एक प्राणी नहीं पशु या पक्षीके समान वर्ग है और उसमें बहुत-से प्राणी हैं कि उनके बहुत-से धर्म होंगे? ‘विश्वधर्मका’ क्या अर्थ? आप मनुष्य, पशु, पक्षी तथा पदार्थादि सबके प्रतिनिधि एकत्र करके उनके धर्मोंकी विवेचना करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है तो मनुष्य तो एक प्राणी है। एक प्राणीके दो-चार या दस-बीस धर्म हो कैसे सकते हैं?

ज्ञानधर्म—मनुष्यका धर्म और मनुष्य शाश्वत सनातन

है, अतः मनुष्यका धर्म भी शाश्वत, सनातन है। यह सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि जो धर्मके दस लक्षण मनुने गिनाये हैं, इनका अपवाद मिला है कहीं आपको? कोई धर्माचार्य झूठ चोरी, हत्याको धर्म कहता है? ऐसा तो नहीं है। तब एक ही उपदेश देनेवाले अनेक लोगोको आप पृथक्-पृथक् धर्मोंका प्रवर्तक क्यों कहते हैं?

देखिये—मनुष्यधर्मके अनिवार्यरूपसे ये लक्षण हैं—

१—उसमें सब मनुष्योंको उनकी वर्तमान स्थितिमें ही उनकी रुचि शक्ति-क्षमताके अनुसार मनुष्य-जीवनके परम लक्ष्य जन्म-मरणसे मुक्त होनेका साधन देनेकी क्षमता होनी चाहिये।

२—जो जहाँ है, वह वहींसे अपने इस लाकमें उन्नति तथा परलोक-कल्याणका साधन प्राप्त कर सके ऐसी उसमें शक्ति हो।

सनातनधर्म ही एक ऐसा धर्म है, जिसमें मनुष्यकी रुचि, स्थिति तथा अधिकार-भेदको स्वीकार करके साधन-भेद, आचार-भेदकी व्यवस्था है। मनुष्य सनातन प्राणी है अतः उसका धर्म भी सनातन ही है।

सम्प्रदाय

‘सम्पक् प्रदीयत इति सम्प्रदाय’—गुरुपरम्परासे जो सम्पक् रूपसे चला आ रहा है और गुरु जिसमें शिष्यको सम्पक् रूपसे मन्त्र, आराध्य आराधना-पद्धति तथा आचार-पद्धति प्रदान करता है, उसका नाम सम्प्रदाय है।

सम्प्रदायका अर्थ सीधे शब्दोंमें है—धर्मका पथ-विशेष। एक सम्प्रदाय साधकको—अनुयायीको एक पथ प्रदान करता है, जिसपर चलकर वह धर्मके द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यतक पहुँच सके। एक ग्रन्थ एक उपासना एक आचार-पद्धति जहाँ भी प्रचलित है, जहाँ भी कहा जाता है—कल्याणका यही मार्ग है वह सम्प्रदाय है।

‘सम्प्रदाय’ शब्द न सकीर्णतायुक्त है और न हेय है। यह तो विवेकहीन लोगोकी एक लवी परम्पराने इस शब्दके प्रति शोकमें अरुचि उत्पन्न कर दी। ‘इस साधन एव मार्गके अतिरिक्त मनुष्यका कल्याण सम्भव ही नहीं। दूसरे सब मार्ग भ्रान्त हेय तथा त्याज्य हैं।’ यह मिथ्या भ्रम अहंकार एव

अविवेकके कारण पुष्ट हुआ और उसने इस शब्दके प्रति उपेक्षा उत्पन्न कर दी। साम्प्रदायिकका अर्थ ही सर्कीर्ण मनोवृत्तिका व्यक्ति माना जाने लगा।

'हमारा मार्ग सर्वथा ठीक है। हमारा मन्त्र ग्रन्थ, गुरु, उपासना, आचार त्रुटिरहित है। हमारे लिये यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है।' यह निष्ठा आवश्यक है, किंतु इस निष्ठाके साथ दूसरे मार्गों, मन्त्रों, ग्रन्थों, गुरुओं, उपासना एवं आचार-पद्धतियोंसे द्वेष अथवा घृणा नहीं होनी चाहिये। उनके अनुयायी भ्रान्त ही हैं, यह धारणा अज्ञानमूलक है। वे मार्ग उनके लिये ठीक होंगे, यह उदारता धार्मिक पुरुषोंमें अनिवार्य-रूपसे अपेक्षित है।

साम्प्रदायिकका ठीक अर्थ है—साधनपथारूढ। जो धर्मके लक्ष्यको प्राप्त करना चाहता है, उसे कोई-न-कोई पथ तो अपनाना ही होगा। लक्ष्यतक जाना है तो रास्ता पकड़कर चलना होगा। यह दूसरी बात है कि आपका रास्ता कहाँसे प्रारम्भ होगा, जहाँ आप खड़े हैं। आपके अधिकारके अनुसार आपका साधन-सम्प्रदाय होना चाहिये। लेकिन सम्प्रदायके बिना तो साधन नहीं है। मार्गके बिना तो लक्ष्यतक गति नहीं है।

धर्म तो सार्वभौम वस्तु है। वह तो भूमि है, जिसका नाना पथ हैं। सब पथ भूमिपर हैं। अतः धर्मका मूल रूप सब सम्प्रदायोंमें स्वीकृत है। लेकिन पथोंकी अपनी विशेषताएँ हैं। चलनेवालेके अधिकारके अनुसार हैं ये पथ।

शैव, शाक्त, गाणपत्य, सौर, वैष्णव बौद्ध, जैन सिख आदि ही सम्प्रदाय नहीं हैं। आज जिन्हें भ्रमवशा धर्मका नाम दिया जाता है, वे यहूदी, ईसाई, इस्लाम, पारसी आदि भी सम्प्रदाय ही हैं, क्योंकि ये भी लक्ष्यतक पहुँचानेवाले पथ हैं। इन्में एक साधन एक आचार-पद्धति प्रदान की जाती है। इनको सम्प्रदाय स्वीकार करके आप विश्व-सम्प्रदाय सम्मेलन बुलायें या विश्व-सम्प्रदाय-परिषद् गठन करें, इसमें किसीको भला क्या आपत्ति हो सकती है?

सम्प्रदाय पथ है, भूमि नहीं। अतः उनका इतिहास है। वे बनते, बदलते और मिटते रहते हैं। महापुरुष नूतन पथका निर्माण सदासे करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन भूमि—धर्म तो भूमि है। उसके बदलने या नष्ट होनेका अर्थ है प्रलय। धारण करनेवाले तत्त्वका नाम धर्म है। वह नहीं रहेगा तो मनुष्यता मर जायगी। वह तो नित्य है सत्य है। इसीलिये 'धर्म' सनातन है।

धर्मशास्त्रोमे निरूपित स्वधर्म—'स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः'

(डॉ० श्रीसिंहरामदासजी श्रीवैष्णव व्यास-वेदान्तधर्म्य पी-एच् डी)

सत्यसकल्प अवाप्तसमस्तकाम निखिल विज्ञाननिलय परमात्माको प्रलयकालमें अपनी योगनिद्रामें समवस्थित देख श्रीजी उन्हे बार-बार सृष्टि-हेतु प्रेरित करती हैं, इसलिये कि अनादिकालसे कर्मबन्धनामें बंधा प्रायेक जीव कर्मबन्धनोंसे विमुक्त हो अपने परम कल्याण-स्वरूप भगवान्‌को प्राप्त कर सके। भगवान् भी एक कृपककी भाँति इस इच्छास कि सृष्टि करनेपर जीव अपने वर्णाश्रमानुरूप कर्मानुष्ठानसे चरमफल—मोक्ष अवश्य प्राप्त कर लेंगे—सृष्टि करनेका संकल्प लेते हैं।

चूँकि जीव अपने सुकृत और दुष्कृतके कारण ही नाश योगियोंमें परिभ्रमण करता हुआ कष्ट भोगता रहता है अतः उससे विमुक्ति-हेतु भगवान् अनेक महर्षियोंके रूपमें

सनातनधर्मका उपदेश देते हैं जिनके सकलित स्वरूपको धर्मशास्त्रकी सज्ञा दी गयी। इन उपदेशोंकी प्राप्ति सर्वप्रथम लोकस्रष्टा ब्रह्माजीको परमेश्वरसे हुई—
यो ब्रह्माणं विदधाति पृथं ।

यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै ।

(श्वेताश्वतरोपनिषद् ६।१८)

वेदवत् इतिहास-पुराणादि भी परमात्माक निश्वास हैं—
अस्य महतो भूतस्य निश्वासितमेतच्चद्रव्यवेदो यजुर्वेद
सामवेदोऽथर्ववेद इतिहास पुराणं विद्या उपनिषद् श्लोका
सूत्राण्यनुष्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवैतानि निश्वासितानि ।

(बृहदारण्यकोपनिषद् २।४।१०)

चौरासी लाख योगियोंमें मात्र मानव ही ऐसी योगि है

जो भगवत्प्राप्तिमें राजप्रासादकी उपलब्धिमें द्वारके समान है। अतएव इसकी प्राप्ति होनेपर शीघ्र ही आत्मकल्याण-हेतु प्रवृत्त हो जाना चाहिये, ऐसी प्रेरणा हमारे आर्ष ग्रन्थ दे रहे हैं—

सत्त्व्या सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते

मानुष्यमयंदमनित्यमपीह धीर ।

तूर्णं येतेन न पतेदनुमृत्यु याव-

नि श्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्॥

(श्रीमद्भग ११।१।२९)

बहुत जन्मोंके अन्तमें सुदुर्लभ मनुष्य-शरीर जो अनित्य होनेपर भी मोक्षरूपी नित्य पदार्थ देनेवाला है—पाकर धीर पुरुष मोक्ष-प्राप्तिके लिये शीघ्र ही प्रयत्न कर ले अन्यथा इसके पीछे मृत्यु लगी है, यह इसे नष्ट कर देगी। विषय-भोग तो सभी योनियोंमें प्राप्त होते ही रहते हैं।

अपने परम गन्तव्यतक पहुँचनेके लिये व्यक्तिको आवश्यक है कि वह धर्मशास्त्रोंमें वर्णित मार्गका अवलम्बन करे। सत्का सेवन करे। असत्का परित्याग कर दे। धर्मशास्त्रोंमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र—इन चारों वर्णों तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास—इन चारों आश्रमोंमें विद्यमान जीवमात्रके धर्मोंका निरूपण किया गया है।

स्मृतिरत्न मनुस्मृतिम निर्दिष्ट चारा वर्णोंके धर्म निम्नलिखित हैं—

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥

प्रजानां रक्षणं दानमन्याध्ययनमेव च ।

विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥

पशूनां रक्षणं दानमन्याध्ययनमेव च ।

वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषियेव च ॥

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां शुभ्रधामनसूयया ॥

।

(१।८८—९१)

अध्ययन अध्यापन यज्ञ करना यज्ञ कराना दान देना और दान लेना—ये छ कर्म ब्राह्मणोंके हैं। प्रजाका पालन, दान देना यज्ञ करना अध्ययन और विषयोंमें अलालुप

होना—ये क्षत्रियोंके धर्म हैं। पशुओंका पालन दान यज्ञ अध्ययन, व्यापार व्याज और कृषि—ये वैश्योंके धर्म हैं। असूयारहित होकर इन तीनों वर्णोंकी सेवा करना शूद्रका कर्म है।

धर्मशास्त्रोंमें प्रत्येक वर्णोंके इन विशेष धर्मोंके साथ कुछ सामान्य धर्म भी निरूपित हैं—

अहिंसा सत्यमस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह ।

दान दमो दया क्षान्ति सर्वेषां धर्मसाधनम् ॥

(पाञ्चवल्क्यस्मृति आचाराध्याय १२२)

किसी प्राणीकी मन, वचन और शरीरसे हिंसा न करना, यथार्थ भाषण, चोरी न करना बाढ़ और आभ्यन्तर पवित्रता इन्द्रियनिग्रह दान अन्तःकरणका सयम दया किसीके अपकार करनेपर भी चित्तमें विकारानुत्पत्ति—ये सभी वर्णोंके धर्म हैं। चूँकि ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रम ब्राह्मणादि वर्णोंकी विशेष अवस्थाएँ ही हैं। अतएव इन धर्मोंको सभी आश्रमोंके लिये भी समझना चाहिये।

ब्रह्मचर्याश्रममें वटुको मधु-मासादिका वर्जन कर गुरुशुश्रूषापूर्वक ब्रह्मचर्य-व्रतमें सुस्थिर रहकर स्वाध्याय करना चाहिये। वेदाध्ययन पूर्ण होनेपर समावर्तन-संस्कारोपरान्त अपने वर्णकी योग्य कन्यासे विवाह करके अग्निहोत्र, दर्श-चौगमासादि कर्मोंको करते हुए गृहस्थ-धर्मका पालन करना चाहिये वानप्रस्थाश्रमीको सपत्नीक अथवा अपत्नीक गृहसे दूर वन आदि पवित्र क्षेत्रोंमें निवास करते हुए अकृष्टपच्य धान्य-फलादिका स्वल्प सेवन करके स्वाध्याय जप तप सयम आदिमें जीवन बिताना चाहिये। सन्यास-आश्रममें कायावस्त्र त्रिदण्ड कमण्डलु धारण कर सम्पूर्ण प्राणियासे उदासीन हो भिक्षावृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते हुए भगवच्चिन्तन करते रहना चाहिये। इस आश्रमम मात्र ब्राह्मणका ही अधिकार है क्योंकि आत्मन्यन्तीन् समारोप्य ब्राह्मण प्रव्रजेद् गृहात् (मनु० ६।३८) इस उपक्रमवाक्यमें ब्राह्मणद्वारा सन्यास-ग्रहणका उल्लेख करके 'एष योऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः' (मनु० ६।१७) उपसहार-वाक्यमें इसी बातकी पुष्टि की गयी है।

ब्राह्मणादि वटुओंको पलाश आदिका दण्ड कृष्णाजिन कार्पासादि-निर्मित यज्ञपवीत और मुञ्जादिकी मेखला धारण

करनी चाहिये—

‘दण्डाजिनोपवीतानि मेखस्ता चैव धारयेत्।’

(या स्मृति आ २९)

परधर्मो भयावह

इन वर्णधर्मों एवं आश्रमधर्मों में एक वर्णका धर्म दूसरे वर्णके लिये तथा एक आश्रमका दूसरे आश्रमके लिये अनाचरणीय है। इसके आचरणसे कल्याण-मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जिस वर्णके लिये जिस आश्रममें जो धर्म विहित है, उसे उसीका पालन करना चाहिये। विपरीत आचरणसे अपकीर्ति तथा नरक निश्चित है। अतएव जब अर्जुन-जैसे कृष्ण-भक्त महारथी रणभूमिमें अपने सम्बन्धियोंको उपस्थित देख युद्धसे पराङ्मुख हो कहने लगे कि ‘भीष्म-द्रोणादि महानुभाव गुरुजनाकी हिंसा करके राज्यभोग भोगनेकी अपेक्षा भिक्षावृत्तिसे लब्ध अन्नद्वारा निर्वाह करना ही श्रेयस्कर है’—

गुरुनहत्वा हि महानुभावान्

श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके।

(गीता २।५)

तब धर्मविग्रह भगवान् श्रीकृष्ण उसे ऐसा करनेसे रोकते हैं। पृथानन्दन गार्हस्थ्यका निर्वाह करनेवाले एक वीर क्षत्रिय और इन्द्रियजयी योद्धा हैं किंतु आज समरभूमिमें अपने क्षात्र-धर्मका परित्याग कर भैक्ष्यवृत्ति अपनानेको उद्यत हैं। भैक्ष्य-वृत्ति क्षत्रियके लिये निषिद्ध है, वह उसका स्वधर्म नहीं है। भिक्षा जो क्षत्रियके लिये निषिद्ध और ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा यतियोंके लिये विहित है, अन्य वर्ण एवं अन्य आश्रमका धर्म है अर्जुन उसे अङ्गीकार करना चाहते हैं। इसीलिये धर्मसंस्थापन और भक्तुरक्षणार्थ अवतीर्ण भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनका धर्मशास्त्रविरुद्ध होनेके कारण उस कार्यसे रोकते हैं। न रोकनेपर कौंतेयके स्वधर्मका त्याग और अन्य वर्ण एवं आश्रमके भिक्षावृत्तिरूप धर्मके स्वीकारसे महान् अनर्थ हो जाता। जो धर्म जिसके लिये विहित है, वह उससे रक्षित अर्थात् अनुष्ठित होनेपर उसकी रक्षा करता है और हत अर्थात् अननुष्ठित होनेपर उसे नष्ट कर देता है—

धर्म एव हता हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।

अतः धनज्ञयके धर्मनाशसे निश्चित ही उनका नाश हो

जाता। इसलिये भक्तवत्सल भगवान् स्ववर्णाश्रम-धर्मका कल्याणका सुनिश्चित साधन घोषित करते हुए कहते हैं—

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्।

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥

(गीता ३।३५)

भगवान् कहते हैं—हे पार्थ ! अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म अर्थात् उत्तम है। अपने धर्मम मृत्यु भी श्रेयस्कर है, किंतु अन्य वर्ण और अन्य आश्रमका धर्म भयदायक है। तात्पर्य यह कि परधर्म पर (दूसरे) के लिये ही विहित है अपने लिये निषिद्ध है। अतः निषिद्ध पर-धर्मके अनुष्ठानसे प्रत्यवाय होगा जो नरकका कारण है।

इस प्रकार भगवान्ने स्व-वर्ण और स्व-आश्रमके लिये विहित स्वधर्मका पालन श्रेयस्कर तथा अन्य वर्ण एवं अन्य आश्रमके लिये विहित अन्य धर्मका सम्पृक्त अनुष्ठान भी अपने लिये निरय एवं अपकीर्तिकारण कारण बतलाया, सृष्टिरचनाका मूल उद्देश्य सत्सार-निवृत्तिपूर्वक भगवत्प्राप्ति कहीं अवशिष्ट न रह जाय इसलिये भगवान् निष्कामभावसे भगवदर्पणबुद्ध्या ही स्ववर्णाश्रमविहित धर्मोंके अनुष्ठानका आदेश देते हैं—

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा।

निराशीर्निर्मगो भूत्वा युध्यस्व विगतश्वरः॥

(गीता ३।३०)

मनुष्यको यह समझना चाहिये कि ‘श्रुति-स्मृतिरूप भगवदाज्ञाविहित स्ववर्णाश्रमीय धर्मोंको राजाज्ञापालक भूयस्की भाँति मैं कर रहा हूँ। ये धर्म मुझ सेवकके न होकर उन परमेश्वरके ही हैं।’ इस बुद्धिसं सम्पूर्ण कर्मोंका भगवन्में समर्पित कर, फलाभिसन्धि और ममकारशून्य हो शोक त्यागकर युद्ध (स्ववर्णाश्रमविहित धर्म) में प्रवृत्त होना चाहिये।

इस प्रकारकी भगवदाज्ञाका पालनसे जीव समस्त पुण्य और पापास विनिर्मुक्त हो परमपद प्राप्त कर लेता है—

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः।

श्रद्धावन्तोऽनमूयन्तो मुख्यन्त तेऽपि कर्मभिः॥

(गीता ३।३९)

इस श्लोकमें भगवान्ने ब्राह्मणा (ब्राह्मण) क्षत्रिया

(क्षत्रिय) या वैश्य (वैश्य) पदोंका प्रयोग न करके मानवा (मानव) पदके द्वारा यह सुस्पष्ट उद्घोष किया कि भगवदर्पण-बुद्धिसे किये गये स्ववर्णाश्रम-सम्बन्धी धर्म प्रत्येक अनुष्ठाताको ससार-सागरसे पार कर देते हैं। इस कथनकी उपपत्ति प्रभु पहले ही कर चुके हैं—

कर्मणीव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादयः ।

(गीता ३। २०)

भगवदर्पण-बुद्धिसे निष्कामभावपूर्वक स्ववर्णाश्रमके लिये विहित कर्मसे जनक आदिने मोक्ष प्राप्त कर लिया।

अतः ऐहिक पारलौकिक या मुक्तिके अभिलाषियोंको अपने-अपने वर्ण और आश्रमके लिये विहित धर्मके पालनसे ही अभीष्ट-फलकी प्राप्ति होती है अन्य वर्ण या आश्रमके धर्माचरणसे नहीं क्योंकि वह निषिद्ध होनेके कारण अपकीर्ति और प्रत्यवायके द्वारा नरकका कारण है।

अतएव भगवदुद्घोष है—

स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह ।

अतः अपने वर्ण और अपने आश्रमके लिये विहित युद्ध हिसारूप होनेपर भी पुण्योत्पादक ही होगा पापोत्पादक नहीं। इसी अभिप्रायसे भगवान्ने कहा—

यदुद्धया घोषपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।

सुखिन क्षत्रिया पार्थ सभन्ते युद्धमीदृशम्॥

मानवताके प्रतीक पार्थके युद्धरूप स्वधर्मका त्याग और अन्य वर्ण एवं अन्य आश्रमके हिसाविरहित भिक्षा-ग्रहणका प्रतिषेध करके स्वधर्ममें मरणको श्रेयस्कर कहकर 'कैमुतिकन्यायसे' भगवान्ने यही शिक्षा दी कि अपने वर्ण एवं अपने आश्रमके लिये विहित धर्म मोक्षपर्यन्त फलजननमें समर्थ है। उसीका पालन करना चाहिये अन्य वर्ण एवं अन्य आश्रमके धर्मोंका नहीं।

'धर्म' एवं 'शास्त्र' शब्दोंकी व्युत्पत्ति एवं परिभाषा

(५० पृ० दण्डी स्वामी श्रीमत्तत्त्वयोगेश्वरदेवीर्षजी महाराज)

'धृञ्'-धारण करना इस धातुसे 'धर्म' शब्द बनता है। 'धर्म' शब्दकी व्याख्या इस प्रकार है— धरति लोकान् धियते पुण्यात्मभि इति वा' अर्थात् 'जो लोकोंको धारण करता है' अथवा 'जो पुण्यात्माओंद्वारा धारण किया जाता है' वह 'धर्म' है।

ऋग्वेदमें 'धर्म' शब्द लगभग ५६ बार आया है। वह शब्द कई स्थानोंमें 'विशेषण' तो कई स्थानोंमें 'नाम' है। ऋग्वेदमें कहीं 'पोषण करना' इस अर्थमें धर्म शब्द आया है कहीं 'नैतिक नियम' एवं 'आचार'-अर्थमें और कहीं 'प्राचीन नीति-नियम'-अर्थमें धर्म शब्द प्रयुक्त हुआ है।

अथर्ववेद (११। ९। १७)-में 'धर्म' शब्दका अर्थ 'धार्मिक आचाद्वारा मिलनेवाला पुण्य' है वाजसनेयीसंहिता (२-३)-में 'ध्रुवेण धर्मणा अर्थमें धर्म शब्द है छान्दोग्य-उपनिषद् (२। २३)-में 'चार आश्रमके विशिष्ट कर्तव्य' इस अर्थमें 'धर्म' शब्द आया हुआ है।

तैत्तिरीय-उपनिषद् (१। ११)-में सत्यं वद, धर्मं चर (सत्य बोलो धर्मानुसार आचरण करो) ऐसा 'धर्म' धर्मशास्त्राङ्क ६—

शब्दका अर्थ है। मनुस्मृति (१। २)-में 'धर्म' शब्दका अर्थ 'वर्णाश्रमविहित कर्तव्य' है। ऐसा ही 'याज्ञवल्क्यस्मृति' 'श्रीमद्भगवद्गीता' (३। ३५) आदिमें 'धर्म' शब्दका अर्थ कहा गया है।

महर्षि कणादप्रणीत 'वैशेषिक-दर्शन' में कहा गया है—

'यतोऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धिः स धर्मः ।'

आश्वलायनगृह्यसूत्रमें 'धर्म' के विषयमें कहा है कि 'धारणात् श्रेय आदधाति इति धर्मः ।' अर्थात् जिसके अनुसार चलनेपर मनुष्यका 'श्रेय' (कल्याण) होता है, यश, उन्नति एवं मोक्ष हाते हैं उसे 'धर्म' कहते हैं। महर्षि जैमिनिप्रणीत पूर्वमोमासामे 'धर्म' के विषयमें कहा है कि 'चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ।' अर्थात् उपदेशसे आज्ञासे किंवा विधिसे ज्ञात होनेवाला श्रेयस्कर अर्थ 'धर्म' है। व्यक्ति और समाजकी ऐहिक (लौकिक) एवं पारमार्थिक (पारलौकिक) उन्नतिक लिये प्राचीन महान् ऋषि-मुनियोंकी आज्ञा ही 'धर्म' है।

‘मनुस्मृति’ (१।६) —में धर्मके लक्षण और आधारके विषयमें इस प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है—

‘वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च॥

अर्थात् ‘समग्र वेद, स्मृति वेदवेत्ताओके शील और आचार तथा धार्मिक सत-सञ्चनके आत्मसतोप—ये ‘धर्म’ के मूल आधार हैं।’

महर्षि याज्ञवल्क्यने कहा है—

श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन ।

सम्यक् सकल्पज कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति १।७)

अर्थात् ‘वेद, स्मृति, धर्मसूत्रादि शिष्टजनोंके किंवा सज्जनोंके आचार (आचरण) और उनके उपदेशके अनुसार तथा अपनी विवेकबुद्धिके अनुसार, आत्मसतोपके अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको अपना आचरण रखना चाहिये।’

महर्षि याज्ञवल्क्य आगे कहते हैं—

इत्याचारदमार्हिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम् ।

अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्॥

(या० आ० १।८)

अर्थात् होम—हवन, सदाचार, इन्द्रियदमन अहिंसा दान वेद-शास्त्रका अध्ययन और शास्त्रोंक कर्मोंका अनुष्ठान—इन सबमें ‘योग’ द्वारा ‘आत्मदर्शन’ (स्वस्वरूपानुभूति) करना ही सर्वोत्तम ‘धर्म’ है।

—इस विवेचनसे यह स्पष्ट होता है कि श्रुति स्मृति और सदाचार—ये ‘धर्म’ के मूलधार हैं। ‘उत्तरमीमांसा’ (वेदान्तदर्शन) —के प्रवर्तक महर्षि व्यास ‘महाभारत’ में ‘धर्म’ के बारेमें कहते हैं—

प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्।

य स्यात् प्रभवसंयुक्त स धर्म इति निश्चय ॥

(महाभा० शान्ति० १०९।१०)

अर्थात् प्राणिमूलके अभ्युदय और कल्याणके लिये ही धर्मका प्रवचन किया गया है अतः जो इस उद्देश्यसे युक्त हो अर्थात् जिससे अभ्युदय और नि श्रेयस सिद्ध होते हैं वही धर्म है ऐसा धर्मवेत्ताओका निश्चय है।

धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मेण विधृता प्रजा ।

य स्याद् धारणसमुक्त स धर्म इति निश्चय ॥

(महाभा० शान्ति० १०९।११)

अर्थात् ‘जिस शक्तिके द्वारा सम्पूर्ण सृष्टिक्रिया ‘धृत्’ रक्षित हो रही है उसका नाम ‘धर्म’ है।’

‘आचारलक्षणो धर्म’ अर्थात् जिस आचरणसे मन एवं हृदयका विकास होता है, उस आचरणको ‘धर्म’ कहते हैं। महाभारतमें कहा गया है—

मानसं सर्वभूतानां धर्ममाहुर्मनीषिण ।

तस्मात् सर्वेषु भूतेषु मनसा शिवमाचरेत्॥

(शान्ति० १९३।३९)

अर्थात् मनुष्यकी स्वाभाविक सात्त्विक प्रवृत्तिको ही ‘धर्म’ कहते हैं। मनीषी पुरुषोंका कथन है कि समस्त प्राणियोंके लिये मनद्वारा किया हुआ धर्म ही श्रेष्ठ है। अतः मनसे सम्पूर्ण जीवोंका कल्याण सोचता रहे। जड़-चेतन किसी भी पदार्थमें जिस शक्तिके रहनेसे पदार्थकी सत्ता है और न रहनेसे पदार्थकी सत्ता नहीं रहती उसका अभाव हो जाता है उस शक्तिका नाम ‘धर्म’ है।

नारायण-उपनिषद्में भी कहा है कि ‘धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा—धर्मं सर्वं प्रतिष्ठितम्॥’ अर्थात् धर्म समस्त ससारकी स्थितिका मूल है। धर्मके द्वारा ही समग्र ससार स्थित है।

‘धर्म’ द्वारा अभ्युदय (लौकिक सुख-प्राप्ति) एवं नि श्रेयस (अत्यन्त उच्चतर सुख—मोक्षकी प्राप्ति) होते हैं। ‘दशस्मृति’ (३।२३) —में कहा है कि—

सुखं वाञ्छन्ति सर्वे हि तच्च धर्मसमुद्भवम्।

तस्माद् धर्मं सदा कार्यं सर्ववर्णं प्रयत्नत ॥

अर्थात् सभी प्राणी सुखको ही इच्छा रखते हैं। और वह सुख ‘धर्म’ से ही उत्पन्न होता है अतः समस्त वर्णोंको सदैव प्रयत्नपूर्वक धर्मका ही आचरण करना चाहिये।

धर्मके तीन भेद किये गये हैं—(१) सामान्य धर्म

(२) विशेष धर्म और (३) आपद्धर्म।

जिसके अनुसार आचरण करनेसे व्यक्ति और समाज ‘अभ्युदय’ तथा ‘नि श्रेयस’ को प्राप्त करता है उसे ‘सामान्य

धर्म' कहना उचित है, जैसे—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मुनिः ॥

'मनुस्मृति' कहती है कि (१) अहिंसा (२) सत्य, (३) अस्तेय (चोरी न करना), (४) शौच (अन्तर्बाह्य-शुचित्व) तथा (५) इन्द्रियाका निग्रह—ये 'पाँच' चारों वर्णोंके सामान्य धर्म हैं। मनुस्मृतिमें 'अकाम' (नि स्वार्थता), 'अक्रोध', 'अलोभ' तथा सभी प्राणियोंके प्रति 'प्रेमभाव' और 'हितकारीभाव' भी सामान्य धर्मके लक्षणोंमें समाविष्ट किये गये हैं। साथ ही धृति (सतोष) क्षमा दम अस्तेय शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी (तत्त्वज्ञानसुबुद्धि) विद्या (आत्मज्ञान), सत्य और अक्रोध—ये धर्मके दस लक्षण कहे गये हैं (मनु० ६।१२)। सामान्य धर्मको 'नीतिधर्म' भी कहा गया है। यह सबके लिये समानरूपसे आचरणीय है।

वर्णाश्रमव्यवस्थाके अनुसार चारों वर्णों—ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा, शूद्र एवं चारों आश्रमों—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्यास—इनके लिये विहित स्वधर्मका पालन विशेष धर्म है।

आपत्तिको असुविधाओंको सामने रखकर देश-काल-पात्रके विचारानुसार सद्भावके अवलम्बनसे शास्त्रकी मर्यादाके अनुसार जिस धर्मका अनुपालन होता है वह आपद्धर्म कहलाता है। आपद्धर्ममें परधर्मके ग्रहण करनेमें भी शास्त्रमें वैधता ही बतलायी है किंतु वहाँ भी मनमाना आचरण न करके शास्त्रका ही अवलम्बन मान्य है। आपत्ति दूर हो जानेपर उस व्यक्तिको अपना मूलधर्म पुन अङ्गीकार करना चाहिये, ऐसा नियम धर्मशास्त्रमें दिया हुआ है। आपद्धर्ममें शिष्टजनकी आज्ञाका पालन करना चाहिये। जो व्यक्ति ईर्ष्या, अहंकार, दम्भ लोलुपता मान मोह और क्रोधसे रहित है, उसे 'शिष्ट' अर्थात् 'सज्जन' कहते हैं। जो लोग 'आपद्धर्म'का पालन आपत्कालके बाद भी करते रहते हैं वे 'पापके भागी होते हैं' ऐसा धर्मशास्त्रमें कहा गया है।

शास्त्र शब्दकी व्युत्पत्तिमें कहा गया है— शिष्यत्वेऽनेनेति शास्त्रम् अर्थात् जिसके द्वारा शासन किया जाता है या हो सकता है, वह शास्त्र कहलाता है। व्यवहारमें 'शास्त्र' के अनेक अर्थ रूढ़ हैं उनमेंसे प्रधान अर्थ यह है कि 'विद्या-प्राप्तिमें जो सहायक है वह शास्त्र है।' ऐसी विद्या प्राप्त

करनेका विधान जिसमें बताया गया है, वही सच्चा 'शास्त्र' कहा गया है। विद्याप्राप्तिके '१४ प्रस्थान' हैं, जिनमें उपनिषद् और उपवेदोसहित ४ वेद ६ वेदाङ्ग और ४ उपाङ्ग समाविष्ट हैं। ये सभी विद्या-प्राप्तिके साधन होनेसे 'शास्त्र' कहे गये हैं।

'शास्त्र' शब्दकी एक व्याख्या इस प्रकारसे है—

प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च पुसा येनोपदिश्यते।

तद्धर्माश्रोपदिश्यन्ते शास्त्रं शास्त्रविदो विदुः ॥

अर्थात् जिसमें प्रवृत्ति, निवृत्ति एवं मनुष्यका धर्म उपदिष्ट हुआ है उस शास्त्रवेत्ताओंने शास्त्र कहा है—

'श्रीमद्भगवद्गीता' (१६।२३)—में भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको शास्त्र-मर्यादाका उपदेश देते हुए कहा है—

यः शास्त्रविधिपुस्तस्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिर्भवाप्नोति न सुखं न परं गतिम् ॥

अर्थात् 'जो अविवेकी व्यक्ति शास्त्रविधिका त्याग करके अपनी इच्छाके अनुसार ही स्वच्छन्दतासे वर्तता है वह कभी भी सिद्धिको सुखको तथा उत्तम गतिको प्राप्त नहीं होता।' तात्पर्य यह है कि 'शास्त्रविधिका परित्याग करके मनमें

जैसा आये वैसा मनमाना व्यवहार करनेवाला व्यक्ति अन्तमें अधोगतिको ही प्राप्त होता है।'

ऐसा सिद्धान्त है कि 'परमपद' की प्राप्तिके बिना सच्चा सुख एवं शाश्वत शान्ति कदापि नहीं मिलती अतः बुद्धिमान् व्यक्तिको शास्त्रविधिके अनुसार ही कर्म करने चाहिये। शास्त्रविधिके अनुसार कर्म करनेसे ही 'परमपद' की प्राप्ति होती है। 'शास्त्रविधि'का अर्थ है 'शास्त्रका आज्ञा' किंवा 'शास्त्रके नियम'। शास्त्रकी आज्ञा है—शास्त्रीय नियमाका आचरण करना। 'वेद' में भी 'विधिवाक्य' का समावेश है। जो 'विधि' हैं वे 'आज्ञावाक्य' हैं। 'वेद' के आज्ञावाक्यका पालन करनेवाला व्यक्ति यथाशीघ्र ही परमपद की प्राप्ति कर सकता है।

'श्रीमद्भगवद्गीता' (१६।२४)—में भगवान्की स्पष्ट आज्ञा है कि 'कार्य' और 'अकार्य'की व्यवस्थामें 'शास्त्र' ही प्रमाण हैं, अतः शास्त्रमें विधान को हुई 'विधि' को जानकर तदनुसार कर्म करना ही योग्य है—

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितिः ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाहंति ॥

रामस्त्रेहि सत-साहित्यमे धर्मदृष्टि

[प्रेषक—छेड़ाणा पीठाचार्य श्रीपुरुषोत्तमदासजी रामछेड़ी]

‘धर्म रहो तब भल पर जावो

(श्रीछालदासजी महाराज)

अधर्म-पथपर चलनेवाले जीवाका उद्धार करनेके लिये धर्म-पथ-प्रदर्शक इतिहास, पुराण तथा स्मृति आदि धर्मशास्त्रोंके समान ही सतवाणी भी एक अन्यतम धर्मशास्त्र है। इसमें सतवचन—‘परमार्थ हित आप पधारै, सूता जीव जगाया’—को चरितार्थ करनेवाले सत्पुरुषोंने समयकी आवश्यकताके आधारपर ‘धर्म’ को अपने अनुभवकी कसौटीसे भलीभाँति परखकर उसे अपने जीवनमें उतारा तथा समाजके सामने यथार्थरूपमें प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि सतवाणीके भाव सहजहीमें प्राणीके अन्तर्मनको छूकर उसे धर्ममय बना दिया करते हैं। रामस्त्रेही आचार्योंने इस धर्मपथको समाजके सामने जिस रूपमें प्रस्तुत किया है, उसका सक्षिप्त दिग्दर्शन यहाँ प्रस्तुत करनेकी चेष्टा की जा रही है।

मुक्तिपदके पथिक बने प्राणी (मनुष्य) के सामने मानव-जीवन-जैसे सर्वथा मुक्त तिराहे^१पर कर्म, धर्म तथा नाम-साधनात्मक तीन मार्ग मौजूद हैं। अधिकतर लोगोको कर्ममार्गपर बढता देख भ्रमित हुआ प्राणी देखादेखी स्वयं भी उस ओर चल देता है। इस तरह वह अपने सच्चे मार्गसे वञ्चित होता हुआ आगे चलकर औरोंके समान स्वयं भी परम भय एवं बन्धनमें पड़ जाता है—

लोभ बड़ाई वाद में भ्रमण तथा न कोय।

सूक्ष्म मग पाया नहीं रामा दुस-थे होय॥१॥

काम भाखसी^२ करम घर, तीन लोक नुर दार^३।

रामा भय कपाट में सिधल प्रबल संसार॥२॥

(श्रीछालदासजी)

समदृष्टिवाले सत्पुरुष तो सभीका (कर्मों धर्मों तथा नाम-साधकका) समानरूपसे भला चाहते हैं। अतः वे निरन्तर कर्मोंमें प्रवृत्त प्राणीको उसी स्थितिमें रहते हुए

[क्याँकि वह उस कर्मको छोड़नेमें अपनी असमर्थता बताते हैं]—कर्म-बन्धनसे मुक्ति दिलाने-हेतु सर्वप्रथम धर्मसे जोड़ देते हैं—

कर्म करे ता धर्म कर नहिंतर कर्म न छूट^४।

वन हरिया जुग जेवड़ी^५ न्यू ऊबट न्यू बट्टा^६॥१॥

(श्रीहरिपददासजी०)

जब कर्मासक्त प्राणी धर्ममें लग जाता है, तब सत्पुरुष उस धर्मको भी आवागमनका कारण बता उस ओरसे विरत कर देते हैं। फिर नाम-साधन-मार्गमें लगाते हुए वे उसे मुक्तिधामका अधिकारी बना देते हैं—

धर्मो जीव धरम के मारग सुरग लोक से देव।

बैठ विवाण देवता होई देवतणा सुख लेवै॥२॥

सुख भुगताय घेर ले पूजा^७ पकड़ जन्म ले जावै।

साहिब बिना परत^८ नहिं छूट जीव जुग बहु पावै॥

(श्रीरामदासजी प्रभु जगजन)

पाप पुण्य सू रामदास सुरग भरक में जाय^९।

सुमिरण बिन छूट नहीं कोटिक करो उपाय॥३॥

(श्रीराम० साजी)

उपयुक्त वचनोंमें जैसे पुण्यप्रद धर्म करनेकी मनाही प्रकट होती है वैसे ही अधोनिर्दिष्ट उद्धारणोमें पुण्यप्रद धर्मरूपसे अथवा अहभावसे प्रदत्त वस्तुको अप्राप्त माननेका भाव प्रकट होता है। हाँ यदि कोई भगवान्‌का बनकर भगवद्भावसे [निःस्वार्थ सेवा-हेतु] कुछ देता हो तो वह वस्तु ग्राह्य होती है—

धर्म करे तो औरां कीजै। कैसे पाते हम तुम लीजै॥

पुन को सेवां कदै न कोई^{१०}। हरि को सेवां हरिका होई॥४॥

हय कीयो उपकार एह भेरी पाने जीव।

रामा लेय न रामजन माया पातक सीव॥५॥

(श्रीछालदासजी०)

सामान्यतया लोगोद्वारा कल्याणप्रद माने जानेवाले तीर्थ

१-नाक सुरग वैकुण्ठ को राम यहाँ से पन्थ। दुख सुख जामण मरण जुग, एक मिलै भगवन्त॥ (छाल०)

२-पुरातनकालीन पातनाप्रद काष्ठयन्त्र विशेष। ३-काम-क्रोध-लोभात्मक तीन द्वार।

४-पचेंगे नहीं। ५-रस्सी। ६-मोड़के साथ मोड़ देना। ७-पीछे (पुन)। ८-कटई।

व्रत, शौचाचार, यज्ञ आदि समस्त धर्म-कर्म सत-मतानुसार राम-नाम (नाम-साधन)-के पीछे हैं तथा ज्ञान, सध्या जप देव-पूजन, बलिबैधदेव एव अतिथि-सत्कारादि सभी षट्-कर्मोंका प्रधान धर्म (सार) भी एकमात्र राम-नाम है—

तीरथ व्रत शुचि यज्ञ अघारा। धर्म अनेक नाम की सारा॥

गुरु सा धारण ऐ षट्करमा। राम मन्त्र है सबको धरमा॥

(श्रीघाल० परची)

इसलिये रामस्नेहीजन एकमात्र सजीवन-मन्त्र राम-नामावलम्बनको ही वास्तविक एव कल्याणकारी 'धर्म' तथा 'धर्म-सार' मानते हैं—

पावन पतित मोक्षको चारण रो मनो तत सार।

या सम धर्म और नहिं तोलै मन्त्र सजीवन सार॥ १॥

(श्रीघाल० ग्रन्थ भाग)

रामस्नेही आचार्योंको वाणीम रामनामाश्रयात्पक मूल धर्मके अङ्ग-प्रत्यङ्गभूत सहायकभूत अथवा समादर-प्राप्त जिन अन्य विभिन्न धर्मोंका निरूपण उपलब्ध होता है उनमेंसे कुछ धर्मोंका सक्षिप्त दिग्दर्शन इस प्रकार है—

(१) श्रीरामस्नेही धर्म—

श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायक आदि आचार्य श्रीरामदासजी महाराज आदिमें अपने गुरुवर्य श्रीहरिरामदासजी महाराजके इस सिद्धान्तके सच्चे अनुपालक थे—

हरिया रत्ता ततका मत्का रत्ता नहि।

मतका रत्ता जे रहे तिन तत पाया नहि॥ १॥

(श्रीहरिराम०)

किंतु एक दिन स्वयं परमात्माने आकाशवाणीके द्वारा उन्हें सम्प्रदाय-संचालनकी आज्ञा प्रदान कर दी—

प्रगट शब्द इक ऐसो भयो। दृष्टि न आवत भवर्षा लयो॥

रामदास पन्थ चले तुषारो। साय बचन यह सदा हमरो॥ १॥

(श्रीघालदासजी परची)

आचार्यचरण श्रीरामदासजी महाराजने इस भगवद्देशको परम धर्म मानते हुए स्वीकार लिया और फिर रामस्नेही-सम्प्रदायके माध्यमसे रामस्नेही-धर्मका प्रचुर मात्रामें प्रचार तथा प्रसार हुआ। रामस्नेही-धर्मके प्रमुख पालनीय नियमोंका उल्लेख श्रीघालदासजी महाराजकी वाणीके कवित्त-भागम इस प्रकार मिलता है—

मिलतां पारख प्रसिध विमल घित रामसनेही।

उर कोमल मुख निर्याल, प्रेम परवाह विदेही॥

दरशण परसण भाव, नेम नित भ्रष्टा दास।

साध याच गुरुज्ञान, भक्ति प्रणमत इक आशा॥

देह गेह सम्यति सकल हुरि अर्पण परभाषिये।

जनरामा मन यच करम रामसनेही जानिये॥ १॥

खापपान पहारन, निर्मली दृशा सदाई।

सात्विक लेत अहार, हिंसा करई न कदाई॥

नीर छान तन चरत दया जीवांपर राखे।

बोले ज्ञान विचार असत कबहू नहिं भाषे॥

साध संगत पण व्रत सुदृढ़ नेम प्रेम दासा लिये।

रामसनेही रामदास तन मन धन लेखे किषो॥ २॥

भ्रष्टा सुमिरण राम मीन मन रामसनेही।

गुणप्राप्ती गुणवन्त साध लेखे नरदेही॥

अमल तज्जखू भांग तजै आमिष मदपान।

जुवा दूत का कर्म चारि-पर माता जान॥

साध शील क्षम्या गै राम राम सुमिरण रता।

राय भक्ती भाव दुइ रामसनेही ये मता॥ ३॥

(२) गुरु-धर्म (सच्चे गुरु महाराजके धर्म—लक्षण) —

राम महाराज गुरु महाराज तथा सत-महात्माओंको एक-

रूप एव परम इष्ट माननेवाली रामस्नेहि सत-परम्परामें गुरु

महाराजको प्रथम चन्दनीय और आदरणीय माना गया है—

प्रथम सेव गुरुदेव की पीछे हरि की सेव।

जनहरिया गुरुदेव विन भक्ति न उपजै भेव॥ १॥

(श्रीहरिरामदास०)

ज्ञान भक्ति वैराग्य भुख दाता श्री गुरुदेव।

रामा जिनकू पूजिये मन व्रत साखी सेव॥ ८॥

(श्रीघालदासजी०)

(३) गुरुधर्म (अनन्य गुरुनिष्ठा) —

सो शिष सुधम जानिये गुरुधम सूं आधीन।

हरिया गुरुधम चाहिते सो शिष तो तीन॥ १॥

(श्रीहरिराम०)

गुरुधर्म का रामदास दर्शन कीजै जाय।

दर्शन सूं आगण मिटै करम मिलै हुयजाय॥ २॥

(श्रीरामदास०)

गुरुधम सजिया^१ सय सजै ज्यू जल सीखे मूल।

आल पान हरिया सबै वृष्ट वयै अस्थूल^२ ॥६॥

(श्रीपूरण०)

(४) शिष्य-धर्म—

शिय तो ऐसा चाहिए, रहै सतगुरु सूं रत्त।

सतगुरु जो व्यारा रहै शिष्य न छाई तत्त ॥४॥

गुरु कू वन्दन कीजिये मुख सूं कहिए राम।

रामदास सो शिष्य जन पावै आदू-धाम ॥५॥

(श्रीरामनाम०)

(५) पतिव्रत-धर्म—

स्वयंको परमात्मा (पति)-की पत्नी मानते हुए रामक्रीही
आचार्योंने पतिके प्रति अनन्य निष्ठा रखनेके लिये जिस
पतिव्रत-धर्मका वर्णन अपनी वाणीमें किया है, उसके कुछ
उद्धरण इस प्रकार हैं—

पतिव्रता के रामजी रामा इक रस नेह ॥५॥

पीव सहित गूली भली पतिव्रता के सेज।

पीव बिना वैकुण्ठ द सोई नरक नरज ॥६॥

जाई तो इक पीव कू, बोले तो इक पीव।

सोवै तो इक पीव सूं, पीव हमारे जीव ॥७॥

जीमे तो इक पीव हित प्यासा प्राण अथार।

जनरामा इक पीव बिन मरतग सब संसार ॥८॥

(श्रीद्यालदासजी०)

(६) माता-पिता-धर्म—

बालक कर्म कुसंगत लाग्या चेत अछेते माई।

माता पिता करै रुखाली निजर बालका माई ॥१॥

(श्रीरामदासजी०)

कोइ गुन्हा छारु दिन करै। लालां सेबे भूते भीर।

न्याय धीय माता वर लेई। पिता समवे आदि स्नेई ॥

असम^१ शिशर की सय सवै तरणापै विध और।

मुते दिखावै छाप को (तो) कदै न चरमै खार ॥३॥

तो पण^२ जाई बापको खानपान की सार।

रामा हूटे^३ पांगले^४ सब को चाट्यो^५ त्यार ॥४॥

अंस यश कीरत कथा उदै दिवस नहि भेन।

रोवै रिके^६ शिशर हुप तबही मेटे खेद^७ ॥५॥

कोइ गुन्हा छोरु करै देखे नहि^८ माईत।

सदाकाल प्रतिपाल हो वेद मुनी गाईत^९ ॥६॥

(श्रीद्यालदासजी०)

(७) पुत्रधर्म—

सत-वाणीम पुत्रधर्मके उदाहरणार्थ पुत्र रोहिताश्वके ये
वचन द्रष्टव्य हैं—

हम कूं कहा ब्रूत हो राई। घर जायो चेतो^१ विक्रजाई।

परा पराधन साख सदाई। अज्ञा न मेटे पुत्र कदाई ॥१॥

राय पिलाको कुवर उबारै। पहली पियां धर्म जिव हारे।

पिता स्वामि गुरु नाथा भारी। पूज पुजाय प्रथम मनवारी ॥२॥

ता प्रसाद अनुसर को धरपा। अग्रि जाणत हो तुम सब कामा^३।

मात पिता की टेल^४ न कीनी। कर्म प्रमाण सजा एह कीनी^५ ॥३॥

(श्रीद्यालदासजी० धन्य-गुरु-प्रकरण)

(८) संयक-धर्म—

देश विदेश न उत्तर दिक्षण। स्वामी आज्ञा यह भूत लक्षण ॥

खान पान आज्ञा ज्यू लेवै। काम पई जव भायो देवै ॥१॥

विक्र पाट बन चित्त न कोई। खाय^१ पई जव आगे होई^२ ॥

आ र सत्तोप आदि सूं गाथा। चाकर जीवन खावे^३ हाया ॥२॥

पराधीन मोलन का लीन। धणी कहै सोई कारण कीन।

मुखदुख चाकर कहर विचार। काम करै आग्या पतिवार ॥३॥

(श्रीद्यालदासजी०)

(९) पतिव्रत (पत्नी)-धर्म—

भगवद्भक्त सदा विश्व एही। ताराण काज पीव हित देही ॥

खानद^१ भ्रूष वचन के माई। राम सत व्रत दिनै माई ॥१॥

घर घरणी वी टेक सदाई। अन जल पीछे साख सगाई ॥

हर वर भेद न जाणी कोई। एह पतिव्रत बिभे पद होई ॥२॥

(श्रीद्यालदासजी०)

(१०) गृहस्थ-धर्म—

रत समय अस्त्री यवन नारि पर माता चाके।

सुन^१ समय बालक जान मात समय वृद्धा जाके ॥

१-निभ जानेसे। २-विशाल रूपमें। ३-निकृष्ट। ४-अनाचार। ५-फिर भी। ६-विकृत हाथपाला। ७-विकृत पैरवाला। ८-हिंसा।
९-आर्तभावसे रुदन करना है। १०-पीडा। ११-वर्णन किया है। १२-सब यारों। १३-संया। १४-तलवार (गुद्ग)-के समय। १५-समुद्य
होता है। १६-स्वामी। १७-पति। १८-पुत्रीवत्।

सदा दास दासान भान वृत्त खण्डन करी।
हिम्मत भक्तपक्ष, कुलक्षण दूजा हर है॥
सार सार धिन्तन सुमत्त आन कुसारक परिहर।
रामा ततवेता सोई राम नाम मुख उच्चर॥१॥
प्राप्त होय रा मिले उदम संतोष सदायक।
सब परिपूर्ण राग, ताप रसना गुण गायक॥
निर पव न्यात निसाक^१ वचन सुखदायक भाष।
हाण वृद्धि सम भाष परम धीरज ता राखे॥
मन वच कृप आसत^२ सदा नासत^३ कदै न उच्चर।
जगत्तमा भवसिन्धुमें ऊ गिरस्त सहजा तरि॥२॥

(श्रीधालदासजी०)

(११) द्वाराधर्म (अतिथि-सत्कारधर्म) —

द्वारा-धर्म अनेक फल जो समझी गुरु ज्ञान।
रामा सेवा साध की मुक्त होय आसन॥१॥
आपां कूं आदर देखे बली जिण घर जाण।
रामा सूना सो भवन आतम नहीं पिछाण॥२॥
आभमभारी चाहिये, पराधय आठकार^४।
मैठा ऊभा पावणा आठजता^५ उर धार॥३॥
मेरा नाही राम का यो घर धन व्यवहार।
रामा लेखे राम के खाद्य खुलावे चार^६॥४॥
सरथा होय स कीजिये अन पाणी मनवार।
रामा छाजन^७ भोजन, सुखिया सब संसार॥५॥

(श्रीधाल०)

(१२) परमार्थधर्म (नि स्वार्थ तथा निरभिमानतापूर्वक जनसेवा) —

परमारथ पूरा नदी राय सरोवर जाय।
दयावान झूल^८ अवस कल्पय तीन मिटाय॥१॥
रामा अरपे राम कूं मिले राम महाराज।
अङ्गसठ तीरथ घर नहीं छेतर धाम समाज॥२॥
रामा माया राम की मत दे आड़ी पाल।
आई ब्रह्म^९ जाण दे परमारथ के खास^{१०}॥३॥
परमारथ पास रतन घर में निकसी खान।
रामा समझी गुरुमुखी लीइ कचन हुप प्राण॥४॥
हालद जन्मा जनम को अव के रहै न कोय।

रामा सरथा एक छित, परमारथ नित होय॥५॥
साखां साहा जीगुणा छोड़ा दीयां होय।
रामा खुट^{११} नांय कदै^{१२}, परमारथ सिध सोय॥६॥
(श्रीधालदासजी०)

(१३) सत्य-धर्म —

एक वचन सत बोलिये, जायो तन मन गेह।
रामा साध न छाड़िये, साधा राम-सनेह॥१॥
निर्भय तोनू लोक में साखां राम सहाय।
साखां आप^{१३} न लागी साखां कलंक मिटाय॥२॥
(श्रीधाल०)

(१४) अक्रोध (जरणा^{१४}) धर्म —

गाल कबियां रायदास आणी नहि अहंकार^{१५}।
ऐसा साधू जगत में, धिन वाका दीदार^{१६}॥१॥
गाल कबियां रायदास तन में न आणे रीस।
सब लेती समता रखे तिन पास्या जगदीश॥२॥
(श्रीधालदासजी०)
महरवान महाराज है रामा दीन दयाल।
दया बड़ी है कोप तें कारण कृपा विशाल॥३॥
(श्रीधालदास०)

(१५) धर्महित क्रोध-धर्म —

धर्म शील हित क्रोध सखई। जामें दोषण नांय कदाई॥
जास कोप ते धर्म रहावे। आग^{१७} साख गाय मुनि गवावे॥१॥
गुरु निन्दा गुरु इष्ट तनावें। पण^{१८} धातन विव अन्ध^{१९} कदावे।
दर्शणये अनराध करावे। क्रोध किया हरि वेग मिलावे॥२॥
(श्रीधाल० ग्रन्थ गुरु-प्रकरण)

(१६) दुर्व्यसन-मुक्ति-धर्म —

रामखेही आचार्यगण अधर्मक मूर्तरूप यने सभी दुर्व्यसनोके
व्यसन (सेवन करनेकी कुटोप)-को परम निकृष्ट बताते हुए
प्राणीको सदैव उससे बचनेकी प्रेरणा देते हैं—
रामा सोई यलेच्छ है सो नीचां सिर नीच।
मांस अहारी ख्यार^{२०} तन धीरसी लख बीछ॥१॥
सुरापनमें दोष बहू आयु^{२१} सहस प्रवान।
रामा धिग यतवाल^{२२} यह भूत राकसी खान॥२॥
शास्त्रोके समान रामखेहीजाने भी सप्तव्यसन-सेवनको

१-सही-सही। २-आस्तिक भाव। ३-नकारात्मक (मनाहीके रूपमें) उत्तर। ४-आइये स्वागतम् आदि आगमनके आदर वचन।
५-सरिता। ६-वश्रण-मुक्त। ७-घर-बार। ८-नहाते हैं। ९-प्रवाहके रास्ते। १०-नष्ट होना। ११-कधी भो। १२-अभिमान। १३-सहनशीलता।
१४-क्रोध। १५-दर्शन। १६-मुपान। १७-गुरु-शरणागत होना। १८-व्यवधान। १९-बर्बाद। २०-दस हजार। २१-मन्मत्ता।

परम निकृष्ट माना है। अतः प्राणीको अवश्य ही आधि-
व्याधिके गृहभूत इन सप्त अधर्मोंसे बचे रहना चाहिये।—

सप्त विसन जिनके इदृश्य सो नर नीच कहाय।

धूल जुया अहमुख^१ सुरा आखेटक^२ दुखदाय॥१॥

घोरी परनारी रता रामा मिद्वध सोय।

अन्तर दीरम कलपना^३ आधि व्याधि दुख दोय॥२॥

मन रे। आ र^४ विहार कीकी सदा विचार के।

मास अहारी रज्ज्वार^५ छालवाल सतगुरु कछो॥३॥

(श्रीछालदासजी०)

रामखेहो सतकवि श्रीशालग्रामजीने इन सप्त व्यवसनाको नरकमें गिरनेके सप्त सोपानकी सज्ञा दी है। नरकसे निकलनेके लिये सप्त सोपानीय नि श्रेणी (निसैनी) भी कविने बता दी है—

गणिका परदारा-गेमन धूल भांस मधु पान^६।

मृगया^७ घोरी सप्त यह व्यसन तत्रिय मतिवान॥१॥

पतिवे कुम्भीपाक में सप्त व्यसन सोपान।

नि श्रेणी शम दम दया सत्य न जप तप हान॥२॥

(आशुकावि शालग्रामजी)

(१७) परम-धर्म—

धाम धरम गुरु धन्य अवय^८ आनन्द सत्त्व^९।

ब्रह्म कला आवेश, कहा लरणन अपूर्व॥

निरपे नित्य दयाल कोटि दर्शन ता भोंई।

विशान भगत अद्रेक, मुगत गुरु-मन्तर साई॥

तारण मत्र तारण तारण सास सास जप लीजिये।

जनरामा अतुलत अमय नमन निजता कीजिये॥१॥

गुरु मन्तर निभ^{१०} सकल, अकल^{१०} ताण तिथि कारण।

परम तंत^{११} र भत्र एह ताकाल स घारण॥२॥

अखादन्ननुमोदश्च भावदोषेण मानव । योऽनुमोदति हन्यन्तं सोऽपि दोषेण लिप्यते॥

जो स्वयं [मांस] नहीं खाता पर खानेवालेका अनुमोदन करता है, वह मनुष्य भी भावदोषके कारण मांसभक्षणके पापका भागी होता है। इसी प्रकार जो मारनेवालेका अनुमोदन करता है, वह भी हिंसाके दोषसे लिप्त होता है। (महाभारत अनुशासन० ११५। ३९)

अनत जोत उहोत थिद्वआ^{१२} वैकुण्ठ स या यें।

परम धरम निज धाम सात दर्शन^{१४} नित ता यें॥

अहार पित आनन्द सा परम पार विधि मिल धाम।

एह प्रताप गुरु मन्त्रको, जनरामा भगवद् धरम॥३॥

(श्रीछालदासजी०)

परम धर्माश्रयका सुदृढ करने-हेतु सगासग करनेके विषयमें आचार्य श्रीछालदामजी महाराज कहते हैं कि—

धर्महीन के खचन सुन धर्महीन दे कान।

गुरुधर्मी भवणां सुणे तथही तूटे तान^{१५}॥१॥

धर्मी सू धर्मी मिले कर धरम की बात। ।

कमी^{१६} सू कमी मिले हिरदे काली-रत^{१७}॥२॥

अतः शुभेच्छुजनोंको सदैव कर्मी (धर्महीन प्राणी)-के सगसे बचे रहना तथा धर्मी (धर्मवान्)-के सगमें पगे रहना चाहिये। ऐसा करनेसे हमारा परम धर्म सुदृढ हो सकता है।

(१८) पद-दर्शन-धर्म—

धर्मोपदेशक विविध धर्मावलम्बी जनोंको उनका अपना मूल धर्म (कर्तव्य) समझानेके लिये श्रीरामदासजी महाराजने 'ग्रन्थ पट दरसणी' लिखा है। इसमें पद-दर्शनोंके साथ अन्यान्य अनेक नामाभिमानियोंको भी उनका सही धर्म-पथ सुझाया गया है।

इस तरह रामखेहो सतवाणीके कुछ एक प्रमुख धर्म-बिन्दुओंके विचार-मन्थनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राणीको आत्मोद्धारार्थ मिले इस मानव-तनको सफल करनेके लिये सदैव 'कर्मबन्धन से बचे रहना चाहिये। इसके लिये सहज सरल तथा अचूक उपाय हैं—(१) पारमार्थिक धर्मका आश्रय रखना तथा (२) पयस्पर ब्रह्मके सर्वोत्तम नाम 'राम' नामका निरन्तर स्मरण करते रहना।

१-आमिष (मांस)। २-शिकार। ३-चिन्ता। ४-अहार। ५-नष्ट। ६-मदिरा-पान। ७-शिकार कला। ८-अध्यय (निर्दिकारी)। ९-निधि (सम्पत्ति)। १०-सयका। ११-परम तत्त्व। १२-पार करनेवाला। १३-विधि (रवि)। १४-स्वामी (परमपिता परमात्मा)। १५-सम्बन्ध। १६-धर्महीन प्राणी। १७-घोर अन्धकार।

आर्य धर्मशास्त्र

(श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा)

कुछ वर्ष पहलेकी बात है। संयुक्त राज्य अमेरिकाके मिचिगन नामक स्थानमें अन्ताराष्ट्रिय नैतिक शस्त्रीकरण (मराल रिआर्मानेन्ट) - सम्मेलन हो रहा था। एक दिन इस सम्मेलनमें बड़े-बड़े वक्ता अपने किये हुएपर पश्चाताप प्रकट कर रहे थे। मेरी पारी भी आयी। मुझे हिन्दू वक्ता कहकर मुकारा गया तो मैंने शुरूम ही कहा कि हमारे लिये 'हिन्दू' शब्द ही गलत है। सिन्धु नदीके नामपर हमारी ओ 'हिन्दू' सज्ञा बनी वह भ्रामक है। हम सनातन आर्य धर्मावलम्बी हैं। इसीलिये ससारमें हमारा सबसे प्रबल एक शक्तिशाली वचन तथा सकल्प है—

कृण्वन्तो विश्वमार्यम्।

ससारभरका हम आर्य बना दें।

'आर्य' शब्दके अनेक अर्थ हैं, पर हमारा मुख्य अर्थ है 'सभ्य'। हम ससारभरको सभ्य बना देना चाहते हैं। इसपर एक व्यक्तिने खडे होकर पूछा—'व्या हम सभ्य नहीं हैं? क्या हम हिन्दू या आर्य नहीं हैं?'

—इसपर दिया गया उत्तर लोगोके लिये बड़ी जानकारी पैदा करनेवाला था। उत्तर था—'सभ्यताका अर्थ यदि आजकलका ससार-व्यापी सम्पर्क व्यभिचार तृष्णा युद्ध तथा परस्पर वैमनस्य है तो हमारे धर्मके अनुसार आप—हम सब कोई भी जो ऐसा आचरण करता है सभ्य नहीं है अनार्य है। ससारम केवल आर्य यानी हिन्दू धर्म ही ऐसा धर्म है जिसने अध्यात्म परलोक मुक्ति आदिकी महान् व्याख्या तथा उपदेश तो दिया ही साथ ही उसे कर्तव्यकी परिधिमें भी बाँध दिया है। मानव पूजा-पाठ न करके उपासनामे समय न भी दे पर उसके कल्याणके लिये आवश्यक है कि वह जीवनके साधारण कर्तव्योंका पालन अवश्य करे। इसीसे ससार बनेगा यह लोक तथा परलोक आपसे-आप बन जायगा। 'स्वच्छन्द जीवन—भर्यादाहीन जीवन कोई जीवन नहीं है। इसपर एक अन्य विद्वान्ने पूछा—'यदि हिन्दू-धर्मका यही मूल मन्त्र है जा अन्तर्में मोक्षको ले जाता है तो आपके यहाँ कहा जाता है कि गुफाआर्मे, कन्दराआम लोग तपस्या कर रह हैं वे लोग

ससारमें किस कर्तव्यका पालन कर रहे हैं?' इसपर कहा गया—'कर्तव्य-पथका पालन करते-करते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति कर्मके ऊपर उठ जाता है और कर्म उसम लिप्त नहीं होते एवं न उसे कर्मफलकी कोई लिप्सा ही रहती है।' इसी स्थितिको भगवान् श्रीकृष्णने गीताके चौथे अध्यायके चौदहवें श्लोकमे कहा है—

न मां कर्माणि लिप्मन्ति न मे कर्मफले स्पृहा।

मुक्त व्यक्तिमें न तो कर्म रह जाता है, न उसका फल। धर्मका अर्थ हम अग्रेजी शब्द 'रिलीजन' या ठुर्दू शब्द 'मजहब' करके अनर्थ करते हैं। मजहब आदि एकाङ्गी होता है और धर्म व्यापक। मानवके हर कार्यके साथ धर्म लगा हुआ है। आज हमने धर्मकी अपनी मनमानी व्याख्या की है। आज हम एक-दूसरेपर ठेंगलियाँ ही उठाते रहते हैं और यह भूल जाते हैं कि दूसरेके प्रति तो एक ही अँगुली उठती है पर चार अँगुलियाँ अपनी ओर लगी रहती हैं। वे अँगुलियाँ माना कहती हैं—'जिस बातके लिये दूसरेपर ठेंगली उठाते हो, जरा देखना वह दोष तुम्हारे मुहल्लेमे तो नहीं है। दूसरी अँगुली कहती है कि वह दोष तुम्हारे घरमें तो नहीं है। तीसरी कहती है कि वह दोष तुममें तो नहीं है और चौथी कहती है कि इन प्रश्नोका उत्तर देकर तब दूसरेपर ठेंगली उठाओ।'

हमारा आर्य-धर्म इस प्रकारके छिद्रान्वेषणके सख्त खिलाफ है। आर्य-धर्म ईश्वरपर तथा श्रुति पुराण एवं स्मृतिपर निर्भर करता है और वह कहता है कि अपना कर्तव्य करो। बस वही सब कुछ है।

धर्मका अर्थ है—'व्यक्तिगत जीवनम न्यायसगत कार्य'। न्यायसगत कार्यसे ही मानव-जीवन सार्थक है। उपासना पूजा-पाठ यज्ञ वैदिक अनुशासन सब इसीके अन्तर्गत आ जाते हैं। इसलिये पुराणोंके निचोड़-रूपमे कहा गया है—

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्।

परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्॥

परोपकार करना पुण्य है और दूसराका अपकार करना अकल्याण करना पाप है यही धर्म है और इसीलिये

कलियुगकी भावी पापप्रवृत्तिका अनुमान कर भगवान् वेदव्यास कहते हैं—

ऊर्ध्वबाहुर्वीर्येभ्यो न कश्चिच्छृणोति मे।

धर्मादर्धश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते॥

धर्मके सेवनसे ही चतुर्विध पुरुषार्थकी प्राप्ति हो जाती है, फिर उस कल्याणकारी धर्मका आचरण क्यों नहीं किया जाता? पर वह धर्म क्या है? इसका उत्तर युधिष्ठिरने महाभारतमें दिया है—

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां

महाजनो येन गत स पन्था।

धर्मका तत्त्व बड़ा गूढ़ है। धर्म क्या है इसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन है। अतः जिस मार्गसे महापुरुष चले हा, चलते हो, वही धर्मका मार्ग है। आप ईश्वरको मानें या न मानें यह तो अपनी आस्था तथा विश्वासकी बात है, पर सनातनधर्म इसे कर्तव्यकी परिधिमें मानता है। समूचे जगत्में कल्याणके कार्यको ही मानव-धर्म माना गया है। ईश्वरवादी सारे धर्म कर्तव्यको प्रधानता देते हैं। मुस्लिम

धर्मशास्त्र 'हदीस' है। उसमें एक कथा है—एक सत क्रावाम हज करने जा रहे थे तो उन्हें मार्गमें एक बीमार कुत्ता मिला। वे उसकी सेवा-चिकित्सा तीन दिनतक व्यस्त रहे। जब कुत्ता अच्छा हो गया तो वे हजकी यात्रा पर चले, तभी आकाशवाणी हुई कि तुमने एक रोगीकी सेवा कर दी है। बस, तुम्हारा हज हो गया। अब इस यात्राकी आवश्यकता नहीं है।

बौद्ध अहिंसाको परम धर्म मानता है। जैनधर्मकी शिक्षा है क्रोधसे प्रीति नष्ट होती है। अभिमानसे शालीनता नष्ट होती है तथा मायासे मित्रता नष्ट होती है और लोभसे तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। बाइबिलमें स्थान-स्थानपर लोक-सेवाका उल्लेख है।

अस्तु, धर्मशास्त्र कर्तव्यशास्त्र है। जिसका पालन प्रत्येक आर्य-धर्मावलम्बीके लिये अनिवार्य है। आज ससारमें जो नैतिक पतन हो रहा है, उसका केवल एकमात्र कारण है धर्मशास्त्रमें वर्णित मौलिक कर्तव्योंका पालन न करना।

सूतसहितामे विशिष्ट धर्म

(ब्र० श्रीरामकान्तजी झा)

अष्टादश पुराणोंमें स्कन्दपुराणका विशिष्ट स्थान है। यह विपुलकाय पुराण संहितात्मक और खण्डात्मक दो रूपोंमें उपनिबद्ध है। स्कन्दपुराणके संहितात्मक रूपमें छ संहिताएँ और पचास खण्ड हैं। इस पुराणकी छ संहिताओंमें दूसरी संहिता 'सूतसंहिता' है—

आद्या सनत्कुमारोक्ता द्वितीया सूतसंहिता॥

(सूत० १।१।२०)

'सूतसंहिता' में विवेचित धर्मशास्त्रीय विषयोंके अन्तर्गत वर्ण, आश्रम तीर्थ दान विशिष्ट धर्म, पातक एवं प्रायश्चित आदिका विशेषरूपसे साङ्गोपाङ्ग वर्णन हुआ है और विशिष्ट धर्मकी साधनाको ही मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (७।१७)-में 'धर्म' शब्द सम्पूर्ण धार्मिक कृत्योंके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। छान्दोग्योपनिषद् (२।२३।१)-में 'धर्म' का एक महत्त्वपूर्ण अर्थ प्राप्त होता है, जिसके अनुसार धर्मकी तीन शाखाओंका निर्देश

है—(१) यज्ञ, अध्ययन एवं दान अर्थात् गृहस्थधर्म। (२) तपस्या अर्थात् तापस-धर्म। (३) ब्रह्मचारित्व।

धर्मशास्त्रोंमें 'धर्म' शब्दका व्यापक अर्थ गृहीत हुआ है। मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य-स्मृतिमें भी 'धर्म' का व्यापक अर्थ विवक्षित है। इसी आधारपर स्मृतिके व्याख्याता मेधातिथिन 'धर्म'के पाँच स्वरूपों—वर्णधर्म, आश्रमधर्म, वर्णाश्रमधर्म, नैमित्तिकधर्म और गुणधर्मका उल्लेख किया है।

धर्मके महत्त्वके विषयमें श्रुतिका कथन है कि धर्म सम्पूर्ण ससारकी प्रतिष्ठा है। ससारमें लोग धर्मशीलके समीप हो जाते हैं। धर्माचरणसे पाप दूर होता है। धर्मपर सब कुछ आधृत है अतः धर्म सर्वश्रेष्ठ है—

धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पति।
धर्मेण पापमपनुदति, धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद् धर्मं परमं वदति।

(शै० आरण्यक १०।६३।७)

भगवद्गीतामें धर्मकी स्थापनाके लिये ही ईश्वरके अवतारका

प्रयोजन बताया गया है—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय सध्वामि युगे युगे॥

(गीता ४।८)

इसी ईश्वरज्ञानरूप—परमात्मज्ञानरूप विशिष्ट धर्मका निरूपण 'सूतसंहिता' के यज्ञवैधवखण्डके बीसवें अध्यायमें विस्तारसे किया गया है। सूतसंहितामें आत्मस्वरूपको नित्य कहा गया है। उसका ज्ञान करानेवाला वेदान्त-वाक्य मुख्य प्रमाण है, अतः मुख्य प्रमाणजन्य परिशिवात्मविषयक ज्ञान ही परम धर्म है। यद्यपि सूतसंहितामें वर्णाश्रमादि सामान्य धर्मोंका यथास्थान वर्णन है तथापि मोक्षदायक परमात्म-शिवरूप परम धर्मका विवेचन अध्यात्म-दृष्टिसे हुआ है। इस सदभर्में सूतसंहितामें निर्मूल तथा समूल दो प्रकारके धर्मका प्रतिपादन किया गया है। श्रद्धापूर्वक स्वबुद्धि-कल्पित तपश्चरण भी धर्म है, यह आगमरहित होनेके कारण निर्मूल कहलाता है, किंतु यही धर्म देवाराधनपरक होनपर वेदमूलक होनेसे समूल कहलाता है और पूर्वापेक्षया श्रेष्ठ हो जाता है—

स्वमनीयिकथोत्वन्नो निर्मूलो धर्मसंज्ञितः।

श्रद्धया सहितो यस्तु सोऽपि धर्म उदाहृतः॥

निर्मूलोऽपि स्वबुद्धयैव कल्पितोऽपि महर्षयः।

देवताराधनाकारो धर्म पूर्वोदिताद्वरः॥

(सूतसंहिता ४। २०। १३-१४)

निर्मूल धर्मकी अपेक्षा समूल वेदमूलक धर्म श्रेष्ठ होता है और उसमें भी शैवागम श्रेष्ठ है। शैवागम-धर्मके दो भेद हैं—अथ स्रोतोद्भव और ऊर्ध्वस्रोतोद्भव। यथा—

अथ स्रोतोद्भवस्त्वैक ऊर्ध्वस्रोतोद्भवोऽपरः॥

(सू० सं० ४। २०। २१)

शैवागमके उपर्युक्त दो धर्मोंमें लीलाविग्रहधारी परशिवकी नाभिके अधोभागसे उत्पन्न धर्म अध-स्रोतोद्भव और नाभिके

ऊर्ध्वभागसे उत्पन्न धर्म ऊर्ध्वस्रोतोद्भव कहलाता है। प्रथम धर्मकी अपेक्षा द्वितीय धर्म श्रेष्ठ है। ऊर्ध्वस्रोतोद्भवधर्मके भी कामिक आदि अनेक भेद हैं—

अथ स्रोतोद्भवधर्मदुर्ध्वस्रोतोद्भव पर।

कामिकादिप्रभेदेन स भिन्नोऽनेकधा द्विजा॥

(सू० सं० ४। २०। २२)

आगमशास्त्रमें ऊर्ध्वभागसे उत्पन्न धर्मके पाँच भेदाका उल्लेख मिलता है। नाभिके ऊर्ध्वभागमें शिवके सद्योजात वामदेव, अघोर, पुरुष और ईशान नामके पाँच मुख हैं जिनसे क्रमशः कामिकादि दीक्षादि, आग्निविजयादि, भैरवादि और प्रोद्गीतादि अनेक धर्म उत्पन्न हुए हैं।^१

इसी प्रकार अध-स्रोतोद्भवधर्मके भी कापालादि अनेक प्रकार हैं। ऊर्ध्वस्रोतोद्भवधर्मकी अपेक्षा मन्वादि-प्रतिपादित स्मार्तधर्म, स्मार्तके श्रौतधर्म और श्रौतधर्ममें भी शान्त्यादि धर्म श्रेष्ठ हैं।^२

पूर्वोक्त सभी धर्मोंकी अपेक्षा मोक्षसाधनभूत शिवज्ञानरूप धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर-ज्ञानसे बढकर कोई धर्म नहीं है—

वरिष्ठ सर्वधर्मेष्व्यो ज्ञान मोक्षैकसाधनम्।

ज्ञानाग्राप्तिं परो धर्म इति वेदार्थनिर्णयः॥

(सू० सं० ४। २०। २७)

ज्ञानके कारणोंमें श्रुति ही श्रेष्ठ है। ज्ञानमें भी शम्भुविज्ञान वरिष्ठ है। वेदान्तवाक्यजनित परशिव-स्वरूप-विषयक ज्ञानके निरूपणमें धर्मका विवेचन है। धर्मके माक्षात् निरूपणमें वेदवाक्य-प्रतिपादित धर्मका यही लक्षण अभिप्रेत है अन्य लक्षण तो व्यवहारबुद्धिके विषय हैं—

चोदनालक्षणो धर्मो धर्म साक्षात्रिरूपणे।

इतरो व्यवहारे तु धर्म इत्यभिशाध्यते॥

(सू० सं० ४। २०। ३२)

जैमिनिसूत्र 'चोदनालक्षणो धर्म' के अनुसार भी वेदवाक्य-

१-सद्योजातमुपाज्जाता पञ्चाद्या कामिकादयः। वामदेवमुपाज्जाता दीक्षाद्या पञ्च संहिता॥

अघोरवक्रादुद्भूता पञ्चाग्निविजयादयः। पुरुषवक्रादपि चोद्भूता पञ्च ये भैरवादयः॥

ईशानवदनाज्जाता प्रादीताद्यस्तसंहिताः।

(सू० सं० ४। २०। २१-२२ तात्पर्यटीका)

२-अध-स्रोतोद्भवो धर्मो बहुधा भेदितस्तथा। ऊर्ध्वस्रोतोद्भवाद्यदमत् स्मार्ता धर्मा महत्तरा॥

स्मार्तध्व श्रौतधर्माश्च वरिष्ठा मुनिसत्तमा। तेषां शान्त्यादयः श्रद्धास्तेषां भस्मावगुण्डनम्॥

(सू० सं० ४। २०। २३-२४)

प्रतिपादित धर्म ही वस्तुतः धर्म है। श्रौतधर्मसे भिन्न धर्मों में धर्माभासतया 'धर्म' शब्दका प्रयोग गौण माना गया है। अन्य धर्मों में धर्म शब्दके गौण प्रयोगमें श्रद्धा ही कारण है। इतर धर्म वस्तुतः धर्म न होकर धर्माभास ही है। मुख्य धर्म तो वेदमूलक है—

आस्तिक्यान्वयमात्रेण धर्माभासेऽपि सुखता ।

प्रयुक्तो धर्मशब्दस्तु मुख्यो धर्मस्तु वेदज ॥

(सू० सं० ४। २०। ३३)

जिस प्रकार देवताओं में शिव मनुष्यों में ब्राह्मण, नगरों में वाराणसी, मन्त्रों में पङ्कज और रक्षकों में गुरु अनुपम हैं उसी प्रकार सभी प्रमाणाँ—धर्मों में श्रुति—प्रमाणधर्म अनुपम है। इस प्रकार वेद—प्रमाणजन्य शिव—ज्ञान ही परम (विशिष्ट) धर्म है—

अतश्च संक्षेपमिव खदामि य

श्रुति प्रमाणं शिव एव केवल ।

वरिष्ठ उक्त सितभस्मगुण्ठनं

विशुद्धविद्या च न चेतर्त् परम् ॥

(सू० सं० ४। २०। ४२)

सूतसंहिताका यह विशिष्ट धर्मप्रतिपादन स्मृतिस्मृत है। मनुस्मृतिमें मुनियों के धर्मविषयक प्रश्न किये जाने पर मनु ने जगत्कारण—रूपसे ब्रह्म—प्रतिपादन के द्वारा धर्मका ही कथन किया है—

धृति क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ॥

(मनु० ६। १२)

यहाँ धृति आदि दशविध धर्मलक्षणों में 'विद्या' शब्दसे अभिहित आत्मज्ञानरूप धर्म है। महाभारत में भी 'आत्मज्ञानं तितिक्षा च धर्मं साधारणो मत' इस कथन में आत्मज्ञानको धर्म माना गया है। आत्मज्ञानके परम धर्म होनेके कारण ही मनु ने मनुस्मृतिके प्रथम अध्यायमें प्रधानतया जगत्कारण ब्रह्मात्मरूपका निरूपण करके आग द्वितीयादि अध्यायों में संस्कारदिरूप धर्मका उस आत्मज्ञानरूप परमधर्मके अङ्गरूपसे वर्णन किया है। याज्ञवल्क्य ने भी आत्मज्ञानको स्पष्टरूपसे परम धर्म स्वीकार किया है—

इत्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम् ।

अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्यदर्शनम् ॥

(याज्ञ० स्मृति० १। ८)

जगत्कारणत्व ब्रह्मका लक्षण है। इसीलिये ब्रह्ममीमांसा—प्रसंगमें 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (ब्रह्मसूत्र १।१।१) इस सूत्रके बाद ब्रह्मके लक्षण—कथनके लिये 'जन्माद्यस्य यत् ०' (ब्रह्मसूत्र १।१।२) इस सूत्रकी रचना भगवान् बादरायण ने की। इस सूत्रक अनुसार इस ससारकी सृष्टि स्थिति और विनाश जहाँसे हो, वह ब्रह्म है। फलतः ब्रह्म जगत्का कारण सिद्ध होता है। श्रुति भी 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते...तद् ब्रह्म' इस कथनके द्वारा ब्रह्मकी जगत्कारणताका प्रतिपादन करती है।

लोकको धारण करनेवाला तत्त्व धर्म है, यह ऊपर कहा जा चुका है। लोकका धारक धर्म है और वह धर्म साक्षात् ब्रह्म है, अतः ब्रह्मकी धर्मात्मकता भी सिद्ध होती है। ब्रह्मकी जो शक्ति भौतिक पदार्थों को अपने—अपने स्वरूपमें व्यवस्थित रखे, वही धर्म है। सम्पूर्ण विश्वकी प्रत्येक वस्तु में तथा प्रत्येक परमाणुके भीतर आकर्षण और विकर्षण नामक दो शक्तियाँ हैं। इन उभयात्मक शक्तिकी समानता रखकर सृष्टिकी रक्षा करनेवाली ईश्वरीय शक्ति ही धर्म है। विश्वमें धर्मकी धारिका शक्तिका प्रभाव दो रूपों में दिखायी देता है—(१) एक पदार्थको दूसरे पदार्थसे पृथक् रखकर उसको ठीक अपनी अवस्थामें रखना। (२) क्रमशः उन्नति प्रदान कर पदार्थकी पूर्णताकी ओर ले जाना। क्रमाभिव्यक्तिके नियमके अनुसार जीवभावका विकास उद्भिज्जसे आरम्भ होकर मनुष्य—योनि में पूर्ण होता है। जीवभावका यह क्रमिक विकास धर्मका ही कार्य है। फलतः यह सिद्ध होता है कि जो शक्ति जीवको जड़तत्त्वसे पृथक् रखकर क्रमशः उन्नत करती हुई मोक्ष दिलाती है वही धर्म है। इसी सदर्भमें कणादका वह धर्मलक्षण जिसमें लौकिक अभ्युदय और नि श्रेयसमिद्धि—मोक्ष—प्राप्तिका कथन है, युक्तिसंगत प्रतीत होता है। इस प्रकार ब्रह्मात्मरूप धर्मका स्वरूप व्यापक है और सूतसंहिता इसी व्यापक परम धर्म—विशिष्ट धर्मको विशेष महत्त्व देती है—

विशिष्टधर्मं कथितं समासतो

मयैव वेदार्थविधारणक्षम ।

इतोऽतिरिक्तं सकलं पलालवद्

वृथा न साभाय विशुद्धचेतसाम् ॥

(सू० सं० ४। २०। ४९)

आयुर्वेद और धर्मशास्त्र

जनसाधारणकी दृष्टिमें आयुर्वेद और धर्मशास्त्र पृथक्-पृथक् विषयके प्रतिपादन करनेवाले दो भिन्न-भिन्न शास्त्र हैं, परंतु गम्भीर अध्ययन करनेवाले इस बातमें पूर्ण परिचित हैं कि ये दोनों शास्त्र एक ही उद्देश्यके प्रतिपादक हैं, दोनोंका उद्देश्य है मानव-जीवनको इस लोकमें सुखी, समृद्ध एवं नीरोग बनाकर पूर्ण शतवर्षकी आयु प्राप्त करना तथा अन्तमें जन्म-मरणके चक्करसे छुटकारा दिलाकर मुक्त करा देना।

आयुर्वेद, ससारमें प्रचलित और अत्यन्त उन्नत मानी जानेवाली चिकित्सापद्धतियोंके सदृश केवल पाञ्चभौतिक स्थूलशरीरकी भौतिक स्थूल यन्त्रोंसे परीक्षा करके उसके विकारको औषधों या यन्त्रोंकी सहायतासे हटा देनेकी चेष्टाको अधूरी चिकित्सा-पद्धति मानता है।

—क्योंकि आयुर्वेद शरीर और मन तथा जीवात्मा—इन तीनोंके सम्योगको जीवन मानता है—

सत्त्वमात्रा शरीरं च त्रयमेतत् त्रिदण्डवत्।

लोकस्तिष्ठति सयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्॥

(च० सू० १।१८)

‘सत्त्व (मन), आत्मा, शरीर—ये तीनों जबतक एक-दूसरेके महारसे त्रिदण्डके सदृश सम्युक्त होकर रहते हैं तभीतक यह लोक है। इसीका नाम जीवन या आयु है।’

स पुमाश्चेतन तच्च तच्चाधिकरण स्मृतम्।

वेदस्यास्य तदर्थं हि वेदोऽयं सम्प्रकाशितः॥

(च० सू० १।१९)

‘सत्त्व-आत्मा-शरीरकी सम्युक्तताको ही पुरुष कहते हैं यह सम्युक्त पुरुष ही चिकित्साका अधिकरण है। समस्त आयुर्वेद इसका हितके लिये ही प्रकाशित हुआ है।’

इन तीनों अर्थात् शरीर, मन एवं आत्माकी सम्युक्तावस्थाके रहते हुए भी आत्मा निर्विकार होनेसे सुख-दुःख और रोग-आरोग्यका आश्रय नहीं हो सकता। क्योंकि—

निर्विकार परस्वात्मा.....द्रष्टा पश्यति हि किया।

(च० सू० १।२८)

‘आत्मा निर्विकार, पर और द्रष्टा है, दृश्यके गुण-दोषसे द्रष्टा कभी लिप्त नहीं होता।

सुख-दुःख, रोग एवं आरोग्यका आधार शरीर और मन ही है।

शरीर सत्त्वसंज्ञं च व्याधीनामाश्रयो मतः।

तथा सुखानां योगस्तु सुखानां कारणं सम॥

(च० सू० १।२७)

‘शरीर और मन—ये दोनों ही व्याधियोंके आश्रय माने गये हैं तथा सुख (आरोग्य)—के आश्रय भी ये ही हैं।’

आहार आचार-विचार-व्यवहारका सम उचित प्रयोग ही सुखोंका कारण है। वास्तवमें सच्चा सुख आरोग्य है। रोग ही दुःख है—

सुखसंज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च॥

रोगको हटाने या उत्पन्न न होने देनेकी विधि बतलाना आयुर्वेद और धर्मशास्त्र दोनोंका समान उद्देश्य है।

रोग या दुःखके कारण

अविकृत वात पित्त एवं कफ शरीरको धारण करते हैं और जब ये मिथ्या आहार-विहारसे विकृत हो जाते हैं तब शरीरका नाश कर देते हैं। इसी प्रकार रजोगुण और तमोगुण मनके दोष हैं। ये जब विकृत होते हैं तब मनको रुग्ण बना देते हैं। शारीरिक और मानसिक दोषोंकी सम अवस्था ही आरोग्य या सुख है। इन दोषोंकी विषमता ही रोग या दुःख है—

रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यमरोगता।

वायु पित्त कफश्चोक्त शारीरी दोषसंग्रहः।

मानस पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च॥

(च० सू० १।२८)

विकृत हुए शारीरिक दोषोंको और मानस दोषोंको समान अवस्थामें स्थापित कर देना ही आयुर्वेद और धर्मशास्त्रका लक्ष्य है। चरकने शारीरिक और मानसिक रोगोंकी निवृत्तिका उपाय इस प्रकार बतलाया है—

प्रशाम्यत्यौषधैः पूर्वां दैवयुक्तिव्यपाश्रयैः।

मानसो ज्ञानधिज्ञानधैर्यस्मृतिसमाधिभिः॥

(च० सू० १।२९)

‘शारीरिक रोग दैव और युक्तिके आश्रित औषध-प्रयोगोंसे शान्त होते हैं और मानस रोग ज्ञान विज्ञान धैर्य

स्मृति, समाधि आदि मानस उपायोसे शान्त होते हैं।'

जिसका मन और शरीर दोनों प्रसन्न हैं, वही स्वस्थ है—

✓ समदोष समाग्निश्च समधातुमलक्रिय ।

प्रसन्नात्मेन्द्रियमना स्वस्थ इत्यभिधीयते॥

'जिसके शारीरिक दोष सम हों अग्निबल सम हो धातुओ और मलाकी क्रिया समान हो तथा आत्मा इन्द्रिय और मन प्रसन्न रहता हो वह पुरुष ही स्वस्थ है।' यह नियम है कि स्वस्थ शरीरम ही मन स्वस्थ रहता है और जिसका मन स्वस्थ है उसका शरीर स्वस्थ रहता है।

मन अस्वस्थ और शरीर स्वस्थ या शरीर स्वस्थ और मन अस्वस्थ कभी नहीं रह सकते दोनों अन्यान्याश्रित हैं। अतः दोनोंका उपचार बतलाना आयुर्वेदका लक्ष्य है। यही कारण है कि—

आहार आचार-विचार, व्यवहार-दिनचर्याम आयुर्वेद और धर्मशास्त्र एकमत हो जाते हैं। दोनोंका लक्ष्य है—मानवका सुख प्राप्त कराना—

सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः ।

सुखं च न विना धर्मात् तस्माद् धर्मपरो भवेत्॥

(भा० सू० २। २)

'सब प्रकारके प्राणियाकी प्रवृत्ति सुखके लिये ही होती है सुख धर्मपालन किये बिना नहीं मिलता। अतः सुख चाहनेवालेको धर्मपरायण रहना चाहिये।'

अधार्मिक पुरुष सुखी नहीं रह सकता—

✓ अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम् ।

हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासी सुखमेधते॥

(मनु० ४। १७०)

'जो पुरुष अधार्मिक है, जिसका झूठ बोलना ही धनागमका साधन है, जो मन-वाणी-शरीरसे दूसरोंकी हिंसा करता है या प्राणविषाग करता है वह इस लोकमें कभी सुखी नहीं रह सकता।'

धर्माचरणमें कष्ट उठाना पड़े ता भी उठाआ। अधार्मिक पुरुषोंकी आपातमणोप उन्नति देखकर अधर्ममें मन मत लगाओ, क्योंकि अधार्मिकोंकी उन्नति अचिरस्थायी है पतन शीघ्र और अवश्यम्भावी है—

✓ न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत् ।

अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन् विपर्ययम्॥

(मनु० ४। १७१)

'अधार्मिक पुरुषोंका धन मान सुख, भोग-विलास शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, अधर्मका वृक्ष समय आनेपर अवश्य अनिष्ट फल देता है।'

✓ नाथर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव ।

शनैरायतमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति॥

(मनु० ४। १७२)

'पृथ्वीम बोये हुए बीज सद्यः फल नहीं देते, पर समय आनेपर धीरे-धीरे बढ़ते हुए जब वृक्षके रूपमें विकसित होते हैं, तब ही उनके फल लगते हैं। ऐसे ही अधर्मके वृक्षका स्वभाव है, वह तत्काल फल नहीं देता जब बढ़कर फलता है तब कर्ताके मूलका ही छेदन कर देता है।'

अधर्मसे मनुष्य एक बार बढ़ता है अन्तमें समूल नष्ट हो जाता है—

अधर्मैषधते तावत् ततो भग्नाणि पश्यति ।

ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति॥

(मनु० ४। १७४)

'अधर्मसे मनुष्य पहले तो एक बार बढ़ता है फिर मौज-शौक-आनन्द भी करता है और अपने छोटे-मोट शत्रुओंपर धनके बलसे विजय भा प्राप्त कर लेता है किन्तु अन्तमें वह देह, धन और सत्तानादिसहित समूल नष्ट हो जाता है।' इसीलिये मनुजी कहते हैं—

परित्यजेदर्थकामी यो स्यात्तं धर्मवर्जितौ ।

(मनु० ४। १७५)

'जो धन धर्मविरुद्ध कर्मोंसे मिलता हो जो भोग धर्मरहित हो—उन दानाका त्याग कर दे क्योंकि उनका परिणाम दुःख होगा।'

✓ दुराचारी पुरुष दीर्घजीवी नहीं होता

दुराचारे हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ।

दुःखभागी च सततं व्याधिदोऽप्यायुरेव च॥

(मनु० ४। १७७)

'दुराचारी पुरुष लोकमें निन्दित माना जाता है निरदार दुःख भोगता है व्याधिग्रस्त रहता है और अन्त्यायु हाता है।'

सदाचारी पुरुष ही शतायु होता है

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः ।

ब्रह्मधनोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥

(भु० ४। १५८)

‘सब शुभ लक्षणोंसे हीन पुरुष भी यदि सदाचारी हो ईश्वर तथा धर्मशास्त्रपर श्रद्धा रखनेवाला हो, परदोष देखने-कहनेवाला न हो तो वह सौ वर्षतक जीता है।’

सौ वर्ष जीना मानव-जीवनकी पूर्ण सफलता है

एतद्वा मनुष्यस्य अमृतत्वं यत् सर्वमायुरेति वसीयान् भवति ॥ (ताण्ड्य० ब्रा०)

य एवं शत वर्षाणि जीवति यो वा भूयासि जीवति स ह एतदमृत प्राप्नोति । (शतपथ ब्रा०)

सार यह है कि वेदों और ब्राह्मणग्रन्थामें १०० वर्ष और इससे अधिक नीराग और सम्पन्न होकर जीनेको मनुष्यकी पूर्णता और मोक्षका हेतु कहा है, ‘जीवेय शतम् शतमदीना स्याम शतम् शतम्’। इन दो प्रार्थनाओंमें ही मानव-जीवनकी सफलताका बीज अन्तर्निहित है।

सदाचारके अनुपालनसे आगन्तुक रोग नहीं होते

ईर्ष्याशोकभयक्रोधमात्रद्वेषादयश्च ये ।

मनोविकारास्तेऽप्युक्ता सर्वे प्रज्ञापराधजा ॥

त्याग प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशम स्मृति ।

देशकालात्मविज्ञानं सद्वृत्तस्यानुवर्तनम् ॥

आगन्तूनामनुत्पत्तावेव मार्गो निदर्शितः ।

प्राज्ञ प्रागेव तत् कुर्याद्विद्वि विद्याद्यदात्मनः ॥

(च० सू० ७। २५-२७)

‘ईर्ष्या शोक भय क्रोध, मान तथा द्वेष आदि सब मनके रोग हैं, जो प्रज्ञापराधसे उत्पन्न होते हैं। प्रज्ञापराधका त्याग इन्द्रियोका उपशम धर्मशास्त्राके तथा आयुर्वेदके उपदेशोंको याद रखना, देश-काल-आत्माका विज्ञान, सद्वृत्तका अनुवर्तन—य सब आगन्तुक व्याधियोंसे बचनेके उपाय हैं। बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि रोग उत्पन्न होनेके पहले ही आत्महितके इन उपायोंका पालन करे जिससे आगन्तुक रोग हा ही नहीं।’

आयुर्वेदमें आयुकी रक्षाके उपाय

हितं जनपदानां च शिवाणामुपसेवनम् ।

सेवनं ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिणाम् ॥

सकथा धर्मशास्त्राणां महर्षीणां जितात्मनाम् ।

धार्मिकं सात्त्विकैर्नित्यं सहास्या वृद्धसम्पत्तौ ॥

इत्येतद्भेजः प्रोक्तमायुषः परिपालनम् ॥

(च० वि० ३। ८-१०)

‘मङ्गलमय स्वास्थ्यप्रद शान्त देशोंमें निवास करना ब्रह्मचर्यका पालन ब्रह्मचारियोंकी सेवा, धर्मशास्त्रोंकी कथाओंका श्रवण करना जितात्मा महर्षियोंके चरित्रोंका श्रवण-पठन एवं मनन करना जिन धार्मिक सात्त्विक पुरुषोंकी ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध धार्मिक पुरुष प्रशंसा कर उनके साथ निरन्तर रहनेकी चेष्टा—आयुके पर्यापालनके ये सब उत्तम भेज हैं।’

महामारी और युद्धसे होनेवाले जनपदोद्ध्वसका कारण भी अधर्म ही है

महामारीके समय देश, काल जल और वायु दूषित होकर सामूहिकरूपसे नरसंहार हो जाता है तथा देश-के-देश उजड़ जाते हैं। देश काल जल और वायुमें एक साथ विकृति उत्पन्न होनेका कारण सामूहिक अधर्माचरण ही है—

सर्वेवामप्यग्निवेश व्याघ्रादीना यद्वैगुण्यमुत्पद्यते यत्, तस्य मूलमधर्मः, तन्मूल चासत्कर्म पूर्वकृतम्, तयोर्वीनि प्रज्ञापराध एव । तद् यथा—यदा वै देशनगरनिगमजनपदप्रधाना धर्ममुक्त्याधर्मेण प्रजा प्रवर्तयन्ति, तदाश्रितोपाश्रिता पौतजनपदा व्यवहारोपजीविनश्च तमधर्ममभिवर्धयन्ति । ततः सोऽधर्मः प्रसभं धर्ममन्तर्धत्ते ततस्तेऽन्तर्हितधर्माणां देवताभिरपि त्यज्यन्ते । तेषां तथाविधान्तर्हितधर्माणामधर्मप्रधानानामपकान्तदेवतानामृतवो व्यापद्यन्ते । तेन नापो यथाकालं देवो वर्धति न वा वर्धति, विकृतं वा वर्धति, वाता न सम्यग्भिभवान्ति क्षितिर्व्यापद्यते । सलिलान्युपशृज्यन्ति ओषधयश्च स्वभाव परिहायापद्यन्ते विकृतिम्, तत उद्ध्वसन्ते जनपदा स्पर्शाभ्यवहारोपात्ता ॥

(च० वि० ३। १२)

‘अग्निवेश। इन वायु आदिका—सयका एक साथ ही दूषित होनेका मूल कारण अधर्म है। अधर्मका मूल असत्कर्म है। अधर्म और असत्कर्मका मूल प्रज्ञापराध है।

जय देश-नगर-निगमके प्रधान अधिकारी पुरुष धर्मका उल्लंघन करके अधर्ममें प्रजाक साथ बर्ताव करते हैं तब इनके आश्रित-उपाश्रित नीचेके कर्मचारी और पुर तथा जनपदक निवासी एव व्यापारी उस अधर्मकी वृद्धि करते हैं। वह अधर्म धर्मका बलपूर्वक अन्तर्हित कर देता है। जय मनुष्याका धर्म अन्तर्हित हो जाता है और उनम अधर्मकी प्रधानता हो जाती है तब उनके रक्षक आधिभौतिक-आध्यात्मिक दधता उन्हें त्याग देते हैं। ऋतुआका स्वभाव बदल जाता है। मेघ यथाकाल नहीं बरसता अथवा बरसता ही नहीं, या विकृत वर्षा करके जलप्लावन कर देता है वायु विकृत होकर बहता है, पृथ्वी व्यापन्न हो जाती है जल सूख जाते हैं, आपधियाँ अपने स्वभावको छोड़कर विरुद्ध गुणवाली हो जाती हैं विकृत वायु आदिक सस्पर्श एव विकृत खाद्यपदार्थोंके आहारसे देश-के-देश एक साथ महामारीके फैलनेसे उजड़ जाते हैं।

युद्धजन्य नरसंहारका हेतु भी अधर्म ही है

शस्त्रप्रभवस्यापि जनपदोद्ध्वसस्याधर्म एव हेतुर्भवति। येऽतिप्रवृद्धलोभरोपमोहमानास्ते दुर्बलानवमत्यागस्वजन-परोपघाताय शस्त्रेण परस्परमभिक्रामन्ति।

(च० वि० ३। १३)

'शस्त्रप्रभव अर्थात् युद्धसे होनेवाले सामूहिक नरसंहारसे भी देश उजड़ जाते हैं। उसका हेतु भी अधर्म ही है। जय मनुष्याम मर्यादातात अत्यन्त लोभ रोष, मोह, मान बढ़ जाते हैं, तब प्रबल शक्तिशाली शक्तिके धनक बलसे दुर्बल और दीन पुरुषाका तिरस्कार करते हैं फिर व अपने-पराय सब पुरुषाका नाश करनेक लिये शस्त्रास्त्रोंसे आक्रमण करते हैं। इस प्रकार युद्धसे होनेवाले जनपदोद्ध्वमका मूल कारण भी अधर्म ही है।'

अभिशापसे होनेवाले नरसंहारका हेतु भी अधर्म ही है

अभिशापप्रभवस्याप्यधर्म एव हेतुर्भवति। ये लुप्तधर्माणा धर्मादपेतास्ते गुरुवृद्धसिद्धिर्विपूज्यानवमत्याहितान्याचरन्ति। ततस्ता प्रजा गुर्वादिभिरभिशाप्ता भस्मतामुपयान्ति।

(च० वि० ३। १४)

'अभिशापस भी होनेवाले जनपदोद्ध्वसका कारण भी अधर्म ही है। जय मनुष्योंकी धार्मिक भावना लुप्त

है धन और शक्तिका मद बढ़ जाता है, तब ये पूष्य गुरु वृद्ध सिद्ध ऋषिजनोंका तिरस्कार करते हैं और उनके अभिशापसे एक साथ समूल नष्ट हो जाते हैं।'

यह निश्चित सिद्धान्त है कि रोग दु ख और अकालमृत्यु आदि असदाचार या पापका फल है। समाजमें यह जय सामूहिक रूपसे बढ़ जाता है तब यह सामूहिक विनाश करता है व्यक्तिगत पाप व्यक्तिको ही नष्ट करता है, दीर्घकालीन असाध्य बीमारियोंके द्वारा, धन-मान-विनाशके द्वारा कष्ट पहुँचाता है। मनुष्यकी आयु साधारणत १०० वर्षकी मानी गयी है आयुकी समाप्तिपर निधन निश्चित है पर इससे पहले मरना उसके अपने अपराधोंका फल है।

आयुर्वेदका सिद्धान्त है कि १०१ मृत्यु है, जिनमें मनुष्यको एक मृत्यु तो निश्चित है वह किसी उपायसे टाली नहीं जा सकती। शेष १०० मृत्युओंको अकालमृत्यु कहा जाता है वे आयुर्वेदोक्त एव धर्मशास्त्रोक्त सद्वृत्तोंके अनुष्ठानसे टल जाती हैं—

एकोत्तर मृत्युशतमथर्वाण प्रचक्षते।

तत्रैक कालसंज्ञस्तु शेषास्वागन्तव स्मृता ॥१८॥

सार यह है कि आगन्तुक मृत्युएँ हितापचारासे हटायी जा सकती हैं। 'हितोपचारमूलं जीवितमते शिष्यध्यामृत्यु — चरकका सिद्धान्त है कि जीवनका मूल हितापचार है अहितोपचार ही मृत्युका कारण है। हम यहाँ चरकोक्त हितोपचारोंका थोड़ा-सा निदर्शन करा देते हैं। शेष स्वयं पाठक चरक सूत्रस्थानक ८ वें अध्यायमें देखें।

तत् सद्वृत्तमिच्छितेनोपदक्ष्यामोऽग्निवेश।

(च० सू० ८)

अय हम सम्पूर्ण सद्वृत्त—सदाचारका उपदेश करेंगे। देव गौ ब्राह्मण सिद्ध आचार्यकी अर्चना करना प्रतिदिन अग्निहोत्र करना प्रशस्त औषधका सेवन और रत्न धारण करना दानों ममय स्नान-संध्या करना प्रसन्न रहना मिलनेवालास प्रथम स्वयं कुशल-प्रश्न करना पितरोंका पिण्ड-दान-श्राद्ध-तर्पण करना दित-मित-मधुर भाषण और हित-मित-मधुर आहार यथासमय करना निश्चित निर्भीक क्षमावान्, धार्मिक आस्तिक होकर रहना—इत्यादि अनेक सद्वृत्त, संक्षेपमें यागभूतने एक ही

✓ नित्यं

हिताहारविहारसेवी

समीक्ष्यकारी

विषयेष्वसक्त ।

दाता सम सत्यपर

क्षमावा-

नाप्तोपसेयी

च भवत्ययोग ॥

(अष्टाङ्गहृदय सू० ४। ३६)

'प्रतिदिन हित आहार-विहार करनेवाला सोच-समझकर कार्य करनेवाला विषयोंमें अनासक्त, दान देनेवाला हानि-लाभमें सम रहनेवाला, सत्यपरायण क्षमावान्, आप्त पुरुषोंकी सेवा करनेवाला, उनकी शिक्षाके अनुसार चलनेवाला पुरुष ही नीरोग और शतायु होता है।'

सार यह है कि आयुर्वेदने जिन आहार-विहार-आचारोंको रोगोत्पादक बतलाया है धर्मशास्त्रोंने उन्हें पापजनक कहा है। यही आयुर्वेदका स्वस्थ-वृत्त है।

स्वस्थवृत्तं यथोद्दिष्टं यः सम्यगनुतिष्ठति ।

स समा शतमध्याधिरायुषा न विन्युज्यते ॥

(च० सू० ८। १०)

नूलोकमापूरयते यशसा साधुसम्मत ।

धर्मार्थविति भूताना बन्धुतामुपगच्छति ॥११॥

परान् सुकृतिनो लोकान् पुण्यकर्मा प्रपद्यते ।

तस्माद् वृत्तमनुष्ठेयमिदं सर्वेण सर्वदा ॥१२॥

'जो इस आयुर्वेदोक्त सद्वृत्तका सम्यक् पालन करता है वह १०० वर्षतक नीरोग रहकर जीता है, नरलोकका यशसे पूरित करता है सुकृतियोंके पुण्य स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त करता है धर्म और अर्थका प्राप्त होता है और सब प्राणियोंकी बन्धुताको प्राप्त होता है। अतः सभी मनुष्योंको इसका पालन करना चाहिये।'

एक शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम्

(डॉ० श्रीभुवनेश्वरप्रसादजी वर्मा कमल' एम् ए डी लिट्)

अनन्त शास्त्र हैं विद्यार्थी भी बहुत हैं और हमारी आयु इतनी स्वल्प है कि रोग-शोकादि विघ्न-बाधाओंसे आवृत इस छोटी अवधिमें उनका पार पाना कठिन ही नहीं, असम्भव भी है। अतः बुद्धिमत्ता इसीमें है कि उन शास्त्रोंकी सारभूत बातोंको ग्रहण करके आत्मोद्धार कर लिया जाय।

शास्त्रोंकी इसी अनन्तता और मानव-जीवनकी क्षणभङ्गुरताको ध्यानमें रखकर धर्मसंस्थापनार्थ अवतार ग्रहण करनेवाले साक्षात् परात्पर ब्रह्म भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने मानवोंके कल्याणके लिये उन समस्त ज्ञान-विज्ञान-विषयक विविध शास्त्रोंके साररूप 'गीता-ग्रन्थ'को हमारे लिये उपलब्ध करा दिया।

यह 'श्रीमद्भगवद्गीता-ग्रन्थ' समस्त वेदोपनिषदोंका सार-रूप है। इसकी अनन्त महिमा है। यह वह ब्रह्मविद्या है जिसे ज्ञान लेनेके बाद मनुष्य जन्म-मरणके चक्रसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। यह भक्तियोग ज्ञानयोग और कर्मयोगसे समन्वित एक समग्र योगशास्त्र है, जिसमें भगवान् श्रीकृष्णने अत्यन्त प्रगाढ़ और प्रभावपूर्ण ढंगसे योगके विविध रूपोंके द्वारा प्राप्त होनेवाली मानव-पुरुषार्थकी विभिन्न उपलब्धियोंका जीवनके लक्ष्यका धर्मके निगूढ तत्वोंका भक्ति-ज्ञान और कर्मके मर्मका बड़ी ही सरल

शब्दावलीमें रहस्योद्घाटन किया है।

गीताग्रन्थकी इन्हीं विशेषताओंपर रीझकर इसके माहात्म्यमें कहा गया है—

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन ।

पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥

भाव यह है कि सारी उपनिषद गावें हैं साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण उन दुग्धवती गायोंको दूहनवाले गोपाल हैं (चूँकि गीताका यह ज्ञान सर्वप्रथम अर्जुनको मिला इसलिये अर्जुन उन गायोंके बछड़े हैं पहले बछड़ा ही गायोंके धनमें मुँह लगाता है तब गावें पेन्हाती हैं और उनके थनामें दूध उतरता है) जिन्होंने पहले उस अमृतरूप दूधका पान किया (और शेष दूधको अन्य समस्त मानव-प्राणियोंके उपभोगके लिये छोड़ दिया है जो वस्तुतः अशेष और अनन्तकालिक है)।

भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं इस गीताशास्त्रकी प्रशंसा में कहा है कि—

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावधो ।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टं स्यामिति मे मतिः ॥

श्रद्धाधानमस्यैव शृणुयादपि यो नर ।

सोऽपि मुक्तः शुभौल्लोकान् प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥

(१८। ७०-७१)

अथात् जा पुरुष इस धर्ममय हम दोनों (श्रीकृष्ण और अर्जुन)-के सवादरूप हम गीताशास्त्रको पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञसे पूजित हाऊँगा—ऐसा मरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोषदृष्टिसे रहित होकर इस गीता-शास्त्रका श्रवण भी करेगा यह भी पापासे मुक्त होकर उत्तम कर्म करनेवालाक श्रेष्ठ लाकोका प्राप्त होगा।

यह निर्विवाद है कि अनन्त शास्त्रोंका साररूप शास्त्र मात्र एक 'श्रीमद्भगवद्गीता' है जा साक्षात् पद्मनाभ भगवान् श्रीकृष्णक मुखारविन्दस नि सृत है। अतः भवसागर तरनेकी इच्छा रखनेवालेको इस गाताशास्त्ररूपी जहाजका आश्रय ग्रहण करना चाहिये।

इसीलिय कहा गया है—

एक शास्त्रं देवकीपुत्रगीत-
मेको देवो दक्षकीपुत्र एव।
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि
कर्माप्येक तस्य देवस्य सेवा॥

अर्थात् शास्त्र ता एक ही है—देवकीपुत्र भगवान् श्रीकृष्णप्रणात 'श्रीमद्भगवद्गीता', एक ही आसाध्यदेव हैं—देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण एक ही मन्त्र है—उनका नाम (कृष्ण गाविन्द, माधव हरि गोपाल आदि) और हमारा एक ही कर्म-कतव्य है—उस देव (भगवान् श्रीकृष्ण)-की सेवा-अर्चा।

यह गीताशास्त्र शास्त्रोंका भी शास्त्र है। भगवान्की स्पष्ट आज्ञा है कि कर्तव्याकर्तव्य-विवेकक लिय शास्त्र ही परम प्रमाण है—

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं त कार्याकार्यव्यवस्थितौ।

इसका तात्पर्य यह है कि सभा लाग अपने वर्ण एवं आश्रम-मर्यादामें स्थिर रह मनमाना आचरण करनेका किसीका कोई अधिकार नहीं। जो लोग शास्त्रोंकी आज्ञाको त्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करते हैं, वे न सिद्धिका प्राप्त होते हैं न परम गतिको और न सुखका ही—

य शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तत कामद्वारात्।

न स सिद्धिर्भवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्॥

(गीता १६। २३)

अपना वर्णधर्म कुलधर्म जा परम्परागतरूपसे प्राप्त है वही कर्तव्य है क्योंकि परधम ठमके लिये भयावह और

पतनकारो है—

स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह।

स्वधर्मपालनमें प्राण त्याग करना भी श्रेष्ठ है, किंतु पर धर्मका आचरण नहीं करना चाहिये। यह अनधिकार चेष्टा है, अपनी मर्यादाका हनन करना है। शास्त्रकी ऐसी आज्ञा नहीं है। अपने स्वाभाविक कर्मोंके अनुष्ठानसे परम सिद्धि मिल जाती है—

✓स्वे स्वे कर्मण्यभिरत ससिद्धिं लभते नर।

(गीता १८। ४५)

इस कल्याणकारी धर्मका स्वल्प भी आचरण जन्म-मृत्युरूप महान् भयसे रक्षा कर लेता है—

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्॥

(गीता २। ४०)

अतः गीताशास्त्रकी आज्ञा है कि काम क्रोध लोभ और मोह आदिका सर्वथा परित्याग करते हुए सर्वत्र सभी प्राणियोंमें भगवद्बुद्धि करते हुए 'वासुदेव सर्वम्' ऐसा भाव रखते हुए अपने कर्तव्य-पथमें आगे बढ़ते हुए सभी कर्म भगवान्को समर्पित कर दे और उन्हींके शरणगत हो जाय, तभी वह दैवीसम्पत्तिवान् हो सकता है। गीताका उपदेश है गीता हम बताती है कि ससारमें जड़-चेतन जितने प्राणी हैं सयमें भगवान्का वास है, अतः सयके साथ समताका यथाव रखो। किसी भी प्राणीके साथ मन, वाणी और शरीरस किसी भी प्रकारका यैर न रखो, सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करो, किसीसे तनिक भी द्वेष न करो और सबक कल्याणमें लगे रहा। करुणाको अपनाओ असत्यका आश्रय न लो सत्य-पथको अपनाओ हिंसामें प्रवृत्त न होओ पवित्रतामें रहो अपने आहार-विहारको शुद्ध, पवित्र तथा परिमित रखो। सभी प्राणियोंकी सेवा करो, माता-पिता-गुरुजनोंकी सेवा करो और काम क्रोध, लोभ तथा मोहको पास फटकन न दो। भगवान्का स्मरण करते रहो यह मत भूलो कि यह ससार क्षणिक है, नरवर है, नित्य परिवर्तनशील है एकमात्र भगवान् ही हमारे सच्चे सुहृद हैं अतः सर्वभावसे उन्हींकी शरण ग्रहण करना परम कर्तव्य है—

तमव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत।

तत्प्रसादात्पदा शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्॥

(गीता १८। ५२)

धर्म और विज्ञान

(प्राध्यापक श्रीहिमांशुशेखरजी झा एम् ए)

धर्म और विज्ञानमें कोई मौलिक विरोध नहीं है। दोनोकी प्रक्रियाओमें अन्तर इतना ही है कि जहाँ विज्ञान बाह्य जगत्की आधारशिलापर स्थित जिज्ञासाके प्रासादमें बैठकर सत्यकी खोज करता है, वहाँ धर्म अन्तर्जगत्में प्रतिष्ठित होकर सत्यका साक्षात्कार करता है।

जड़वादियोंके एक बहुत बड़े समुदायने समूचे ससारमें यह भ्रम फैला रखा है कि विज्ञान धर्मका विरोधी है, किन्तु वास्तविकता यह है कि धर्मको निन्दा करनेवाले और विज्ञानकी प्रशंसाके पुल बाँधनेवाले इन जड़वादियोंको न तो विज्ञानका ज्ञान है और न धर्मका ही परिचय। वे न तो धार्मिक चेतनाका अर्थ समझते हैं और न वैज्ञानिक प्रक्रियाओका। यही कारण है धर्म और विज्ञानकी गलत व्याख्या करके वे सामान्य लोगोके बीच भ्रम फैलाते रहते हैं।

ससारके श्रेष्ठ वैज्ञानिक यह स्वीकार करते हैं कि विज्ञान और धर्ममें कोई झगडा नहीं है, प्रत्युत वे एक-दूसरेके पूरक हैं। आधुनिक युगके सबसे बड़े वैज्ञानिक अलबर्ट आइन्सटाइनको धर्ममें पूर्ण विश्वास था और वे धर्म तथा विज्ञान दोनोको एक-दूसरेके लिये आवश्यक समझते थे। उन्होंने शब्दोंमें—'धर्मक बिना विज्ञान लँगडा है और विज्ञानके बिना धर्म अधा।'।

विज्ञान धर्मका विरोध नहीं करता और यदि वह ऐसा करना चाहे भी तो उसे कोई आधार नहीं मिलेगा। वैज्ञानिक खोज और धार्मिक जिज्ञासा दोनो एक ही सत्यको उद्घाटित करनेकी चेष्टाएँ हैं। माध्यमगत विभिन्नताओंके आधारपर दोनोकी मौलिक एकरूपतापर प्रश्नचिह्न नहीं लगाये जा सकते। चाहे धर्म हो अथवा विज्ञान—दोना सत्यपर ही आधारित हैं। यह दूसरी बात है कि उनके विकासके क्षितिज भिन्न-भिन्न हैं और उनके आयामोंमें अन्तर है। किन्तु इससे उनकी मौलिक एकरूपतापर कोई आघात नहीं पहुँचता। एक ही पेठमें दो शाखाएँ भिन्न-भिन्न दिशाओंमें रह सकती हैं और उनके बाहरी रूपमें भी काफी अन्तर हो सकता है, परन्तु दोनोके फलोमें कोई अन्तर नहीं रहता। उसी तरह धर्म और विज्ञान जिज्ञासारूपी पेठकी दो

शाखाएँ हैं और दोनोका फल एक ही है। और यह है—'सत्यकी उपलब्धि'।

पूर्वाग्रहासे आक्रान्त जड़वादियोंका मत है कि ईश्वर और विज्ञान दोनोका एक साथ अवस्थान असम्भव है, किन्तु यह बात बिल्कुल निराधार और व्यर्थ है। सच तो यह है कि विज्ञान ईश्वरीय सत्ताका सबसे बड़ा प्रमाण है। जिन लोगोको विज्ञान और धर्म दोनोंमें किसीका ज्ञान नहीं है, वे ही यह मिथ्या प्रचार करते हैं कि विज्ञान ईश्वरकी सत्ताको नहीं मानता। ऐसे जड़वादियोंको चाहिये कि वे सर्वप्रथम विज्ञान और धर्मका गहराईमें अध्ययन करे और उसके बाद अपने विचार लोगोके सामने रखे। यह ध्रुव है कि एक बार यदि उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया तो उनके हृदयमें किसी प्रकारकी शका नहीं रहेगी और वे धर्म तथा विज्ञानको एक समझने लगेंगे—

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यते सर्वसंशया ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥

(मुण्डक ३. २. २। ८)

अर्थात् ब्रह्मका पूर्ण ज्ञान हो जानेपर हृदयकी गाँठ टूट जाती है, सभी शकाएँ दूर हो जाती हैं और कर्मोंका भी क्षय हो जाता है।

जड़वादियोंको चाहिये कि वे पहले धर्म अथवा विज्ञानके सहारे ब्रह्मको समझनेका प्रयास करे। जब उन्हें ब्रह्मका बोध हो जायगा तब वे यह मान लेंगे कि वैज्ञानिक और धार्मिक जिज्ञासाओका मूल स्रोत एक ही है और उनके परिणामोंमें भी कोई अन्तर नहीं है।

हमारे धर्मग्रन्थोंमें विभिन्न लोकोंकी बात आती है और ब्रह्मको अण्डाकार माना गया है। इन दोनो तथ्याको ससारके सामने पहले-पहल हमारे श्रद्धिपयोगे ही रखा। आज वैज्ञानिक बन्धु भी मानने लगे हैं कि धरतीके अलावा अनन्त ब्रह्माण्डमें अन्यान्य लोक हैं और उनमें प्राणियोंके रहनेकी भी सम्भावना है। वैज्ञानिकोंने हमारे धर्म-ग्रन्थोंमें प्रयुक्त 'ब्रह्माण्ड' शब्दको भी स्वीकार कर लिया है। इस तरहके और भी कई भेद खुलते जा रहे हैं और एक ऐसा

समय निकट भविष्यम अवश्य उपस्थित होगा, जब धार्मिक सिद्धान्तोंकी सत्यताको वैज्ञानिक जगत् पूरी तरह स्वीकार कर लेगा। वैज्ञानिक जिज्ञासा धार्मिक चेतनासे विच्छिन्न नहीं है, प्रत्युत उसीका एक अनिवार्य अङ्ग है। विज्ञान अपनी अतिविकसित अवस्थामें धर्मसे एकाकार हो जायगा—इसमें तनिक भी सदेह नहीं। ब्रह्माण्डके सम्बन्धमें जो नयी-नयी खोजें आज हो रही हैं उनके बारेमें हमारे त्रिकालदर्शी मनीषियोंने हजारों साल पहले ही संकेत कर दिये थे। आज आवश्यकता इस बातकी है कि हम पूर्ण धार्मिक निष्ठा और वैज्ञानिक स्फूर्तिसे सम्पन्न होकर उन संकेतोंको समझ सकनेकी योग्यता प्राप्त कर लें। यदि हमने ऐसा कर लिया तो इस ससारकी स्वर्ग बना लेनेमें देर नहीं लगेगी। विज्ञान और धर्मके सम्बन्धस ही यह अनुष्ठान पूरा हो सकता है।

जडवादियोंके द्वारा उत्पन्न सशयकी समस्त भूखलाओंको तोड़नेमें आजका मानव सक्षम होता जा रहा है। विज्ञानने उसे इस दिशाम सहायता ही पहुँचायी है। सशयवादकी लौह दीवारें वैज्ञानिक मान्यताकी जिस आधार-भूमिपर खड़ी हैं वह अब नीचेसे खिसकने लगी हैं। जडवादके विशाल प्रासादकी प्रत्येक ईंटभू कम्पन शुरू हो गया है, क्योंकि उसे आधार प्रदान करनेवाले भौतिक उपलब्धियाँके समस्त शिलाखण्ड टूटकर बिखरनेकी स्थितिमें आ रहे हैं।

ऐसी दशामें जडवादी चिन्तकके लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने मूल्योंमें परिवर्तन लाये और धर्म तथा विज्ञानको एक-दूसरेके लिये आवश्यक समझे। सम्भवत जडवादियोंकी धर्मके प्रति अश्रद्धाका सबसे बड़ा कारण धर्ममें निहित कोई मौलिक दोष नहीं, प्रत्युत धर्मके बारेमें उनकी जानकारीका अभाव है। अर्थलोलुप और पाखंडी धर्ममाजकी और स्वार्थी सम्प्रदायोंके द्वारा धर्मके नामपर किये जानेवाले अत्याचारोंको ही धर्मका मधार्थ रूप मान—समझ लेनेके कारण जडवादियोंकी ईश्वरकी सत्तामें अश्रद्धाकी अनुभूति हुई। किंतु उन्हें यह समझना चाहिये कि धर्मके नामपर होनेवाला कुकृत्य धर्म नहीं है। धर्म क्या है, इस सम्बन्धमें 'महाभारत' में कहा गया है—

धर्म यो याधते धर्मो न स धर्मः कुधर्मः तत्।

अविरोधात् तु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रमः॥

(चतुर्थ १३१। ११)

-अर्थात् जो धर्म दूसर धर्मकी याथा पहुँचाये दूसरे धर्मसे सड़नेके लिये प्रेरित करे, वह धर्म नहीं वह तो कुधर्म है। सच्चा धर्म तो यह है, जो धर्मविरोधी नहीं होय।

विज्ञानके साथ भी यही बात है। वैज्ञानिक आविष्कारोंके मूलमें सृष्टिको जानने और उसकी शक्तियोंको दृढ़ निकालनेकी प्रवृत्ति रहती है। लेकिन सासारिकतामें डूबे हुए स्वार्थान्ध व्यक्ति और सत्ताएँ विज्ञानका दुरुपयोग करते हैं और समाजको हानि पहुँचाते हैं। इसमें विज्ञानका क्या दोष है?

इसलिये यह आवश्यक है कि विज्ञान और धर्मका सुन्दर समन्वय हो। भौतिकवादो चिन्तकोंको धार्मिक निष्ठाके महत्वको समझना होगा और धार्मिक चेतनासे सम्पन्न व्यक्तियोंकी वैज्ञानिक उपलब्धिका आवश्यकताका अनुभव करना होगा। विज्ञान और धर्मके समन्वय और सदुपयोगसे ही ससारका कल्याण हो सकता है।

समन्वय हिंदू-धर्म और भारतीय सस्कृतिका प्राण है। अब तो समाजके प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी समन्वयकी आवश्यकतापर जोर देते हैं। कई लब्धप्रतिष्ठ वैज्ञानिकोंने यह स्वीकार किया है कि मानव-समाजके कल्याणक लिये विज्ञानके साथ-साथ धर्मकी भी आवश्यकता है।

धर्म और विज्ञानका समन्वय मानव-समाजके लिये एक आवश्यकता ही नहीं बल्कि एक अनिवार्यता भी है। विज्ञान स्वयं आगे बढ़कर धर्मके साथ एकाकार हो जायगा, क्योंकि दोनोंका उद्देश्य मानव-कल्याण ही है और दोनों सत्यपर आधारित हैं। जडवादी दर्शनकी भ्रममूलक व्याख्याएँ इस विवाद समन्वयको नहीं रोक सकतीं। कारण यह है कि स्वयं विज्ञान अपनी अतिविकसित अवस्थामें जडवादी सशयका समूल नाश कर देगा और धार्मिक चेतनासे सयुक्त हाकर पृथ्वीको स्वर्ग बनानेमें लग जायगा। अमेरिकाक प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ० अलेक्सिस कैरलने भी इस सत्यकी उद्घोषणा की है कि विज्ञान जडवादक मूलको नष्ट कर देगा। आधुनिक वैज्ञानिक विकासन जडवादके गर्दोंपर भीषण प्रहार किये हैं और अब यह धर्म तथा विज्ञानके बीच दीवार बनकर खड़ा नहीं रह सकता।

हमें उस समयकी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिये जब विज्ञान और धर्म एक साथ मिलकर मानव-कल्याणका मार्ग आलोकित करेंगे।

भगवान् मनु और उनका धर्मशास्त्र 'मनुस्मृति'

(डॉ० श्रीभीष्मदत्तजी शर्मा, साहित्यपाठ्य एम्० ए० (संस्कृत हिन्दी दर्शनशास्त्र) एम्० ए० पी०-एम्० डी०)

भगवान् मनु और उनके धर्मशास्त्र 'मनुस्मृति' का भारतीय साहित्यमें विशेष स्थान है। धर्मशास्त्रकारोंमें मनुका अत्यन्त गौरव है। इसलिये शास्त्रकारोंका कथन है— मनुस्मृतिके विपरीत धर्मादिका प्रतिपादन करनेवाली स्मृति प्रशस्त नहीं है, क्योंकि वेदार्थके अनुसार रचित होनेसे मनुस्मृतिकी प्रधानता है—

मनुस्मृतिविरुद्धा या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते।

वेदाध्यापनविद्वत्त्वात् प्राधान्यं हि मनो स्मृति ॥

इतना ही नहीं मनुस्मृतिके विषयमें यह भी कहा गया है— सर्वज्ञ मनुने जो कुछ जिसका धर्म कहा है, वह सब वेदोंमें कहा गया है—

य कश्चित् कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः।

स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि स ॥

(२।७)

मनु मानव-जातिके आदि पिता हैं और सभी क्षेत्रोंमें मानव-जातिके पथप्रदर्शक हैं। इनके द्वारा रचित धर्मशास्त्र 'मनुस्मृति' विश्वका सर्वप्रथम विधान है, जिसके अनुकरणपर ससारके विधानोंका समय-समयपर निर्माण हुआ है।

मनुकी सर्वत्र प्रसिद्धि

भगवान् मनुकी सम्पूर्ण भारतीय साहित्यमें प्रसिद्धि है। इसी नामके आधारपर सम्पूर्ण मनुष्यवाची शब्द बने हैं, अंग्रेजीका मैन (Man) शब्द भी 'मनु' शब्दसे सम्बद्ध है। मनुका उल्लेख ऋग्वेद (१।८०।१६, ८।६३।१ १०।१००।५ १।११४।२ २।३३।१३) में मानव-जातिके आदि पिता प्रजापतिके रूपमें मिलता है। मनुके मार्ग (धर्मशास्त्र) से च्युत न होनेकी प्रार्थना भी ऋग्वेदमें की गयी है—

मा न पथ पिश्यान्मानसादधि दूरं नैष्ट परावत ।

(ऋ० ८।३०।३)

अन्य मन्त्रानुसार वे प्रथम यज्ञकर्ता थे (ऋग्वेद १०।६३।७)। तैत्तिरीयसंहिता (२।२।१०।२) के अनुसार उनका कथन परम भेषज है—

मनुर्वै यत्किंचिदवदत् तद् भेषजं भेषजताया ।

ताण्ड्यब्राह्मण (२३।१६।१७), शतपथब्राह्मण

(१।१।४।१४) तथा मत्स्यपुराणमें मनु और जलप्लावनकी कथा वर्णित है। मत्स्यपुराणमें भगवान् मत्स्यरूपमें प्रकट हुए।

भगवान् नारायणद्वारा मनुको दिये हुए उपदेशका भी वर्णन है। निरुक्त (अ० ३) में मनुको स्मृतिकारके रूपमें स्मरण किया गया है। श्रीमद्भगवद्गीता (१०।६) में चौदह मनुआका उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार गीताके चौथे अध्यायके प्रारम्भमें यह वर्णन मिलता है कि सृष्टिके आरम्भमें भगवान् नारायणने जिस योग-ज्ञानका उपदेश सूर्यको दिया था, उसी ज्ञानका उपदेश सूर्यने अपने पुत्र मनुको और मनुने अपने पुत्र सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकुको दिया था।

स्वायम्भुव मनु

श्रीमद्भागवत (३।१२) के अनुसार सृष्टिकी उत्पत्तिके लिये ब्रह्माजीने अविद्या माया सनकादि ऋषि, रुद्र तथा मरीचि आदि दस मानस-पुत्र उत्पन्न किये। इनसे सृष्टिकी वृद्धि न देखकर उन्हाने मनु-शतरूपाको उत्पन्न किया। वस्तुतः ब्रह्माजीके शरीरके दो भाग हो गये। उन दोनों भागोंसे प्रकट स्त्री-पुरुष ही मनु-शतरूपाके नामसे विख्यात हुए। इन दोनोंसे ही मानव-सृष्टि हुई। स्वयम्भू (ब्रह्माजी) से उत्पन्न ये सबसे पहले मनु हैं और ये ही इतिहासमें स्वायम्भुव मनुके नामसे प्रसिद्ध हैं। ये भगवद्भक्त थे। इन्होंने धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करके धर्मराज्यका आदर्श प्रस्तुत किया। ये एकाग्रचित्त होकर प्रेमसे हरिचरित सुना करते थे और भगवान् ही अनुरक्त रहते थे। उनका थोड़ा समय भी व्यर्थ व्यतीत नहीं होता था। गोस्वामी तुलसीदासजीने रामचरितमानसमें श्रीरामायतारके जो कारण प्रतिपादित किये हैं उनमें एक कारण इन्हीं मनु और शतरूपाकी कठोर तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान् विष्णुका उनके पुत्र-रूपमें उत्पन्न होना बताया गया है। उनकी तपस्याका वर्णन गोस्वामी तुलसीदासजीने इस प्रकार किया है—

एहि विधि धीते धरष घट सहस्र बारि आहार।

सयत सत सहस्र दुनि रहे समीप अघार॥

घरष सहस्र दस त्यागेठ सोऊ। ठाकै रहे एक पद दोऊ॥

विधि हरि हर तप देखि अघार। मनु समीप आए षडु बारा॥

माण्डु घर षडु धोति लोभाए। पाव धीर नहिं घलहिं चलाए॥

अस्थियात्र होइ रहे सरीरा। हृदयि मयाग मनहिं नहिं वीरा॥

उनके ऐसे महान् त्याग तप और वैराग्यको देखकर मुनिगणाने जब उनके पास आकर धर्मकी जिज्ञासा की, तब उन्होंने अनेक प्रकारके कल्याणकारी धर्मोंमें साधारण और वर्णाश्रम-धर्म आदिका उपदेश उन्हें प्रदान किया, वही धर्मशास्त्ररूपम सर्वमान्य तथा सर्व-प्रामाणिक हुआ। गौतम, आपस्तम्ब, वसिष्ठ याज्ञवल्क्य तथा पराशर आदि स्मृतिकारोंने मनुको प्रमाणरूपम बड़े ही आदरसे उद्धृत किया है। इतना ही नहीं आचार्य शंकर रामानुज, निम्बार्क मध्व और वल्लभ आदि आचार्योंने भी मनुका ही प्रमाण मानकर तत्त्व और अपनी आचारमीमासा प्रस्तुत की है।

मनुस्मृति

महाभारत (शान्तिपर्व ५७। ४३)-के अनुसार वेदाके गहन विषयमें असमर्थ मनुष्यके लिये लाकषितामह ब्रह्माजीने अपने मानसपुत्र मनुका वेदाका सारभूत धर्मका उपदेश एक लाख श्लोकोम दिया। तत्पश्चात् उन्होंने भी इतने विस्तृत उपदेशका ग्रहण करनेमें असमर्थ मानवके लिये उसे सक्षित कर मरीचि आदि मुनियोंको उसका उपदेश दिया। उनका यही उपदेश 'मनुस्मृति' के नामसे प्रसिद्ध है। ग्रन्थके प्रारम्भमें ऋषियोकें द्वारा मनुजीके पास जाकर सब वर्णोंके धर्मको जिज्ञासा किये जानपर उन्होंने जो उत्तर दिये उनसे पता चलता है कि मनुजीने इस ग्रन्थकी रचना कर न केवल वैदिक आचार-विचार-व्यवस्थाकी रक्षा की, बल्कि एक ऐसे समाजकी संरचना भी की, जिसमें जातीय, प्रजातीय और व्यक्तिगत विवाद हो ही न, तथा सहयोग, सद्भाव एव स्नेह-जैसे सद्गुणोंका समाज प्रतिष्ठित हो सक-—एसे स्वस्थ समाजकी स्थापनाके उद्देशसे उन्होंने समाजको वर्ण (मनुष्यके पूर्व-जन्मोंके शुभाशुभ कर्मोंसे बनी प्रकृति) और आश्रम (आध्यात्मिक क्षमता)-के आधारपर संगठित किया था। विभिन्न वर्णों और जातियाँको वर्णव्यवस्थामें तथा व्यक्तिगत

जीवनको चार आश्रमोंमें समन्वित कर उन्होंने मानवके चार पुरुषार्थों (धर्म, अर्थ काम और मोक्ष)-को प्राप्त करनेके लिये प्रोत्साहित किया था। मनुस्मृतिकी सबसे बड़ी शिक्षा मनुष्यके लिये यही है कि मनुष्य जिस वर्णमें उत्पन्न हुआ है और जिस आश्रममें स्थित है, उसके शास्त्रोक्त धर्मोंका पालन करनेमें ही उसका कल्याण है। इसी वर्णाश्रमधर्मको भगवद्गीतामें 'स्वधर्म' बताकर भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्।

स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह ॥

(३। ३५)

अर्थात् अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए दूसरेके (वर्णाश्रम) धर्मकी अपेक्षा साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान न किया हुआ भी अपना (वर्णाश्रम) धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्ममें मरना भी कल्याणकारी है और दूसरेका धर्म भय देनेवाला होता है।

स्वधर्मके महत्त्वको गीतामें अन्यत्र भी प्रतिपादित किया है—

अयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्।

स्वभावनिधतं कर्म कुर्वन्नाप्राप्तिं किल्बिषम्॥

(१८। ४७)

अर्थात् भलाप्रकारसे अनुष्ठान किये हुए परधर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। पूर्वजन्मके कर्मनुसार उत्पन्न स्वभावके आधारपर शास्त्रद्वारा नियत किये हुए स्वधर्मरूप कर्मको करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता।

सम्पूर्ण धर्मशास्त्र

मनुस्मृति सम्पूर्ण धर्मशास्त्र है। इसम सम्पूर्ण मानव-जायनदर्शनका इतने सुन्दर दगसे प्रतिपादित किया गया है कि ऐसा सम्पूर्ण धर्मशास्त्र अन्यत्र दृष्टिगाद्य नहीं होता। वर्णाश्रमधर्मके अतिरिक्त मानव-जीवनके प्रायक क्षेत्रसे सम्बन्धित विषयोंका इस धर्मशास्त्रमें प्रतिपादन हुआ है। इसके प्रथम अध्यायम समारोहपरिचयिका द्वितीय अध्यायमें जातकर्म आदि संस्कार-विधि ब्रह्मचर्यविधि और गृह-अभियादन-विधिका तृतीय अध्यायमें समावर्तन-संस्कार, षष्ठमहायज्ञविधि और नित्य-ब्राह्मविधिका चतुर्थ अध्यायमें गृहस्थक नियम आदिका षष्ठम अध्यायमें दूध-दही आदि

भक्ष्य तथा प्याज-लहसुन आदि अभक्ष्य पदार्थों और दशाहादिके द्वारा जनन-मरण-अशौचमे ब्राह्मणादिके धर्म और स्त्रीधर्मका षष्ठ अध्यायमें वानप्रस्थ तथा सन्यास-आश्रमका, सप्तम अध्यायमें मुक्तकर्मके निर्णय तथा कर-ग्रहण आदि राजधर्मका, अष्टम अध्यायमें साधियोसे प्रश्न पूछनेकी विधि, नवम अध्यायमें साथ तथा अलग रहनेपर स्त्री एवं पुरुषके धर्म वैश्य और शूद्रके अपने-अपने धर्मके अनुष्ठानका, दशम अध्यायमें अनुलोमज और प्रतिलोमज जातियोंकी उत्पत्ति और आपत्तिकालमें कर्तव्य-धर्मका एकादश अध्यायमें पापकी निवृत्तिहेतु कृच्छ्र-सान्तपन-चात्रायण आदि व्रतोंकी प्रायश्चित्त-विधि, बारहवें अध्यायमें कर्मानुसार उत्तम मध्यम एवं अधम गतियोंका मोक्षप्रद आत्मज्ञान, विहित तथा निषिद्ध गुण-दोषाकी परीक्षा देशधर्म, जातिधर्म आदिका वर्णन किया गया है।

इस विवेचनसे स्पष्ट है कि भगवान् मनु मानव-जातिके

आदि पिता हैं। उन्होंने मानव-संस्कृतिके निर्माणके लिये जिस मानव-धर्मशास्त्रकी रचना की, वही मानव-जातिका आदि सविधान है। मनुष्यको सही अर्थमें मनुष्य बनाकर उसे नारायण बनाना इस महान् ग्रन्थका सबसे बड़ा सदेश है। पिता-पुत्र, भाई-बहन, माता-पिता गुरु-शिष्य, राजा-प्रजा मित्र-शत्रु, भाई-भाई, पति-पत्नी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, शूद्र, अन्त्यज, ब्रह्मचारी गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी आदि सभीके वेदशास्त्रोक्त धर्मोंका निरूपण कर तथा इन धर्मोंके आधारपर समाजका निर्माण कर भगवान् मनुने जो महनीय कार्य किया है, उसीसे धर्म संस्कृति और सभ्यताकी रक्षा हो सकी है। अतः हम सभीको उनकी इस शिक्षाका सदैव पालन करना चाहिये—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो वधीत्॥

(मनु० ८। १५)

धर्मनियन्त्रित राजनीति ही आदर्श राष्ट्र बना सकती है

(श्रीशिवकुमारजी गोयल पत्रकार)

जो धर्मप्राण भारत कभी पूरे ससारमें अपने देशकी महान् संस्कृति धर्मशास्त्रोंके शाश्वत सिद्धान्तों, यहाँके ऋषि-मुनियोंकी दिव्यातिदिव्य अनुभूतियों तथा महान् राष्ट्र-पुरुषोंके समर्पण-भावकी घटनाओंके कारण 'जगद्गुरु' के रूपमें विख्यात था आज वही भारत राजनीतिसे लेकर सामाजिक संगठनोंतकमें व्याप्त भ्रष्टाचार घोर अनैतिकता अराजकता आतंकवाद असलावावादके कारण पूरे ससारमें चर्चित होता है। ऐसी स्थितिमें देशके प्राचीन संस्कृतिके भक्त, बुद्धिजीवियोंके हृदयको पीड़ा होना स्वाभाविक है। हालहीमें जब दिल्लीके एक होटलके 'तदूर' में एक महिलाको जलाये जानेकी शर्मनाक घटना पूरे ससारके समाचारपत्रोंमें छपी तो मारोशसके एक प्रवासी भारतीय मित्रने मुझे लिखा था—'हमारे पूर्वजोंके, ऋषि-मुनियोंके देशको धर्मप्राण भारतको यह क्या ग्रहण लग गया है? नारियोंकी पूजा एवं सम्मानकी प्रेरणा देनेवाले हमारे पूर्वजोंके धर्मप्राण देशमें जब नारियोंकी तदूरमें झोंककर नुशस हत्याएँ होती हैं, तो

हम प्रवासी भारतीयोंका सिर शर्मसे झुक जाता है।' अपने मित्रके पत्रमें उनके हृदयकी पीड़ाकी अनुभूति कर मैं स्वयं इस बातके चिन्तनके लिये मजबूर हो जाता हूँ कि भारतके इस अंध पतनका असली कारण क्या हो सकता है?

भारत धर्मप्राण देश है। हमारे धर्मशास्त्र वेद, उपनिषद्, रामायण महाभारत श्रीमद्भगवद्गीता पुराण आदि सदासे नागरिकोंको उनके कर्तव्य नैतिकताकी प्रेरणा देते रहे हैं। धर्मशास्त्रोंका कहना है—

वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्॥

(मनु० २। १२)

अर्थात् 'वेद-स्मृति एवं सत्पुरुषाका आचार तथा जिसके कारण आत्माको सहज सतोष—प्रसन्नताकी अनुभूति हो वह 'आत्मप्रिय' परोपकार आदि—ये धर्मके साक्षात् लक्षण कहे गये हैं।

धर्मशास्त्र ही हमें मानवता परोपकार, निष्काम

राष्ट्रके प्रति समर्पण, ईमानदारी, सात्त्विकता आदिकी प्रेरणा देते हैं। हमारा अपने माता-पिता, भाई-बहन और पड़ोसोंके प्रति क्या कर्तव्य है गरीब एवं असहायोंकी सेवा कितनी जरूरी है नारियोंके प्रति हमें क्या भावना रखनी चाहिये यह सब हमें धर्मशास्त्रासे ही पता चलता है।

हमारे धर्मशास्त्र ही हमें सकीर्णतासे ऊपर उठकर मान्यताकी सेवाकी प्रेरणा देते रहे हैं। सधमें समदर्शी-भाव रखनेवालेको पण्डित बताते हुए धर्मशास्त्रोंमें कहा गया है—

शुनि चैव श्रुपाके च पण्डिता समदर्शिन् ॥

इसी प्रकार 'घसुधैव कुटुम्बकम्'—पूरे विश्वको अपना परिवार माननेकी प्रेरणा धर्मग्रन्थासे ही मिलती है।

प्रत्येक महिलामें माताके दर्शन करने तथा दूसरेके धनको मिट्टीके समान माननेकी प्रेरणा देनेवाले प्रेरणादायक आदर्श वाक्य—'मातृवत् परदारोयु' तथा 'परब्रह्मैव लोष्टवत्' हमारे धर्मशास्त्रांम ही मिलते हैं। धर्मशास्त्र पग-पगपर 'आदर्श मानव' बननेकी प्रेरणा देते रहे हैं। हमारे सनातनधर्मके किसी भी धर्मशास्त्रमे यह नहीं कहा गया कि हमारे अमुक धर्मग्रन्थको न मानोगे तो काफिर करार कर दिये जाओगे। इसीलिये सनातनधर्मके अनुयायी किसी भी शासकने कभी तलवार या धनक बलपर किसीका धर्मान्तरण नहीं करवाया। हमारे धर्मशास्त्र तो कहते हैं—

स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह ॥

अपने धर्ममें रहकर ही कल्याण सम्भव है। यही प्रेरणा पग-पगपर दी गयी है। अपने-अपने धर्म तथा कर्तव्यका पालन करते हुए, राष्ट्रभक्तिकी सर्वोपरि महत्त्व देते हुए, सन्मार्गपर चलनेवाले हर मानवका कल्याण होता है—यह केवल सनातनधर्म ही कहता है।

माता-पिताके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, यह हम 'रामचरितमानस' तथा भगवान् श्रीरामके आदर्श चरित्रसे पता चलता है। श्रवणकुमारन अपने माता-पिताकी सेवाके बलपर किस प्रकार भगवद्दर्शन प्राप्त किये यह सर्वविदित है। हमारे देशमें सबर उठते ही माता-पिताके चरण-स्पर्श कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करनेकी परम्परा रही है। आधुनिकीकरणक इस भौतिकवादी युगमें माता-पिता तथा बड़की अभिवादनकी परम्परा क्षीणप्राय हो गयी है। अब तो संयुक्त परिवार टूटनेके साथ-साथ वृद्ध माँ-बापका कथित पढ़े-लिखे पुत्र 'भार' तक माननमें नहीं हिचकिचाते।

माता-पिताके यदि दो पुत्र हैं तो वे एक-दूसरेपर माता-पिताके रहनेकी जिम्मेदारी डालना चाहते हैं। अनेक वृद्धोंको तो पश्चिमी देशाकी तरह 'वृद्धाश्रमों'की तरफ लेनेको बाध्य होना पड़ता है। माँ-बापका नियन्त्रण हट जानेके कारण सतति निरकुश तथा स्वच्छन्द होकर पधरती होती चली जा रही है। उसका खान-पान बिगड़ रहा है। परिवारमे किसी अनुभवी वृद्धका नियन्त्रण न रहनेसे अनेक समस्याएँ खड़ी होने लगी हैं।

धर्मशास्त्रांमे वृद्धाके प्रति सम्मान व्यक्त करने, उनसे आशीर्वाद लेनेके महत्त्वको निम्न श्लोकमें व्यक्त किया गया है—

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन ।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आपुर्विच्छा यशो बलम् ॥

नित्यप्रति वृद्धोंका अभिवादन करनेसे आयु, धिष्ठा यश तथा बलकी वृद्धि होती है।

आज धर्मशास्त्रोंकी अवहेलनाका ही यह दुष्परिणाम है कि अति भौतिकवादी चपेटमें आये हमारे परिवारोंमें वृद्ध माता-पिताको पग-पगपर अवहेलना ही नहीं होती, अर्थात् कुछ 'अत्याधुनिक' कहे जानेवाले परिवारोंमें तो उनका खुला अपमान तथा उत्पीडनतक होने लगा है। अनेक वृद्धाको उनकी सत्ता भोजनतक देनेको भार मानने लगी है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा?

हमारे धर्मशास्त्रोंम नारीको पुत्रपासे कहीं ऊँचा स्थान दिया गया है। सनातनधर्ममें पग-पगपर नारियोंकी पूजाका उनके सम्मानका, उनके प्रति कर्तव्य-पालनका स्पष्ट निर्देश दिया गया है। यहीतक कहा गया है—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।

'जहाँ नारियाँकी पूजा होती है, यहाँ देवता वास करते हैं।' हमारे धर्मशास्त्र आदर्श नारियोंके, पतिव्रता महिलाओंके बड़े-बड़े देवी-देवताओं तकके द्वारा आदर पानेकी घटनाओंसे भरे पड़े हैं। किंतु जयस हयने धर्मशास्त्रा तथा धर्मके आदर्शाकी, प्रेरणाओंकी अवहेलना की तभीस समाजमें नारियोंका उत्पीडन बढ़ा है। नारीको सम्मानकी जगह उपभागना यस्तु बनानेमें भौतिकवादी विभूतिपोंका अन्तर्भूत ही मुख्य कारण है। आधुनिकता तथा पश्चिमी देशोंकी क्लव-संस्कृतिके प्रभावने भारतकी नारियोंकी गरिमाको छत्र कर डाला है। दूरदर्शनके भीड़े कार्यक्रमाने नारियोंके

प्रति हमारे दृष्टिकोणको दूषित ही किया है।

धर्मके प्रति घृणाका दुष्प्रचार

देशका यह घोर दुर्भाग्य रहा है कि देशके स्वाधीन होते ही हमारे पश्चिमी सभ्यताकी चकाचौंधके शिकार नेताओंने 'धर्म' को 'रिलीजन' या मजहबका पर्यायवाची मान लिया तथा देशको 'धर्मनिरपेक्ष' राज्य घोषित कर दिया गया। 'धर्म-निरपेक्षता' के नामपर पाठ्य-पुस्तकोंमेंसे धर्मशास्त्रों तथा इतिहासके प्रेरक अंश हटा दिये गये। कुछ ही दिन बाद देशकी कुछ तथाकथित शक्तियाने बच्चोंको पढ़ाई जानेवाली पुस्तकमें 'ग' से 'गणेश' पर आपत्ति करते हुए कहा कि हमारे बच्चे 'गणेश' नहीं पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षतावादियोंने विवेकको ताकपर रखकर बोटोके लालचमें 'गणेश' हटाकर 'ग' से 'गधा' कर दिया जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षताकी आड़में हमारे अपूरदर्शी शासकोंने धार्मिक एवं नैतिक शिक्षासे बच्चाको विमुख कर डाला।

धर्म तथा नैतिक शिक्षाके अभावमें बच्चोंका सत्कारशून्य होते जाना स्वाभाविक ही है। सत्कारहीन युवापीढ़ी पश्चिमी देशोंकी विकृतिकी शिकार होने लगी। 'खाओ-पिओ-मौज करो' उसका लक्ष्य होता गया और आज सयुक्त परिवारोंका टूटना समाजमें स्वच्छन्द 'प्रेम' तथा प्रेम-विवाहोंका प्रचलन बढ़ना और तलाक आदि आम बात हो जाना उसी पाश्चात्य विकृतिके दुष्प्रभावका ही कारण है। बोटोके लालचमें हमारे राजनेताओंने धर्मके प्रति लोगोम घृणाकी भावना पैदा करनी शुरू कर दी। शुरूमें 'धर्मनिरपेक्षता' शब्दका प्रयोग कर कहा गया कि शासन धर्मके क्षेत्रमें किसीसे भेद-भाव नहीं करेगा या शासन धर्मके प्रति 'निरपेक्ष' रहेगा। बादमें तुष्टिकरणकी घातक नीतिके कारण हिन्दू-समाजके मानबिन्दुओंके साथ खिलवाड़ किया जाने लगा तो हिन्दुओंमें आक्रोश व्याप्त हुआ। हिन्दू-समाजके मानबिन्दु गौमाताकी हत्या जारी रहनेसे भी हिन्दू-समाजका व्यथित होना स्वाभाविक था। परिणामतः हिन्दू-समाज अपने मानबिन्दुओंके सम्मानकी रक्षाके लिये सगठित होने लगा।

इस सगठन तथा जागृतिसे आतंकित होकर कुछ राजनीतिक दलोंने राजनीतिसे धर्मको बिलकुल अलग रखनेकी माँग उठानी शुरू कर दी। पिछले वर्षों ससदमें

राजनीतिसे धर्मको अलग करनेका विधेयक तक लाया गया किंतु वह पारित नहीं हो पाया।

धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज तथा जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीकृष्णबोधभ्रमजी महाराज कहा करते थे—'धर्मनियन्त्रित राजनीति ही कल्याणकारी है जबकि धर्मविहीन राजनीति 'दुर्नीति' बनकर तमाम विकृतियोंको जन्म देनेवाली होती है। राजनीतिपर धर्मका निम्नन्त्रण न रहा तो वह अधर्मी एवं अवाञ्छनीय तत्त्वोंका अङ्ग बन जायगी।'

आज इन दोनों धर्मविभूतियोंकी लगभग चालीस वर्ष पूर्व की गयी भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध होकर सामने आ रही है। राजनीतिक क्षेत्रमें आगे रहनेवाले अधिकांश नेतागणोंके भ्रष्टाचारमें आकण्ठ डूबे रहनेके मामले प्रायः प्रकाशमें आते रहते हैं। उनके स्वच्छन्द कदाचरणकी घटनाएँ प्रायः समाचार-पत्रोंमें प्रकाशित होती रहती हैं। अब तो ससदमें खुलकर 'राजनीतिका अपराधीकरण' होनेकी बात स्वीकारी जा चुकी है। यह सब धर्म तथा धर्मशास्त्रोंकी घोर अवहेलना एवं धर्मके पालनकी जगह उसके प्रति घृणा फैलानेका ही दुष्परिणाम कहा जा सकता है।

आज नारी-उत्पीड़न देहज-हत्याओं, गरीब एवं पिछड़े वर्गपर अत्याचार, बात-बातमें नृशस हत्याओं अपहरणों, बच्चों तकसे अमानवीय कुकर्मों-जैसी घटनाएँ आम बात हो गयी हैं। भाई भी चंद रूप्यों तथा भूमिके टुकड़े मात्रक लिये भाईकी हत्या करनेमें नहीं हिचकिचाता। श्रवणकुमारके देश भारतमें धन तथा सम्पत्तिके लिये मौत-बापकी हत्या करनेवाले नर-पशुओंकी कमी नहीं है। क्षणिक स्वार्थपूर्तिके लिये अपनी मातृभूमिके साथ विश्वासघात करनेवाले देशकी गुप्त सूचनाएँ शत्रु-देशोंको पहुँचानेवाले राष्ट्रद्रोहियाँ पकड़े जानेकी घटनाएँ प्रायः सामने आती रहती हैं। यह सब धर्म तथा धर्मशास्त्रोंकी अवहेलनाका ही दुष्परिणाम कहा जा सकता है। धर्मशास्त्रापर निष्ठा रखनेवाला कोई भी सच्चा धार्मिक व्यक्ति समाज या राष्ट्रके विरोधमें कुछ करनेकी सोच भी नहीं सकता। धर्मनियन्त्रित राजनीति धर्मनियन्त्रित समाज तथा धर्मका पालन करनेवाले नागरिक ही आदर्श राष्ट्र का आदर्श उपस्थित कर सकते हैं।

राष्ट्रके प्रति समर्पण, ईमानदारी सात्त्विकता आदिकी प्रेरणा देते हैं। हमारा अपन माता-पिता भाई-बहन और यडोसीके प्रति क्या कर्तव्य है गरीब एव असहायकी सेवा कितनी जरूरी है नारियोंके प्रति हमें क्या भावना रखनी चाहिये, यह सब हमें धर्मशास्त्रोसे ही पता चलता है।

हमारे धर्मशास्त्र ही हमें सकीर्णतासे ऊपर उठकर मानवताकी सेवाकी प्रेरणा देते रहे हैं। सत्रमें समदर्शी-भाव रखनेवालेका पण्डित बतते हुए धर्मशास्त्रोंमें कहा गया है—

शुनि चैव क्षपाके च पण्डिता समदर्शिन ॥

इसी प्रकार 'वसुधैव कुटुम्बकम्'—पूरे विश्वको अपना परिवार माननेकी प्रेरणा धर्मग्रन्थोसे ही मिलती है।

प्रत्येक महिलामें माताके दर्शन करने तथा दूसरेके धनको मिट्टीके समान माननेकी प्रेरणा देनेवाले प्रेरणादायक आदर्श वाक्य—'मातृवत् परदारोत्' तथा 'परद्वेष्ये लोष्टवत्' हमारा धर्मशास्त्रोंमें ही मिलते हैं। धर्मशास्त्र पग-पगपर 'आदर्श मानव' बननेकी प्रेरणा देते रहे हैं। हमारे सनातनधर्मके किसी भी धर्मशास्त्रमें यह नहीं कहा गया कि हमारे अमुक धर्मग्रन्थका न मानोगे ता काफिर करार कर दिये जाओगे। इसीलिये सनातनधर्मके अनुयायी किसी भी शासकने कभी तलवार या धनके बलपर किसीका धर्मान्तरण नहीं करवाया। हमारे धर्मशास्त्र तो कहते हैं—

स्वधर्मं निधन श्रेय परधर्मो भयावह ॥

अपन धर्मन रहकर ही कल्याण सम्भव है। यही प्रेरणा पग-पगपर दी गयी है। अपने-अपने धर्म तथा कर्तव्यका पालन करते हुए, राष्ट्रभक्तिको सर्वोपरि महत्त्व देते हुए, सम्मार्गपर चलनेवाले हर मानवका कल्याण होता है—यह केवल सनातनधर्म ही कहता है।

माता-पिताके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है यह हमें 'रामचरितमानस' तथा भगवान् श्रीरामके आदर्श चरित्रसे पता चलता है। श्रवणकुमारने अपने माता-पिताकी सेवाके बलपर किस प्रकार भगवद्दर्शन प्राप्त किये यह सर्वविदित है। हमारे देशमें सबरे उठत ही माता-पिताके चरण-स्पर्श कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करनेकी परम्परा रही है। आधुनिकीकरणके इस भौतिकवादी युगमें माता-पिता तथा बड़ोके अभिवादनकी परम्परा क्षीणप्राय हो गयी है। अय ता सपुत्र परिवार दूटनेक साथ-साथ वृद्ध माँ-बापको कथित 'पढ़े-लिखे' पुत्र 'भार' तक माननेमें नहीं हिचकिचाते।

माता-पिताके यदि दो पुत्र हैं तो वे एक-दूसरेपर माता-पिताके रहनेकी जिम्मेदारी डालना चाहते हैं। अनेक वृद्धोको तो पश्चिमी देशोकी तरह 'वृद्धाश्रमो'की राण लेनेका बाध्य होना पडता है। माँ-बापका नियन्त्रण हट जानेके कारण सतति निरकुश तथा स्वच्छन्द होकर पथभ्रष्ट हाती चली जा रही है। उसका खान-पान बिगड रहा है। परिवारमें किसी अनुभवी वृद्धका नियन्त्रण न रहनेसे अनेक समस्याएँ खड़ी होने लगी हैं।

धर्मशास्त्रोंमें वृद्धोके प्रति सम्मान व्यक्त करने, उनसे आशीर्वाद लेनेके महत्त्वको निम्न श्लोकमें व्यक्त किया गया है—

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन ।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आपुर्विद्या यशो बलम् ॥

नित्यप्रति वृद्धोका अभिवादन करनेसे आयु, विद्या, यश तथा बलकी वृद्धि होती है।

आज धर्मशास्त्रोकी अवहेलनाका ही यह दुष्परिणाम है कि अति भौतिकवादकी चपेटमें आये हमारे परिवारोंमें वृद्ध माता-पिताकी पग-पगपर अवहेलना ही नहीं होती अपितु कुछ 'अत्याधुनिक' कहे जानेवाले परिवारोंमें तो उनका खुला अपमान तथा उत्पीडनतक होने लगा है। अनेक वृद्धोको उनकी सतान भोजनतक देनेकी भार मानने लगी है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा?

हमारे धर्मशास्त्रोंमें नारीको मुरुपोसे कहीं कैचा स्थान दिया गया है। सनातनधर्ममें पग-पगपर नारियोकी पूजाका उनके सम्मानका, उनके प्रति कर्तव्य-पालनका स्पष्ट निर्देश दिया गया है। यहाँतक कहा गया है—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।

'जहाँ नारियोकी पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं।' हमारे धर्मशास्त्र आदर्श नारियोंके पतिव्रता महिलाओंके बड़े-बड़े देवी-देवताओं तकके द्वारा आदर पानेकी घटनाओंसे भरे पडे हैं। किंतु जयसे हमने धर्मशास्त्रो तथा धर्मके आदेशाकी, प्रेरणाओकी अवहेलना की तभीसे समाजमें नारियोंका उत्पीडन बढ़ा है। नारीको सम्मानकी जगह उपभोगकी वस्तु बनानेमें भौतिकवादी विकृतियोंका अन्धानुकरण ही मुख्य कारण है। आधुनिकता तथा पश्चिमी देशोंकी कलब-संस्कृतिके प्रभावने भारतकी नारियाकी गरिमाको खत्म कर डाला है। दूरदर्शनके भाँड कार्यक्रमोंने नारियोंके

प्रति हमारे दृष्टिकोणको दूषित ही किया है।

धर्मके प्रति घृणाका दुष्प्रचार

देशका यह घोर दुर्भाग्य रहा है कि देशके स्वाधीन होते ही हमारे पश्चिमी सभ्यताकी चक्काचौंधके शिकार नेताओंने 'धर्म' को 'रिलीजन' या मनुहबका पर्यायवाची मान लिया तथा देशको 'धर्मनिरपेक्ष' राज्य घोषित कर दिया गया। 'धर्म-निरपेक्षता' के नामपर पाठ्य-पुस्तकोमेंसे धर्मशास्त्र तथा इतिहासके प्रेरक अंश हटा दिये गये। कुछ ही दिन बाद देशकी कुछ तथाकथित शक्तियाने बच्चोंको पढ़ाई जानेवाली पुस्तकमें 'ग' से 'गणेश' पर आपत्ति करते हुए कहा कि हमारे बच्चे 'गणेश' नहीं पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षतावादीयोंने विवेकको ताकपर रखकर बोटाके लालचमें 'गणेश' हटाकर 'ग' से 'गधा' कर दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षताकी आडम् हमारे अदूरदर्शी शासकोने धार्मिक एव नैतिक शिक्षासे बच्चोंको विमुख कर डाला।

धर्म तथा नैतिक शिक्षाके अभावमें बच्चोंका संस्कारशून्य होते जाना स्वाभाविक ही है। संस्कारहीन युवापीढों पश्चिमी देशोंकी विकृतिकी शिकार होने लगी। 'खाओ-पिओ-मौज करो' उसका लक्ष्य होता गया और आज सयुक्त परिवारका दूटना समाजमें स्वच्छन्द 'प्रेम' तथा प्रेम-विवाहोका प्रचलन बढ़ना और तलाक आदि आम बात हो जाना उसी पाश्चात्य विकृतिके दुष्प्रभावका ही कारण है। बोटोंके लालचमें हमारे राजनेताओंने धर्मके प्रति लोगोंमें घृणाकी भावना पैदा करनी शुरू कर दी। शुरूमें 'धर्मनिरपेक्षता' शब्दका प्रयोग कर कहा गया कि शासन धर्मके क्षेत्रमें किसीसे भेद-भाव नहीं करेगा या शासन धर्मके प्रति 'निरपेक्ष' रहेगा। बादमें तुष्टिकरणकी घातक नीतिके कारण हिन्दू-समाजके मानबिन्दुओंके साथ खिलवाड़ किया जाने लगा तो हिन्दूओंमें आक्रोश व्याप्त हुआ। हिन्दू-समाजके मानबिन्दु गौमाताकी हत्या जारी रहनेसे भी हिन्दू-समाजका व्यथित होना स्वाभाविक था। परिणामतः हिन्दू-समाज अपने मानबिन्दुओंके सम्मानकी रक्षाके लिये सगठित होने लगा।

इस सगठन तथा जागृतिसे आतंकित होकर कुछ राजनीतिक दलोंने राजनीतिसे धर्मको बिलकुल अलग रखनेकी मौज उठानी शुरू कर दी। पिछले वर्षों ससद्मे

राजनीतिसे धर्मको अलग करनेका विधेयक तक लाया गया किंतु वह पारित नहीं हो पाया।

धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज तथा जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज कहा करते थे— 'धर्मनियन्त्रित राजनीति ही कल्याणकारी है जबकि धर्मविहीन राजनीति 'दुर्नीति' बनकर तमाम विकृतियाँको जन्म देनेवाली होती है। राजनीतिपर धर्मका नियन्त्रण न रहा तो वह अधर्मा एव अवाञ्छनीय तत्त्वोंका अड्डा बन जायगा।'

आज इन दोनों धर्मविभूतियोंकी लगभग चालीस वर्ष पूर्व की गयी भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध होकर सामने आ रही है। राजनीतिक क्षेत्रमें आगे रहनेवाले अधिकांश नेतागणोंके भ्रष्टाचारमें आकण्ठ डूबे रहनेके मामले प्रायः प्रकाशमें आते रहते हैं। उनके स्वच्छन्द कदाचरणकी घटनाएँ प्रायः समाचार-पत्रोंमें प्रकाशित होती रहती हैं। अब तो ससद्में खुलकर 'राजनीतिका अपराधीकरण' होनेकी बात स्वीकारी जा चुकी है। यह सब धर्म तथा धर्मशास्त्रोंकी घोर अवहेलना एव धर्मके पालनकी जगह उसके प्रति घृणा फैलानेका ही दुष्परिणाम कहा जा सकता है।

आज नारी-उत्पीडन दहेज-हत्याओं, गरीब एव पिछड़े वर्गपर अत्याचारों बात-बातमें नृशस हत्याओं अपहरणों, बच्चों तकसे अमानवीय कुकर्मों-जैसी घटनाएँ आम बात हो गयी हैं। भाई भी चंद रूपया तथा भूमिके टुकड़े मात्रके लिये भाईकी हत्या करनेमें नहीं हिचकिचाता। श्रवणकुमारके देश भारतमें धन तथा सम्पत्तिके लिये माँ-बापकी हत्या करनेवाले नर-पशुओंकी कमी नहीं है। क्षणिक स्वार्थपूर्तिके लिये अपनी मातृभूमिके साथ विश्वासघात करनेवाले दशकी गुप्त सूचनाएँ शत्रु-देशोंको पहुँचानेवाले राष्ट्रद्रोहियाँ पकड़े जानेकी घटनाएँ प्रायः सामने आती रहती हैं। यह सब धर्म तथा धर्मशास्त्रोंकी अवहेलनाका ही दुष्परिणाम कहा जा सकता है। धर्मशास्त्रापर निष्ठा रखनेवाला कोई भी सच्चा धार्मिक व्यक्ति समाज या राष्ट्रके विरोधमें कुछ करनेको सोच भी नहीं सकता। धर्मनियन्त्रित राजनीति धर्मनियन्त्रित समाज तथा धर्मका पालन करनेवाले नागरिक ही 'आदर्श राष्ट्र'का आदर्श उपस्थित कर सकते हैं।

हिंदू-धर्मके आधार-ग्रन्थ

हिंदूशास्त्र बहुत विस्तीर्ण है। धार्मिक ग्रन्थाका बहुत बड़ा भाग विदेशी-विधर्मी आक्रमणकारियोंद्वारा नष्ट कर दिया गया। उनसे बचे-खुचे ग्रन्थोंका भी बड़ा भाग प्रकृतिके प्रकोपसे लोगोंकी असावधानीसे, दीमक तथा कीड़ोंके खानेसे नष्ट हो गया। अब जो कुछ बचा है, उसमें भी सहस्रो ग्रन्थ लोगोंके घरोंमें पड़े हैं। उनका पता औरोंको नहीं है।

यह सब कुछ होनेपर भी यदि प्रकाशित तथा उपलब्ध ग्रन्थाकी सूचीमात्र दी जाय तो एक बड़ा ग्रन्थ उस सूचीसे ही बनगा। इसलिये बहुत सक्षिप्तरूपमें मुख्य-मुख्य ग्रन्थोंकी नामावली ही यहाँ दी जा रही है।

हिंदू-धर्मके आधार-ग्रन्थोंके मुख्य भाग ये हैं—
१-वेद, २-वेदाङ्ग, ३-उपवेद, ४-इतिहास और पुराण
५-स्मृति ६-दर्शन, ७-निबन्ध तथा ८-आगम।

वेद

वेदके छ भाग हैं—१-मन्त्रसंहिता २-ब्राह्मणग्रन्थ
३-आरण्यक ४-सूत्रग्रन्थ ५-प्रातिशाख्य और ६-अनुक्रमणी।
वेद चार हैं—१-ऋग्वेद, २-यजुर्वेद ३-सामवेद और
४-अथर्ववेद। किंतु ये चार वेदक विभाजन हैं। मूलतः वेद
एक ही है। वेदोंका यह विभाजन करनेक कारण ही महर्षि
कृष्णद्वैपायन वेदव्यास कहे जाते हैं।

यज्ञोंमें चार मुख्य ऋत्विज् होते हैं—होता, अध्वर्यु,
उद्गाता और ब्रह्मा। ऋग्वेदके ऋत्विज्को हाता यजुर्वेदवालेको
अध्वर्यु, सामवेदवालेको उद्गाता तथा अथर्ववेदके ऋत्विज्को
ब्रह्मा कहते हैं। ये क्रमसे चार दिशाओंमें बैठते हैं।

त्रयी भी वेदोंका एक नाम है—वेदत्रयीका यह अर्थ है
कि पहले प्रधान वेद तीन ही रहे—

स्त्रियामुक्सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी।

(अमरकोष १। ६। ३)

वेद अनादि हैं। उनका कोई निर्माता नहीं है। वे शाश्वत
ईश्वरीय ज्ञान हैं। सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माके हृदयमें उन्हें
भगवान् ने प्रकट किया। एक-दूसरेसे सुनकर ही वैदिक
मन्त्रोंका ज्ञान हाता है इसलिये वेदमन्त्रोंका श्रुति कहते हैं।
मन्त्रोंके छन्द, ऋषि, देवता तथा विनियोग निर्दिष्ट हैं।

छन्दके द्वारा जाना जाता है कि उस मन्त्रका कैसे उच्चारण
करना चाहिये। उनकी पूरी व्याख्या निरुक्त या व्याकरणसे
नहीं होती। समाधिमें जिसने जिस मन्त्रका अर्थ-दर्शन
किया वह उस मन्त्रका ऋषि कहा जाता है। ऋषि मन्त्रद्रष्टा
होते हैं।

वेदके प्रत्येक मन्त्रकी आनुपूर्वी नित्य है। मन्त्रोंके
शब्दोंमें उलट-पलट सम्भव नहीं। मन्त्रोंका संकलन-क्रम
बदल सकता है। इसलिये वेदपाठकी अनेक प्रणालियाँ हैं।
इन्हें क्रम घन जटा शिखा रेखा माला, ध्वज, दण्ड और
रथ कहते हैं।

शाखाएँ—ऋषियोंने अपने शिष्योंको अपने सुविधानुसार
मन्त्रोंको पढ़ाया। किसीने एक छन्दके सब मन्त्र एक साथ
पढ़ाये। दूसरेने एक देवताके सब मन्त्र साथ पढ़ाये। तीसरेने
मन्त्रोंको उनके विषय अथवा उपयोगके अनुसार रखा। इस
प्रकार सम्पादन-क्रमसे एक वेदकी अनेक शाखाएँ हो गयीं।

ऋग्वेदकी २१ शाखाएँ कही जाती हैं। उनमेंसे शाकलशाखा
शुद्धरूपमें प्राप्त है। यजुर्वेदके दो प्रकारके पाठ हैं। एकको
शुक्लयजुर्वेद तथा दूसरेको कृष्णयजुर्वेद कहते हैं। शुक्ल
यजुर्वेदकी १५ तथा कृष्णयजुर्वेदकी ८६ शाखाएँ थीं।
इनमेंसे शुक्लयजुर्वेदकी काण्व तथा माध्यन्दिनी शाखाएँ
प्राप्त हैं। कृष्णयजुर्वेदकी तैत्तिरीय मैत्रायणी कठ कापिष्ठल
और श्वेताश्वतर—ये पाँच शाखाएँ मिलती हैं। सामवेदकी
एक सहस्र शाखाओंका उल्लेख है, परंतु उनमें केवल तीन
प्राप्त हैं—१-कौथुमी, २-जैमिनीया और ३-राणायनीया।
उनमें भी कौथुमी शाखा तथा जैमिनीया ही पूर्णरूपमें
मिलती हैं। राणायनीयाका भी कुछ अंश प्राप्त है। अथर्ववेदकी
तो शाखाओंमेंसे अब पैपलादी तथा शौनकीया शाखाएँ
शुद्धरूपमें मिलती हैं।

ब्राह्मण-ग्रन्थ

वेदमन्त्रोंका यज्ञमें कैसे उपयोग हो, यह इनमें बतलाया
गया है। इस समय जो ब्राह्मण-ग्रन्थ मिलते हैं, उनका
विवरण इस प्रकार है—

ऋग्वेदके—१-ऐतरेय-ब्राह्मण और शाङ्खायन-ब्राह्मण
(अथवा कौषीतकि-ब्राह्मण)।

कृष्णयजुर्वेदके—तैत्तिरीय-ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय-संहिताका मध्यवर्ती ब्राह्मण।

शुक्लयजुर्वेदका—शतपथ-ब्राह्मण (यह भी दो प्रकारका है—काण्वशाखावाला १७ काण्डोका है और माध्यदिन शाखाका १४ काण्डोका है)।

सामवेदके—ताण्ड्य (पञ्चविंश) ब्राह्मण २-पट्विंश-ब्राह्मण ३-सामविधान-ब्राह्मण ४-आर्येय-ब्राह्मण, ५-मन्त्रब्राह्मण, ६-दैवताध्याय-ब्राह्मण ७-वशब्राह्मण, ८-सहितोपनिषद्-ब्राह्मण ९-जैमिनीय ब्राह्मण और १०-जैमिनीय-उपनिषद्-ब्राह्मण।

अथर्ववेदका—गोपथब्राह्मण।

आरण्यक और उपनिषद्

ब्राह्मण-ग्रन्थोंके जो भाग धनमें पढ़ने योग्य हैं, उनका नाम आरण्यक है। इस समय प्राप्त उपनिषद् लगभग २७५ हैं। 'कल्याण'के 'उपनिषद्'-अङ्कमें उनकी सूची दी गयी है। तेरह उपनिषदें मुख्य मानी जाती हैं जिनपर आचार्योंने भाष्य लिखे हैं। उनके नाम ये हैं—

१-ईश, २-केन, ३-कठ ४-मुण्डक ५-माण्डूक्य, ६-प्रश्न ७-ऐतरेय, ८-तैत्तिरीय, ९-छान्दोग्य १०-बृहदारण्यक, ११-श्वेताश्वतर, १२-कौषीतिकी और १३-नृसिंहतापिनी। इनमेंसे ईशावास्योपनिषद् यजुर्वेदकी मूल संहितामें ही है।

श्रौतसूत्र

वेदोंमें सूत्र-भाग तीन प्रकारके हैं—१-श्रौतसूत्र २-गृह्यसूत्र और ३-धर्मसूत्र। श्रौतसूत्रोंमें मन्त्र-संहिताके कर्मकाण्डको स्पष्ट किया गया है। इस समय निम्नलिखित श्रौतसूत्र उपलब्ध हैं—

ऋग्वेदके—१-आश्वलायन और २-शाङ्खायन श्रौतसूत्र।
कृष्णयजुर्वेदके—१-आपस्तम्ब-श्रौतसूत्र २-हिरण्यकेशीय (सत्यापाठ)-श्रौतसूत्र ३-बौधायन-श्रौतसूत्र, ४-पाराशर्य ५-वैखानस ६-वाधूल ७-मानव और ८-वाराह श्रौतसूत्र।
तथा शुक्लयजुर्वेदका—१-काल्यायन (या परस्कर) श्रौतसूत्र।
सामवेदके—मशकसूत्र लाटशायनसूत्र ब्राह्मणसूत्र और खादिर आदि श्रौतसूत्र।

अथर्ववेदका—वैतान श्रौतसूत्र मिलता है।

गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र

जैसे श्रौतसूत्र चारों व हैं वैसे ही गृह्यसूत्र तथा धर्मसूत्र और शुल्बसूत्र चारों वेदोंके होते हैं।

धर्मसूत्रोंमें धर्माचारका वर्णन होता है। गृह्यसूत्रोंमें कुलाचारका वर्णन रहता है।

ऋग्वेदके—१-आश्वलायन-गृह्यसूत्र तथा २-शाङ्खायन-गृह्यसूत्र हैं। इसका बसिष्ठ-धर्मसूत्र भी है जिसपर सस्कृतमें कई टीकाएँ हैं।

कृष्णयजुर्वेदके—१-मानव-गृह्यसूत्र २-काठक-गृह्यसूत्र ३-आपस्तम्ब-गृह्यसूत्र, ४-बौधायन गृह्यसूत्र, ५-वैखानस-गृह्यसूत्र और ६-हिरण्यकेशीय-गृह्यसूत्र तथा इन्हीं नामोंके धर्मसूत्र भी प्राप्त हैं।

शुक्लयजुर्वेदका—पारस्कर गृह्यसूत्र (इसपर कर्क, जयराम, गदाधर आदि सात सस्कृत टीकाएँ प्राप्त हैं) तथा काल्यायन एवं विष्णु-धर्मसूत्र प्राप्त हैं।

सामवेदके—१-जैमिनीय गृह्यसूत्र २-गोभिल-गृह्यसूत्र ३-खादिर-गृह्यसूत्र ४-द्राह्मण्य-गृह्यसूत्र तथा ५-गीतम-धर्मसूत्र (इसपर मस्करिभाष्य तथा मिताक्षरावृत्ति प्राप्त हैं) तथा छान्दोगपरिशिष्ट मिलते हैं।

अथर्ववेदके—कौशिक वाराह एवं वैखानस-गृह्यसूत्र मिलते हैं। पर धर्मसूत्र प्राप्त नहीं है।

प्रातिशाख्य

प्रातिशाख्य एक प्रकारके वैदिक व्याकरण हैं। ये चारों ही वेदोंके उपलब्ध हैं। काल्यायन-शुल्बसूत्र यजुर्वेदके शुल्बसूत्रांमें प्रधान है। इसमें व्याप्ति-शान्त्रिका विस्तार है। भौतिक विज्ञानका वर्णन करनेवाले इन शुल्बसूत्रोंके लोपसे वैदिक भौतिक विज्ञान लुप्त हो गया।

अनुक्रमणी

वेदोंकी रक्षा तथा वेदार्थका विवेचन इन ग्रन्थोंका प्रयोजन है।

ऋग्वेदकी—१-आपानुक्रमणी—इसमें मन्त्रक्रमसे ऋषियोंके नाम हैं २-छन्दाऽनुक्रमणी ३-द्वयतानुक्रमणी ४-अनुवाकानुक्रमणी ५-सथानुक्रमणी ६-बृहद्वैत ७-प्रतिवृत्तान ८-बृहस्पतिरिष्ट ९-शाङ्खायन-परिशिष्ट

१०-आश्वलायन-परिशिष्ट तथा ११-ऋक् प्रातिशाख्य प्राप्त हैं।
कृष्णयजुर्वेदके—१-आत्रेयानुक्रमणी, २-चारायणीयानु-
क्रमणी और तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य प्राप्त हैं।

शुक्लयजुर्वेदके—१-प्रातिशाख्य-सूत्र २-कात्यायनानु-
क्रमणी।

वेदाङ्ग

वेदके छ अङ्ग माने जाते हैं। इन अङ्गोंके बिना वैदिक
ज्ञान अपूर्ण रहता है। १-वेदका नेत्र है ज्योतिष २-कर्ण है
निरुक्त, ३-नासिका है शिक्षा, ४-मुख है व्याकरण, ५-हाथ
है कल्प और ६-पैर हैं छन्द।

शिक्षा

शिक्षामें मन्त्रके स्वर, अक्षर, मात्रा तथा उच्चारणका
विवेचन होता है। इस समय प्रायः निम्नलिखित शिक्षाग्रन्थ
उपलब्ध हैं—

ऋग्वेदकी—पाणिनीय शिक्षा।

कृष्णयजुर्वेदकी—व्यासशिक्षा।

शुक्लयजुर्वेदके—याज्ञवल्क्य आदि २५ शिक्षाग्रन्थ हैं।

सामवेदकी—गौतमी, लोमशी और नारदीय शिक्षा।

अथर्ववेदकी—माण्डूकी शिक्षा।

व्याकरण

व्याकरणका काम भाषाका नियम स्थिर करना है।
शाकटायन व्याकरणके सूत्र तथा आजका पाणिनीय व्याकरण
यजुर्वेदके सम्बद्ध प्रतीत होते हैं। पहलेके भी बहुत-से
व्याकरण ग्रन्थ थे जिनके सूत्र पाणिनीयमें हैं। पाणिनि-
व्याकरणपर कात्यायन ऋषिका यातक और महर्षि पतञ्जलिका
महाभाष्य है। इसके पश्चात् इसपर व्याख्या टीका तथा
विवेचनात्मक ग्रन्थोंकी ता बहुत बड़ी सख्या है।

इनके अतिरिक्त सरस्वत-व्याकरण कामधेनु-व्याकरण
हेमचन्द्र-व्याकरण प्राकृत-प्रकाश प्राकृत-व्याकरण
कलापव्याकरण, मुग्धयोग-व्याकरण आदि बहुत-से व्याकरण-
शास्त्रके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। इन सबपर भी भाष्य टीका और
विवेचन हैं।

निरुक्त

जैसे पाणिनीय व्याकरणके प्रचारमें अन्य प्राचीन
व्याकरण लुप्त हो गये वैसे ही निरुक्त-ग्रन्थ भी लुप्त हो

गये। निरुक्त वेदोंकी व्याख्या-पद्धति चतुर्लता है। इन्हें
वेदोंका विश्वकोष कहना चाहिये। अब केवल यास्काचार्यका
निरुक्त मिलता है। इसपर बहुत-से भाष्य, टीकादि ग्रन्थ हैं।
इसी प्रकार कश्यप शाकपूणि आदिके निरुक्त ग्रन्थोंका पता
चलता है।

छन्द

इस समय वैदिक छन्दोंके निर्देशक मुख्यतः इतने ग्रन्थ
उपलब्ध हैं—गार्ग्यप्रोक्त उपनिदानसूत्र (सामवेदीय),
पिङ्गलनागप्रोक्त छन्द सूत्र (छन्दोविचिती), वेङ्कट माधवकृत
छन्दोऽनुक्रमणी और जयदेवका छन्द सूत्र। लौकिक छन्दपर
भी छन्द शास्त्र (हलानुधवृत्ति), छन्दोमञ्जरी वृत्तरत्नाकर,
श्रुतबोध जानाश्रयी छन्दोविचिती आदि अनेक ग्रन्थ हैं।

कल्प और ज्योतिष

कल्पसूत्रामें यज्ञोंकी विधिका वर्णन है। ज्योतिषका
मुख्य प्रयोजन सस्कार तथा यज्ञोंके लिये मुहूर्त बतलाना
और यज्ञस्थली, मण्डपादिका माप बतलाना है। व्याकरणके
समान ज्योतिषशास्त्र भी व्यापक है। इस समय लगधाचार्यके
वेदाङ्ग-ज्योतिषके अतिरिक्त सामान्य ज्योतिषके बहुतसे
ग्रन्थ हैं।

नारद, पण्डित, वसिष्ठ आदि ऋषियोंके बड़े-बड़े
ग्रन्थोंके अतिरिक्त बराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्राह्मगुप्त और
भास्कराचार्यके ज्योतिषके ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं।

उपवेद

प्रत्येक वेदका एक उपवेद होता है। ऋग्वेदका अथर्ववेद,
यजुर्वेदका धनुर्वेद सामवेदका गान्धर्ववेद और अथर्ववेदका
उपवेद आयुर्वेद है।

अर्थवेद

'बृहस्पते अर्थाधिकारिकम्' से बार्हस्पत्य अर्थशास्त्रका
पता चलता है। पर आजका ग्रन्थ छोटा है। कौटिल्यका
अर्थशास्त्र इस विषयका यहूत महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके
अतिरिक्त सोमदेवभट्टका नीतिवाक्यामृतसूत्र चाणक्यसूत्र
कामदक, शुक्रनीति आदि ग्रन्थ भी हैं, जो पीछेके हैं।

धनुर्वेद

इस विषयके वैशम्पायनका धनुर्वेद (वैशम्पायननीति-
प्रकाशिका), वृद्ध शार्ङ्गधर, युक्तिकल्पतरु समाराङ्गसूत्रधार

आदि ग्रन्थ उपलब्ध हैं।

धनुर्वेदमें अस्त्र-शस्त्रोंके निर्माण तथा प्रयोगका वर्णन है। प्रयोग करके सीखनेका यह शास्त्र है। प्रयोगकी परम्परा बर हो जानेसे इसका लोप हो गया।

गान्धर्ववेद

इसमें नृत्य तथा गायनका विषय है। राग-रागिनी, ताल-स्वर, वाद्य तथा नृत्यके भेदोपभेदोंका वर्णन इसका तात्पर्य है। गानविद्या प्राचीन कालसे चली आ रही है और उसके पुराने 'घराने' अब भी हैं, फिर भी सामगानकी अरुणगान तथा गेयगान—इन दोनों प्रणालियोंका लोप हो गया है। प्राचीन गायन-शास्त्रके इस समय भी बहुत-से ग्रन्थ उपलब्ध हैं, जिनमें मुख्य ये हैं—भरतमुनिका भरतनाट्यशास्त्र (इसपर अभिनवगुप्तकी टीका है) दत्तिलमुनिका दत्तिलम्, शाङ्गदेवका संगीतरत्नाकर (इसपर मङ्गिराज आदिकी टीकाएँ हैं) और दामोदरकृत संगीतदर्पण आदि।

आयुर्वेद

शरीर-रचना, रोगके कारण, लक्षण, ओषधि गुण, विधान तथा चिकित्साका वर्णन यह शास्त्र करता है। आयुर्वेदके ग्रन्थोंमें अग्निनीकुमारसहिता, ब्रह्मसहिता भेलसहिता एव आग्निधूसूत्रराज बहुत प्राचीन ग्रन्थ हैं। सुश्रुतसहिता धातुवाद, धन्वन्तरिसूत्र मानसूत्र, सूषणसूत्र, सौभरिसूत्र दाल्भ्यसूत्र, जाबालिसूत्र, इन्द्रसूत्र, शब्दकुतूहल तथा देवलसूत्र भी प्राचीन ग्रन्थ हैं। चरकसहिता और अष्टाङ्गहृदय आदि भी प्राचीन ग्रन्थ ही हैं।

आयुर्वेदके सहस्रों ग्रन्थ हैं। उनमें मनुष्योंके अतिरिक्त अश्व, गौ, गज तथा अन्य पशु-पक्षियोंकी चिकित्साके उपायोंका भी वर्णन मिलता है।

इतिहास

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्।

इतिहास-पुराणमें ही वेदार्थका पूरा विवेचन हुआ है। अतएव इतिहास-पुराणका विचार किये बिना वेदोंका ठीक-ठीक अर्थ जाना नहीं जा सकता। इसीलिये इतिहास-पुराणको वेदका उपाङ्ग कहा जाता है।

महर्षि वाल्मीकीकी वाल्मीकीय रामायण और भगवान् वेदव्यासका महाभारत—ये दो मुख्य इतिहास ग्रन्थ हैं।

हरिवंशपुराण महाभारतका परिशिष्ट होनेसे इतिहास ही माना जाता है। इनके अतिरिक्त अध्यात्मरामायण, योगवाशिष्ठ आदि इतिहासके बहुत ग्रन्थ हैं।

पुराण

पुराण चार प्रकारके हैं—(१) महापुराण (२) पुराण, (३) अतिपुराण, (४) उपपुराण। इनमेंसे प्रत्येककी सख्या अठारह बतायी जाती है। सर्वसाधारणमें महापुराणोंकी ही पुराणके नामसे जाना जाता है। इन महापुराणोंके नाम निम्न हैं—

१ ब्रह्मपुराण, २ पद्मपुराण, ३ विष्णुपुराण, ४ शिवपुराण/वायुपुराण, ५ श्रीमद्भागवत, ६ नारदीयपुराण, ७ मार्कण्डेयपुराण, ८ अग्निपुराण ९ भविष्यपुराण १० ब्रह्मवैवर्तपुराण ११ लिङ्गपुराण १२ वराहपुराण १३ स्कन्दपुराण, १४ वामनपुराण १५ कूर्मपुराण, १६ मत्स्यपुराण, १७ गरुडपुराण और १८ ब्रह्माण्डपुराण। पुराणोंमें वेदोंके सभी पूर्वोक्त विषय विस्तारसे प्रतिपादित हैं।

दर्शन

दृश्यते यथार्थतया वस्तु पदार्थज्ञानमिति दर्शनम्'के अनुसार 'तत्त्व-ज्ञानसाधक' शास्त्रोंका नाम दर्शन-शास्त्र है।

सृष्टि तथा जीवोंके जन्म-मरणके कारण तथा गतिपर जो शास्त्र विचार करे, उसे दर्शन कहते हैं। मुख्य दर्शन छ हैं—१ वैशेषिक २ सांख्य, ३ योग ४ न्याय ५ पूर्वमीमांसा और ६ उत्तरमीमांसा।

इनमेंसे प्रत्येकके कई भेद आचार्योंके मतोंके कारण हो गये हैं। इनमेंसे सांख्यदर्शनके मूल सूत्र-ग्रन्थपर सदेह किया जाता है। उसकी 'कारिका' ही मुख्य है। उत्तरमीमांसादर्शन (ब्रह्मसूत्र)-के भाष्यके रूपमें ही वैदिक सम्प्रदाय बने हैं। इस प्रकार इनमेंसे प्रत्येक दर्शनपर भाष्य टीका एव विवेचनके तो सहस्रों ग्रन्थ हैं ही, स्वतन्त्र ग्रन्थ भी कई सहस्र हैं।

स्मृति

हिंदूधर्म तथा हिंदूसमाजका मुख्य संचालन स्मृतियोंके द्वारा ही होता है। स्मृतियोंमें अर्थ धर्म काम मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंका विवेचन है। इनमें वर्ण-व्यवस्था अर्थव्यवस्था वर्णाश्रम-धर्म विशेष अवसरोंके कर्म प्रायश्चित्त शासन-विधान दण्ड-व्यवस्था तथा मोक्षके साधनाका वर्णन है।

इस समय प्रायः सौसे अधिक स्मृतियाँ उपलब्ध हैं। उनमेंसे यहाँ थोड़े-से ही मुख्य-मुख्य स्मृतियोंके नाम दिये जा रहे हैं—मनु, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विष्णु, हारीत, औरशनस, आश्विनस, यम आपस्तम्ब, सर्वा, कात्यायन बृहस्पति, पराशर, व्यास, शङ्ख, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातप, वसिष्ठ, प्रजापति आदि।

इनमें भी मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य-स्मृति अधिक विख्यात हैं। कलियुगके लिये पराशर-स्मृति मुख्य मानी गयी है।

निबन्ध-ग्रन्थ

ये भी एक प्रकारके स्मृति-ग्रन्थ ही हैं। यद्यपि इनकी रचना मध्यकालमें हुई फिर भी ये स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं हैं। स्मृतियों तथा पुराणोंमें जो धर्माचरणके निर्देश हैं, उनका ही इनमें बड़े विस्तारसे सकलन हुआ है। उनमें जो परस्पर वैभिन्न्य देख पड़ता है या जो बात स्पष्ट नहीं हैं, उनका स्पष्टीकरण तथा एकवाक्यता निबन्धकारोंने की है। विस्तार-पूर्वक प्रमाण देकर प्रत्येक विषयका इनमें विवेचन है। इसलिये धर्मशास्त्रके विद्वान् इन्हें स्मृतियोंके समान प्रमाण मानते हैं। मुख्य निबन्ध-ग्रन्थोंके नाम यहाँ दिये जा रहे हैं।

जीमूतवाहनके तीन ग्रन्थ हैं—दायभाग, कालविवेक, व्यवहारमातृका। शूलपाणिका 'स्मृतिविवेक' सम्पूर्ण नहीं मिलता। उसके चार खण्ड मिलते हैं। रघुनन्दनका स्मृतितत्त्व विशाल अट्ठाईस भागका ग्रन्थ है। अनिरुद्धके तीन ग्रन्थ हैं—हारलता, आशीचविवरण, पितृदयिता। बल्ललसेनके चार ग्रन्थ हैं—आचारसागर, प्रतिष्ठासागर, अद्भुतसागर और दानसागर। ये ग्रन्थ बगालके निबन्धकाराक हैं।

श्राद्ध उपाध्यायके तीन ग्रन्थ हैं—आचारदर्श, समयप्रदीप, श्राद्धकला। चण्डेश्वरका विशाल ग्रन्थ है स्मृति-रत्नाकर, वाचस्पति मिश्रके विवाद-चिन्तामणि इसके अतिरिक्त ग्यारह ग्रन्थ और हैं—आचारचिन्तामणि, आहिकचिन्तामणि, कृत्यचिन्तामणि, तीर्थचिन्तामणि, व्यवहारचिन्तामणि, शुद्धि-चिन्तामणि, श्राद्धचिन्तामणि, तिथिनिर्णय, द्वैतनिर्णय, शुद्धिनिर्णय और महादान—ये ग्रन्थ मैथिल निबन्धकारोंके हैं।

देवणभट्टकी स्मृतिचन्द्रिका विस्तृत ग्रन्थ है। हेमाद्रिका चतुर्वर्गचिन्तामणि धर्मशास्त्रका विश्वकाप ही है। माधवाचार्यके सात ग्रन्थ हैं—कालमाधव, पराशरमाधव, दत्तकमीमासा

गोत्र-प्रवर-निर्णय, मुहूर्तमाधव, स्मृतिसंग्रह एव ब्राह्मस्तोमपद्धति। नारायणभट्टके तीन ग्रन्थ हैं—त्रिस्थलीसेतु, अन्वेषिपद्धति और प्रयोगरत्नाकर। नन्द पण्डितके ग्रन्थ हैं—श्राद्धकल्पलता, शुद्धिचन्द्रिका, तत्त्वमुक्तावली और दत्तकमीमासा। कमलाकरभट्टके बाईस ग्रन्थोंमें निर्णयसिन्धु, शुद्धकमलाकर, दानकमलाकर, पूर्णकमलाकर, वेदरत्न, विवादताण्डय तथा प्रायश्चित्तरत्न मुख्य हैं। नीलकण्ठ भट्टका भगवन्ताभस्कर तथा मित्रमिश्रका वीरमित्रोदय—ये बहुत बड़े ग्रन्थ हैं। लक्ष्मीधरका कृत्यकल्पतरु भी कई भागोंमें है। जगन्नाथ तर्कपञ्चाननका विवादान्वय कानूनकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। ये काशीके निबन्धकारोंके ग्रन्थ हैं।

इनके अतिरिक्त काशीनाथ उपाध्याय आदिके धर्मसिन्धु, निर्णयामृत, पुरुषार्थचिन्तामणि आदि भी बहुत-से निबन्ध हैं।

भाष्य, टीकाएँ तथा साम्प्रदायिक ग्रन्थ

वैदिक ग्रन्थोंसे लेकर निबन्ध-ग्रन्थोंतकपर टीकाएँ हुई हैं। उनमें भाष्य हैं टीकाएँ हैं कारिकाग्रन्थ हैं, संहिता सारसंग्रह हैं। इन भाष्य-टीकाआपर भी टीकाएँ हैं। इन भाष्य और टीकाओंका स्वतन्त्ररूपमें बहुत महत्त्व है। इनके कारण स्वतन्त्र सम्प्रदाय चले हैं।

श्रीशंकराचार्यका अद्वैतवाद, श्रीरामानुजाचार्यका विशिष्टाद्वैतवाद, श्रीनिम्बार्काचार्यका द्वैताद्वैतवाद, श्रीवल्लभाचार्यका शुद्धाद्वैतवाद तथा श्रीमध्वाचार्यका द्वैतवाद सम्प्रदाय और गौडीयसम्प्रदायका अचिन्त्यभेदाभेदवाद—सब भाष्योंपर ही अवलम्बित हैं। इनके अतिरिक्त भी शैव, शाक्त आदि सम्प्रदाय भी भाष्योंपर ही प्रतिष्ठित हैं। इन भाष्योंपर प्रतिष्ठित मतोंके आधारपर सस्कृत तथा हिदीमें प्रत्येक सम्प्रदायमें सैकड़ों ग्रन्थ लिखे गये हैं। इसी प्रकार न्याय पूर्वमीमासा आदि दर्शनके भी भाष्य हैं और उनके आधारपर उनके सम्प्रदाय हैं। उन सम्प्रदायोंमें भी सैकड़ों-सहस्र ग्रन्थ हैं। हिन्दू-धर्म बहुत विशाल धर्म है। उसकी शाखाएँ ही सैकड़ों हैं। जैनधर्म बौद्धधर्म सिक्खधर्म आदि हिन्दूधर्मकी ही शाखाएँ हैं। इसी प्रकार कयीरपथ, राधा-स्वामीमत, दादूपथ, रामश्रेणी, प्रणामी, चरणदासी आदि बहुत-से सम्प्रदाय हिन्दू-धर्मके भीतर हैं। जैनधर्मके ग्रन्थोंकी सख्या सहस्रोंमें है। बौद्ध धर्मके ग्रन्थ भी बड़ी सख्यामें हैं।

सिक्ख, कबीरपंथी, दादूपंथी, राधास्वामी रामसनेही, प्रणामी आदि मतोंमें उनके गुरुओंके ग्रन्थ ही परम प्रमाण ग्रन्थ माने जाते हैं। उन सबकी सख्या भी बहुत बड़ी है।

आगम या तन्त्रग्रन्थ

वेदोंसे लेकर निबन्ध-ग्रन्थोंतककी परम्पराको 'निगम' कहा जाता है। इसीके समान जो दूसरी अनादि परम्परा है, उसे 'आगम' कहा जाता है।

आगमके दो भाग हैं—दक्षिणागम (समयमत) और वामागम (कालमत)। सनातनधर्ममें निगम तथा आगम (दक्षिणागम) दोनोंको प्रमाण माना जाता है। श्रुतिपोंमें ही दक्षिणागमका मूल है और पुराणोंमें उसका विस्तार हुआ है। इस आगम-शास्त्रका विषय है—उपासना।

वैष्णवागम

देवताका स्वरूप गुण, कर्म उनके मन्त्रोंका उद्धार, मन्त्र, ध्यान पूजाविधिका विवेचन आगम-ग्रन्थोंमें होता है। वैष्णवागम स्मृतिके समान प्रमाण माना जाता है। वैष्णवागममें पाञ्चरात्र तथा वैखानस-आगम—ये दो प्रकारके ग्रन्थ मिलते हैं।

पाञ्चरात्र संहिताओंमेंसे केवल तेरह संहिताएँ मिलती हैं—१-अहिर्बुध्न्यसंहिता २-ईश्वरसंहिता ३-कपिञ्जलसंहिता, ४-जयाख्यसंहिता, ५-परशरसंहिता ६-पाद्यतन्त्र ७-बृहद्ब्रह्मसंहिता ८-भारद्वाजसंहिता ९-लक्ष्मीतन्त्र १०-विष्णुतिलक ११-श्रीप्रश्नसंहिता, १२-विष्णुसंहिता और १३-सात्वतसंहिता।

शैवागम

भगवान् शंकरके मुखसे अर्द्धाईस तन्त्र प्रकट हुए, ऐसा कहा जाता है। उपतन्त्रोंको मिलाकर इनकी सख्या २०८ होती है। इनमें भी ६४ मुख्य माने गये हैं। किंतु ये सब उपलब्ध नहीं हैं। शिवाचार्यके प्रामाणिक ग्रन्थ ये हैं—पाशुपतसूत्र, नरेश्वरपरीक्षा तत्त्वसंग्रह तत्त्वत्रय भोगकारिका भोगशकारिका, परमोक्तिनारायणशकारिका, श्रुतिसूक्तिमाला चतुर्वेद-तात्पर्यसंग्रह, तत्त्वप्रकाशिका सूतसंहिता, नादकारिका और रत्नत्रय।

वीरशैव-मतका प्रामाणिक ग्रन्थ सिद्धान्तशिखामणि है। प्रत्यभिज्ञामार्गमें ९२ आगम प्रमाण माने जाते हैं। उनमेंसे मुख्य तीन हैं—सिद्धान्ततन्त्र नामकतन्त्र एवं मालिनीतन्त्र। इन तीनोंको त्रिक कहते हैं। ये शिवसूत्रपर आधारित हैं।

इनके अतिरिक्त स्पन्दसर्वस्व शिवदृष्टि, पारात्रिशिका, त्रिवृत्ति ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका सिद्धित्री, शिवस्तोत्रावली तन्त्रालोक आदि इस मतके प्रधान ग्रन्थ हैं।

शाक्तागम

इसमें सात्त्विक ग्रन्थोंको तन्त्र या आगम, राजसको यामल तथा तामसको डामर कहा जाता है। सृष्टिके प्रारम्भसे ही राजस, तामस स्वभावके प्राणी रहे हैं। दैत्य दानव, असुर अथवा उनके समान स्वभावके मनुष्योंको भी साधन तो मिलना ही चाहिये। अतः उनके लिये इन राजस-तामस ग्रन्थोंका निर्माण हुआ। असुरोंकी परम्पराका मुख्य शास्त्र वामागम है।

शाक्तागममें भी ६४ ग्रन्थ मुख्य माने जाते हैं। ये सब प्राप्त नहीं होते। कौलोपनिषद्, अरुणोपनिषद्, अद्वैतभावोपनिषद्, कालिकोपनिषद्, भावनीपनिषद्, बहुचोपनिषद्, त्रिपुरोपनिषद् तथा तारोपनिषद् तन्त्रमतके प्रतिपादक माने जाते हैं। इनकी भी भाष्य-टीकाएँ हैं।

मित्रमार्गिक आठ ग्रन्थ हैं—चन्द्रक, ज्योत्स्नावती कलानिधि कुलार्णव, कुलेश्वरी भुवनेश्वरी बार्हस्पत्य तथा दुर्वासस। समयाचारमें 'शुभागमपञ्चक' नामसे वाशिष्ठ सनक, शुक सनन्दन एवं सनत्कुमार संहिताएँ प्रमाण मानी जाती हैं।

वैसे तो शाक्ततन्त्रोंकी मख्या सहस्रसे भी अधिक है, किंतु उपलब्ध ग्रन्थोंमें मुख्य ये हैं—कुलार्णव कुलचूडामणि तन्त्रराज शक्तिसंगमतन्त्र कालीविलास ज्ञानार्णव नामकेश्वर, महानिर्वाण रुद्रयामल त्रिपुरारहस्य एवं दक्षिणामूर्तिसंहिता। प्रपञ्चसार शारदातिलकमें तान्त्रिक रहस्याका अच्छा संग्रह है। मन्त्रमहार्णव ग्रन्थ तो तन्त्रका विश्वकोष ही है।

श्रीविद्याकी दा सतानपरम्परामें लोपामुद्रा-सतानपरम्परा लुप्त हो गयी।

इन आगमग्रन्थोंमें भी बहुतोपर भाष्य टीका कारिका तथा सार-संक्षिप्त ग्रन्थ हैं। तन्त्रग्रन्थोंमें सूक्ष्म विद्याकाका बड़ा भारी भंडार है। कहा जाता है कि इन उपलब्ध ग्रन्थोंके अतिरिक्त कई सौ तन्त्रग्रन्थ नेपालमें सुरक्षित हैं। देशों में भी इन ग्रन्थोंकी सख्या बहुत अधिक ऐसी है, जो अनात है।

सनातन हिंदू-धर्मके अपार विस्तारवाले वाङ्मयका यह अत्यन्त संक्षिप्त परिचय मात्र है।

(२) विश्वनियन्ताकी आज्ञा है—अर्थात् विश्वनियन्ताका शासन-विधान है, जो इसी आनुपूर्वी और इसी स्वरम सदा ब्रह्माके हृदयमें प्रतिफलित होकर मुखोसे उच्चरित होता है और परम्परासे हमको प्राप्त होता है।

(३) विश्वके निर्माण आदिमें सच्चा सहायक होता है।

(४) जैसे भगवान् प्रलयमें विद्यमान रहते हैं, वैसे उनका स्वरूप—वेद भी विद्यमान रहता है। मृत्यु, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र तथा पृथ्वी—सभी निरन्तर उसी आदेशस्वरूप वेदका पालन करते रहते हैं।

यह तो हुआ 'श्रुतिस्मृती मयैवाज्ञे०'—इस स्मृतिके वचनमें आये श्रुतिका कुछ परिचय। अब रह गया भगवान्की आज्ञाके दूसरे अंश स्मृतिका परिचय।

'स्मर्यत इति स्मृतिः।' यह स्मृतिका यौगिक अर्थ है। अर्थात् वह ग्रन्थ जो ब्रह्मा आदि ऋषियोंके द्वारा स्मरण कर लिखे गये। ऋषि लोग समाधिमें स्थित होकर वेदके नित्य-नूतन अर्थोंको स्मरण करते हैं और उसको अपने शब्दोंमें बाँधते हैं। इसलिये मनुस्मृति आदिके जितने अर्थ हैं, वे सब-के-सब वेदके ही हैं। किंतु शब्द वेदके नहीं हैं शब्द तो ऋषियोंके द्वारा कृत हैं। यह हुआ स्मृतिका स्वरूप।

श्रुति और स्मृति दोनों ही नित्य-नूतन हैं। दोनोंमें पार्थक्य यस इतना ही है कि श्रुतिके शब्द, अर्थ और उच्चारण तीनों नित्य-नूतन होते हैं, जब कि स्मृतिके केवल अर्थ नित्य-नूतन होते हैं। इसका शब्द कभी भुगुके द्वारा निर्मित हाते हैं कभी याज्ञवल्क्य आदिके द्वारा।

इसलिये स्मृतिकी महत्ता भी श्रुतिमें कम नहीं है। स्मृतिकी एक-एक विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है जिसका निर्देश पहले किया जा चुका है। लिखा जा चुका है कि अनन्त वेदकी जिस कल्पमें जिस वेदकी जितनी शाखाएँ ब्रह्मा प्राप्त कर पाते हैं, उतनी ही शाखाएँ हमको अध्ययन-परम्परासे प्राप्त होती हैं। ब्रह्मा भी स्मरण करते हैं ऋषि भी स्मरण करते हैं। ऐसी स्थितिमें उनकी श्रुतम्भार प्रज्ञासे वेदक कुछ ऐसे अर्थ भी स्मृत हो जाते हैं जा विद्यमान वेदकी शाखाओंमें उपलब्ध नहीं हैं। वैसे स्थितिमें इस वेदकी अर्थक द्वारा अनुपलब्ध श्रुतिकी कल्पना करनी पड़ती

है। इस तरह स्मृतिकी अपनी विशयता यह हुई कि बहुतसे वेदके अर्थ वेदमें उपलब्ध नहीं हैं, किंतु स्मृतियोंके द्वारा हम उन्हें प्राप्त करते हैं। यह स्मृतियाँकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसी अभिप्रायसे अत्रिस्मृतिने कहा है कि वेद पढ़ लेनेके बाद भी स्मृतियोंका पढ़ना आवश्यक होता है। यदि कोई सम्पूर्ण वेदको पढ़ ले और स्मृतियोंकी अवहेलना करे तो उसका भयानक पाप लगेगा। इसीसे जन्मतक उसे पशु बनना पड़ेगा—

वेदं गृहीत्वा यः कश्चिच्छास्त्रं चैवावमन्यते।

स सद्यः पशुतां याति स भवानेकविंशतिम्॥

(अत्रिस्मृति १। ११)

यही कारण है कि श्रुतिकी तरह स्मृतिकी भी आँख माना जाता है। आँखें दो हाती हैं। एक आँख है श्रुति दूसरी आँख है स्मृति। इन दोनोंमेंसे यदि एक न रहे तो वह विद्वान् काना माना जाता है और यदि दोनों ही न रहें तो अन्धा ही माना जाता है—

श्रुतिस्मृती तु विप्राणां चक्षुषी द्वे विनिर्मिते॥

काणस्तत्रैकया हीनो द्वाभ्यामथ प्रकीर्तितः।

(याधूलस्मृति १९०-१९१)

इस तरह हिन्दू-धर्म भगवान्का बनाया धर्म है। अतः साङ्गोपाङ्ग पूर्ण है और नित्य है। किंतु आजकल लोग हिन्दूधर्मको ब्राह्मणधर्म कहकर इसकी महत्ता कम करनेमें जुट गये हैं। हिन्दूधर्मका ब्राह्मणधर्म कहनवाले पाश्चात्य विद्वान् या तो हिन्दूधर्मको समझ नहीं पाये हैं या उनका विचार दुरभिसंधिसे ग्रस्त है। जो राजनैतिक पाश्चात्य विद्वान् हैं वे दुरभिसंधिसे ग्रस्त हाकर ही हिन्दुओं और हिन्दूधर्मको बहुत हानि पहुँचा रहे हैं। जैसे उनकी एक धापी कल्पना है कि भारतमें पहले अनार्य और द्रविड रहते थे। आर्य लोग याहरसे आकर यहाँके मूलनिवासियोंको हराकर यहाँ बस गये। यहाँके मूलनिवासी द्रविडका उत्तर भारतसे भगाते-भगाते समुद्रके किनारे तक पहुँचा दिया।

जैसे इस दुरभिसंधिग्रस्त कल्पनाने भारतकी यहूत यड़ी हानि पहुँचायी है वैसे भगवान्के धर्मको 'ब्राह्मणका धर्म' बताकर लोगोंने हिन्दुओंमें आपसमें कलह उत्पन्न कर दिया है।

धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः

[धर्मशास्त्रोंका परिचय और उनके आख्यान]

‘श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः’—इस शास्त्रवचनसे सिद्ध होता है कि स्मृतिग्रन्थ ही हमारे धर्मशास्त्र हैं। परम करुणावान् ऋषि-मुनियोंद्वारा लिखित ‘मनुस्मृति’, ‘याज्ञवल्क्यस्मृति’, ‘वसिष्ठस्मृति’ और ‘कपिलस्मृति’ आदि अनेक स्मृतिग्रन्थ प्राप्त हैं।

मनुष्य धर्मका मर्म समझ सके, शुद्ध आचरणका महत्त्व जान सके पाप-पुण्य नीति-अनीतिको पहचाननेकी सामर्थ्य प्राप्त कर सके तथा देव पितृ अतिथि गुरु आदिके प्रति अपना कर्तव्य समझे एवं अपने कर्तव्य-पथपर बढ़ता रहे—यह स्मृतिग्रन्थोंका प्रधान उद्देश्य है।

वास्तवमे श्रुति-स्मृति आदि भगवान्की आज्ञा हैं किसी मनुष्यकी नहीं ‘श्रुतिस्मृती भवैवाज्ञे’ (वाधूल० १८९)। भगवान् कहते हैं कि श्रुति अर्थात् वेद और मन्वादि स्मृतियाँ मेरी ही आज्ञा हैं। आज्ञाका पर्यायवाची शब्द है—शास्त्र।

महर्षि पराशरने लिखा है कि भगवान्ने श्रुति और स्मृतिरूप जो आज्ञा दी है वह हमारे हितके लिये दी है और यही सम्पूर्ण विश्वका शासन-विधान भी है—‘शासनाच्छंसनाच्छास्त्रम्’। जब छोटे-से-छोटे राष्ट्रके सचालनके लिये भी शासन-विधानकी आवश्यकता होती है तब सम्पूर्ण विश्वके सचालनके लिये ईश्वरको विधान बनाना ही पड़ता है। उसी शासन-विधानका नाम है—‘शास्त्र’। इसीलिये वेदको ‘विधान’ शब्दसे भी प्रतिपादित किया गया है—

‘त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयम्भुव । (मनु० १।३)

स्मृतियाँ मुख्यरूपसे वेदार्थका ही प्रतिपादन करती हैं तथा वैदिक धर्मकी ही व्याख्या करती हैं। धर्माचरण और सदाचार ही इनका मुख्य विषय है। धर्मशास्त्रमे स्मृतियोंके साथ ही वेदधाराके सूत्र-साहित्यका भी विशेष महत्त्व है। सूत्रसाहित्यमे ‘श्रौतसूत्र’ ‘गृह्यसूत्र’ ‘धर्मसूत्र’ तथा ‘शुल्बसूत्र’ आदि ग्रन्थोंकी मुख्यतया प्रधानता है। धर्मसूत्र तथा गृह्यसूत्र स्मृतियोंकी पूर्वपीठिकाके रूपमे प्रसिद्ध हैं।

धर्मसूत्रमे ‘गोतम’ ‘आपस्तम्ब’ ‘वसिष्ठ’ ‘बौधायन’ ‘हिरण्यकेशी’ ‘हारीत’ ‘वैखानस’ तथा ‘शखलिलिखित’-धर्मसूत्र विशेष प्रसिद्ध एवं मान्य हैं। इन समस्त सूत्रमे धर्मशास्त्रका व्यापक विवेचन तथा विस्तरेण हुआ है। आचार विधि-नियम तथा क्रिया-संस्कारोंकी विधिपूर्व चर्चा करना ही इन सूत्रोंका मुख्य उद्देश्य है।

अपने यहाँ स्मृतियोंका व्यापक क्षेत्र है। ये विशाल और विस्तृतरूपसे हमे प्राप्त हैं। सामान्यतः स्मृतिमें तीन प्रधान विषयोंपर विवेचन हुआ है—(१) आचार, (२) व्यवहार और (३) प्रायश्चित्त। आचारके अन्तर्गत चारों वर्णोंके कर्तव्य-कर्मोंका विधान हुआ है। गृहस्थके कर्तव्य—अतिथि-सत्कार पञ्चमहायज्ञ दान तथा ब्राह्म आदि विवरण प्राप्त होते हैं और अन्य आश्रमोंके प्रति उसका व्यवहार भी वर्णित है। इसी प्रकार वानप्रस्थका जीवन एवं उसका कर्तव्य मन्वासीका लक्षण उसका धर्म और उसके दैनिक आचार उसकी वृत्ति आदि ऐसे अन्य अनेक विषयोंका रोचक वर्णन स्मृतियोंमे प्राप्त है। ब्रह्मचारी अथवा विद्यार्थीके रहन-सहन कर्तव्य और व्यवहार आदिका वर्णन भी आचारके अन्तर्गत हुआ है। इन विषयोंके अतिरिक्त राजाके कर्तव्य प्रजाके प्रति उसके व्यवहार, उसके द्वारा दण्ड-विधानके पालनका विस्तृत विवेचन है। दूसरा विषय व्यवहार है। इसके अन्तर्गत व्यवहारोंकी प्रक्रिया अग्निशुद्धि कानूनसे अभिहित दण्ड और उसके प्रकार, साक्षी और उसके प्रकार, शपथ न्यायकर्ताके गुण न्याय-निर्णयका ढंग आदि वर्णित है। न्याय और दण्डनीति धर्मशास्त्रके अभिन्न अङ्ग हैं। जीवनसे सत्य और धर्म जब पलायन कर जाते हैं तब न्याय और दण्डकी आवश्यकता प्रतीत होती है, पवित्र आचरण और शुद्ध व्यवहारके निमित्त दण्ड ही एक ऐसा साधन है जिसके भयसे व्यक्ति अन्तरङ्ग-पाप या अनीति-कर्मसे बचता है। इस प्रकार धर्मशास्त्राम अभिव्यक्त न्याय और दण्डनीतिके माध्यमम हमें न्याय न्याय-निर्धारणकी नीति अपराध और दण्डनीति तथा प्रयाग-पद्धति आदिका ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त सम्पत्तिकी विभाजन

दाय (सम्पत्ति)-के अधिकारी, दायका अश स्त्रीधन और कर-ग्रहणकी व्यवस्था आदि विषय भी स्मृतियोंमें वर्णित हैं। प्रायश्चित्त-खण्डमें धार्मिक तथा सामाजिक कृत्याके न करने तथा उनकी अवहेलना करनेसे जो पाप होते हैं, उनके प्रायश्चित्तका विधान बताया गया है। इस प्रायश्चित्त-विधानके अन्तर्गत कृच्छ्र-चाण्ड्रायण सातपन आदि व्रत गोदान, भूमिदान तुलादान आदि विविध दानके प्रसंग तथा जप, तप उपवास एवं तीर्थयात्रा और पञ्चगव्य-सेवन आदि कृत्याका विधान बताया गया है। प्रायश्चित्त न करनेपर तथा पाप छिपानेपर परलाकमें भीषण नरक-यातनाओका विवरण भी प्राप्त होता है। 'अवश्यमेव भोक्तव्य कृतं कर्म शुभाशुभम्'-इस दृष्टिसे शुभ-अशुभ कर्मोंका फल भोगना ही पडता है, अतः 'कर्मविपाक' भी स्मृतियोंका एक मुख्य विषय है। धर्मशास्त्रोंमें दुष्कर्मों या पापोंका फलवान् होना 'कर्मविपाक' शब्दसे अभिव्यजित है। जीव जब दुष्कर्म या पापकर्म करता है और वह इन कृत्योंका प्रायश्चित्त भी नहीं करता, तब धर्मशास्त्र ऐसे जीवोंको नारकाय यातनाएँ भोगनेके उपरान्त पापकृत्योंके चिह्नस्वरूप पशु, पक्षी कोट-पतंग या निम्न कोटिके जीव अथवा वृक्ष आदि योनियोंमें जन्म लेनेकी बात बताने हैं। किसी प्रकार पापसे सयुक्त जीव अपने पापोंको समाप्त कर मानवरूप धारण करता है तो प्रायश्चित्त न करनेके कारण रोग एवं शारीरिक दोषोंसे ग्रसित होता है। इस प्रकार कर्मविपाकके भोगोंसे अनावृत होनेपर ही सासारिक जीव जन्म-मरणके चारुण्य दुःखोंसे मुक्त होकर अन्नत आनन्दमें विलीन हो जाता है। अर्थात् परमात्मपदको प्राप्त करनेका अधिकारी बनता है।

स्मृतियामे वर्णधर्म (ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रधर्म) आश्रम-धर्म (ब्रह्मचारी गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास-धर्म), सामान्य धर्म, विशेष धर्म गर्भाधानसे अन्त्येष्टिकके सस्कार, दिनचर्या पञ्चमहायज्ञ बलिवैश्वदेव भोजनविधि, शयन-विधि स्वाध्याय यज्ञ-यागादि इष्टापूर्तधर्म प्रायश्चित्त कर्मविपाक शुद्धित्व पाप-पुण्य तीर्थ, व्रत दान प्रतिष्ठा, श्राद्ध, सदाचार-शौचाचार, आशौच (जननाशौच मरणाशौच) भक्ष्याभक्ष्यविचार, आपद्धर्म दाय-विभाग (सम्पत्तिका बँटवारा) स्त्रीधन, पुत्रोंके भेद, दत्तक-पुत्रनीमासा और राजधर्म तथा मोक्षधर्म एवं अध्यात्मज्ञान इत्यादिका विस्तारसे वर्णन हुआ है।

स्मृतिग्रन्थापर अनेक आचार्योंकी टीकाएँ, भाष्य हुए हैं तथा इन विविध विषयोंमें एक-एक विषयको लेकर स्वतन्त्र निबन्ध-ग्रन्थोंकी रचना भी हुई है जिनमें विविध विषयोंका एकत्र संग्रह किया गया है। अनेक भाष्यकारों एवं निबन्धकारोंने अपनी रचनाओंके माध्यमसे धर्मशास्त्रको विकसित एवं प्रकाशित कर एक अहम् भूमिकाका निर्वाह किया है।

इस प्रकार धर्मशास्त्रोंमें मनुष्यक ऐहलौकिक तथा पारलौकिक सभी पक्षाका विस्तारसे विवेचन हुआ है। धर्मशास्त्र हमें अच्छे आचारावात् ज्ञानकी शिक्षा देते हैं, सद्ब्यवहार सिखाते हैं। सच्चा मानव बननेकी प्रेरणा देते हुए अपने कर्तव्योंका अवबोध कराते हैं, इस दृष्टिसे धर्मशास्त्रोंमें नियम सभीके लिये सब समयमें परम कल्याणकारी हैं।

प्रस्तुत प्रकरणमें उपलब्ध सभी स्मृतियाँ एवं धर्मसूत्रोंका परिचय और सार-संक्षेपमें उनके मुख्य विषयोंका प्रतिपादन तथा उन विषयोंसे सम्बन्धित कुछ प्रेरणाप्रद आख्यान प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गया है। साथ ही तत्तत् स्मृतियोंके उपदृष्टा ऋषि-महर्षियोंका भी संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है।

धर्मशास्त्रकारोंमें मनुका प्रमुख स्थान है। मनु मानव-जातिक आदि पिता हैं और सभी क्षेत्रोंमें मानव-जातिके पथप्रदर्शक हैं। इनके द्वारा रचित 'मनुस्मृति' विश्वका सत्यप्रथम विधान है, जिसे मानवमात्रका धर्मशास्त्र कहा जा सकता है। वेदार्थके अनुसार रचित होनेके कारण स्मृतियोंमें मनुस्मृतिकी प्रधानता है—

वेदार्थोपनिषद्भ्यात् प्राधान्यं हि मनो स्मृतः ।

अतः यहाँ सर्वप्रथम मनु और उनकी सम्पूर्ण मनुस्मृतिका संक्षिप्त भावानुवाद प्रस्तुत करनेका प्रयत्न किया जा रहा है आशा है, पाठक इससे लाभान्वित होंगे।

मनुस्मृति—मानवधर्मशास्त्र

वेदने स्वायम्भुव मनुको मनुष्यमात्रका पिता बताया गया है—
 है—'मनुष्यिता' ऋग्वेद (१।८०।१६)।—'सर्वासा प्रजानां
 पितृभूतो मनु' (सायण)। पिताको अपनी सतानको हितकी
 बातें सिखानी पड़ती हैं और सच्चा हित केवल वेदसे जाना
 जा सकता है। इसलिये स्वायम्भुव मनुने अपने पिता ब्रह्मसे
 जो वेदोका सारभूत लाख श्लोकोंवाला^१ ग्रन्थ पढ़ा था,
 उसे ही सक्षित कर भृगु, नारद आदि अपने दस मानस
 पुत्रोंको सिखाया^२। इन महर्षियोंने अपने शिष्योंको सिखाया।
 इस तरह परम्परासे वेदकी सोख मनुके माध्यमसे हम भी
 सीखते आ रहे हैं।

इन महर्षियोंने स्वायम्भुव मनुकी उस सीखको ग्रथित
 भी कर लिया था। उनमें महर्षि नारदमुनिके द्वारा ग्रथित
 'नारदीय मनुस्मृति' और महर्षि भृगुद्वारा ग्रथित 'मनुस्मृति'—
 ये दो स्मृतियाँ हमें आज उपलब्ध हैं। इनमें नारदीय
 मनुस्मृतिमें प्रधानतया व्यवहारपर ही विचार किया गया है
 और भृगुश्रोत मनुस्मृतिमें धर्मके प्राय सभी अङ्गपर
 प्रकाश डाला गया है। भृगुश्रोत इस मनुस्मृतिमें धर्म, अर्थ
 काम और मोक्ष—इन चार पुरुषार्थोंका सुन्दर प्रतिपादन
 हुआ है। दूसरे अध्यायमें ब्रह्मचर्याश्रमका वर्णन है। इस
 आश्रममें केवल धर्म-ही-धर्मका प्रतिपादन हुआ है, क्योंकि
 इसमें न तो कामकी गुजाइश है और न अर्थकी ही। हाँ,
 इसमें अन्तिम पुरुषार्थ मोक्षका अनुप्राणन अवश्य हुआ है,
 जो धर्मके ही अन्तर्गत है। सच पूछिये तो मोक्ष धर्म ही
 नहीं अपितु परम धर्म है—'अयं तु परमो धर्मो
 यद्योगेनात्मदर्शनम्' (याज्ञ० १।८)। तीसरे अध्यायमें
 कामरूप पुरुषार्थका वर्णन है—'उद्धेत द्विजो धार्या सवर्णा
 स्नाक्षान्विताम्' (मनु० ३।४)। चौथे अध्यायमें अर्थका
 प्रतिपादन हुआ है—'अकलेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंघयम्'
 (४।३)। फिर अन्तिम अध्यायमें मोक्षका प्रतिपादन किया

गया है—

एवं य सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना।

स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति पर पदम्॥

(मनु० १२।१२५)

अर्थात् जो सब जीवोंमें अनुस्यूत परमात्माकी आत्मस्वरूपसे
 देखता है, वह समबुद्धि प्राप्त कर ब्रह्मरूप मोक्षको प्राप्त
 होता है।

ध्यान देनेकी बात यह है कि मनुस्मृतिने धर्मसे
 नियन्त्रित हो काम और अर्थको पुरुषार्थ माना है। इसलिये
 कि उच्छृंखल काम और अर्थ मनुष्यको पथभ्रष्टकर उसके
 मूल्यवान् जीवनको ही नष्ट कर डालते हैं। इसीलिये
 स्मृतियोंकी धर्मशास्त्र कहा जाता है—'धर्मशास्त्रं तु वै स्मृति'
 (मनु० २।१०)। यही कारण है कि मनुस्मृति काम और
 अर्थके प्रतिपादनके अवसरपर पदे-पदे धार्मिक निर्देशो—
 नियमोंका निरूपण करती है। इस तरह हम देखते हैं कि
 यहाँ धर्म शब्द अपने व्यापक अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। जो
 विश्वको धारण करे वह धर्म है— धरति विश्वमिति धर्म ।'
 अर्थ-रूप धर्मके बिना विश्वका धारण नहीं हो सकता, अतः
 'अर्थ' भी धर्म है। 'काम' के बिना सृष्टिका बढाव ही
 रुक जाय इसलिये काम भी धर्म है। 'मोक्ष' के बिना
 मानव-जीवनकी सार्थकता ही नष्ट हो जाय अतः मोक्ष भी
 धर्म है। धर्मके इस व्यापक लक्षणको न समझ सकनेके
 कारण ही प्रश्न उठता है कि महर्षियोंने जब मनुसे धर्मके
 विषयमें प्रश्न किया तब उन्होंने धर्मका प्रतिपादन न कर
 प्रलय और सृष्टिकी बातें क्यों सुनायीं? मनुस्मृतिक पहले
 श्लोकमें आता है कि महर्षियोंने मनुसे पूछा कि हमें समस्त
 मनुष्योंका धर्म बताइये—'धर्मात्रो वक्तुमर्हसि' (१।२)
 किंतु मनुजीने इस प्रश्नके उत्तरमें ५८ श्लोकातक जो कुछ
 कहा है, उसमें 'धर्म' शब्दकी चर्चातक नहीं हुई है। उत्तर

१-इदं शास्त्रं तु कृत्वासी मामेव स्वयमादित । विधिषद् ग्राहयामास

॥ (मनु० १।५८)

ब्रह्मणा शतसाहस्रमिदं धर्मशास्त्रं कृत्वा अनुरूप्यापित आसीत्, ततस्तेन च स्ववचनन संक्षिप्य शिष्येभ्य प्रतिपादितम् तथा च नारद
 'शतसाहस्रोऽयं ग्रन्थ इति स्मरति स्म॥ (मन्वर्धनुकायसी टीका)

२- मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन् । (मनु० १।५८)

देते समय सबसे पहले उन्होंने प्रलयकी दशा बतायी, उसके बाद सृष्टिका निरूपण किया फिर उसका प्रलय बताकर अपना कथन समाप्त कर दिया। इस तरह महर्षियाँ के धर्म-सम्बन्धी प्रश्नका उत्तर कहाँ हुआ?

बात यह है कि ब्रह्म धर्मोंका धर्म है और मनुष्य-जीवनका अन्तिम लक्ष्य भी वही है। ब्रह्मका तटस्थ लक्षण बतात हुए श्रुतिने लिखा है कि जिससे जगत्का जन्म स्थिति और संहार हा वह ब्रह्म है^१। व्यासजीने इसी श्रुतिके आधारपर—'जन्माद्यस्य यत्' (ब्रह्मसूत्र १। १। २)-में ब्रह्मका यह लक्षण किया है। मनुजीन भी इसी श्रुति और सूत्रकी ५८ श्लोकोम व्याख्या की है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म वह है जिससे जगत्की उत्पत्ति स्थिति और संहार होता है और इस ब्रह्मका ज्ञान होना ही मोक्ष है जो कि मनुष्य-जीवनका परम धर्म है। इस परम धर्मका निरूपण तो स्वायम्भुव मनुने अपने शब्दोंमें कर देना आवश्यक समझा था और इस ब्रह्मज्ञानको प्राप्त करनेका साधन-स्वरूप जो वेदका कर्मकाण्ड-भाग है उसके निरूपणके लिये उन्होंने भृगुको नियुक्त किया था। इस तरह मनुने ५८ श्लोकोर्म ऋषियाँ के प्रश्नोंका ही उत्तर दिया है कोई अप्रासंगिक बात नहीं कही है।

इस तरह हम देखते हैं कि स्वायम्भुव मनुकी मनुस्मृतिमें मनुष्य-जीवनके जितने उपायोग तत्त्व हैं उन सभीका वर्णन आ जाता है। ये सभी तथ्य वेदसे प्रतिपादित हैं। अतः ये मन्दा तथ्य ही बने रहते हैं। इसलिये भृगुजीने कहा है—

य काश्चित्स्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः ।

स सर्वोऽभिहिता वदे सर्वज्ञानमयो हि स ॥

(२। ७)

भृगुजीने ही नहीं अपितु स्वयं वेदने कहा है कि मनुजीन जो कुछ कहा है वह सब मनुष्योंके लिये आपधाका भी आपध है—

'यत्किं च मनुष्यदत् तद्भेषज भेषजताया'

(तण्ड्य ० २३। १६। ७)

मनुष्य कहीं किसीके बहकावेमें आकर मनुके उपदेशपर सदेह न कर बैठे इसलिये वेदने अपनी यह उक्ति बार-बार दोहरायी है—जैसे—कृष्णयजुर्वेद तैत्तिरीय संहितामें (२। २। १०। २)-में कहा गया है 'यद् वै किं च मनुष्यदत् तद् भेषज'। इसी तरह कृष्णयजुर्वेदकी मैत्रायणी संहिता (१। १५) तथा काठकसंहिता (११। ५। १)-में भी यही बात कही गयी है। इस तरह हम देखते हैं कि वेदने मनुजीक प्रत्येक उपदेशको मनुष्योंके लिये हितकारी घोषित किया है। बृहस्पतिस्मृति भी वेदका अनुसरण करती हुई कहती है—

'वेदाद्योपनिबद्धत्वात् प्राधान्यं हि मनो स्मृतम्'

(मनु० १। १ की मन्वर्थमुकावली टीका)

अर्थात् मनुस्मृतिके अक्षर-अक्षरमें वेदके अर्थोंका ही ग्रथन हुआ है—इसलिये सभी स्मृतिषोम मनुस्मृति प्रधान है। इसलिये कोई अन्य स्मृति यदि मनुस्मृतिके विपरीत कहती है तो वह मान्य नहीं होती—

'मन्वर्थविपरीता तु या स्मृति सा न शस्यते ॥'

(मनु० १। १ की मन्वर्थमुकावली टीका)

आज विधवा मानव अपने लक्ष्य और पथको ढूँढनेमें व्यामोहित हो गया है। भारतका जनतामें यह व्यामोह अधिक फैला दिया गया है। ऐसी स्थितिमें प्रत्येक मानवका कर्तव्य है कि वह वेदके स्वरम अपना स्वर मिलाकर अपने उपास्य देवतासे प्रार्थना करे कि 'हे भगवन्! मनुष्यमात्रके पिता मनुक बताय हुए और परम्परासे उनसे प्राप्त पथसे हम दूर न होने पावें'—

'मा न पथ पित्र्यान्मानवादि दूरम्'

(श्रुवेद ८। ३०। ३)

मनुके पथसे दूर हाकर आज मानव किस तरह विनाशके मुखमें जा पड़ा है यह छिपी हुई बात नहीं है। मनुज जिस रास्तेपर चलनेसे हर्म रोका है योसर्वों सन्तका मानव उस रास्तेसे रुका नहीं। इसका परिणाम आज सबके सामने है। आज प्रत्येक मानव ज्वालामुखीके मुखपर पैठा है। जब भी ज्वालामुखी फूटगा एक भी मानवका अस्तित्व

नहीं रह जायगा। मनुजीने उपपातक-प्रकरणमें कहा है कि महायन्त्र-प्रवर्तन उपपातक है इसलिये महायन्त्रका प्रवर्तन न होने दे—

‘महायन्त्रप्रवर्तनम्’ (११। ६३)

किंतु विश्वके मानवने मनुकी इस चेतावनीको अनसुनी कर दिया। धड़ाधड़ वह महायन्त्रका प्रवर्तन करता चला गया परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आदि बनाता चला गया। आज स्थिति यह आयी है कि कहीं इन अस्त्रोंसे हृन्दयुद्ध हो गया तो विश्वमें एक

भी मनुष्य जीवित नहीं रहेगा। महायन्त्रका आविष्कार मौतके मुखमें गिरनेवाला है, यह बात आज साफ दीख रही है?

मनुकी एक चेतावनीकी उपेक्षा कर हम जिस परिणामपर पहुँचे हैं, उसकी अब अनदेखी नहीं होनी चाहिये और प्रत्येक मानवका कर्तव्य है कि वह अब मनुके प्रत्यक्ष निर्देशक आधारपर ही चले।

यहाँ मनुस्मृतिके उपदेशोका अध्याय-क्रमसे संक्षेपमें निर्देश किया जा रहा है—

पहला अध्याय

स्वायम्भुव मनुका उत्तर

अथियोका धर्म-सम्बन्धी प्रश्न—एक समयकी बात है स्वायम्भुव मनु एकाग्रचित्त होकर सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस समय कुछ महर्षिलोग उनके सम्मुख उपस्थित हुए। स्वायम्भुव मनुने उनका स्वागत किया और आसन आदि देकर सत्कार किया। तब महर्षियोंने भक्ति और श्रद्धासे अवगत होकर उनसे पूछा—भगवन्! ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णोंमेंसे जिसका जैसा धर्म है, उसे हम जानना चाहते हैं और इसी तरह सकीर्ण जातियोंके धर्मोंका भी आप प्रतिपादन करें। धर्म अपौरुषेय अचिन्त्य और अतर्क्य वेदसे एकमात्र वेद्य है और आप उस वेदके अग्निष्टोम आदि अनुष्ठेय यज्ञको एव वेदके अन्तिम भागसे वेद्य ब्रह्मको अच्छी तरह जानते हैं। अतः उन सबका आप उपदेश करें। (१—३)

[महर्षियोंने वेदोक्त कर्मकाण्डके साथ-साथ ब्रह्मतत्त्वकी भी जानना चाहा है। इन दोनोंमें ब्रह्मज्ञान तो मानव-जीवनका चरम लक्ष्य है और निष्कामकर्म उसकी प्राप्तिका साधन है। वेदसे प्रतिपादित कर्म और ज्ञान—इन दोनोंमेंसे अत्यन्त आवश्यक होनेके कारण स्वायम्भुव मनुने केवल ब्रह्मज्ञानका उपदेश श्रीमुखसे सुनाया। शेष कर्मकाण्डका भाग भृगुजीके द्वारा मनुजीने महर्षियोंको सुनवाया। जगत्की सृष्टि स्थिति और संहार जिससे होता है उसे ब्रह्म कहा जाता है, यह वेदकी उक्ति है। इसलिये जगत्के प्रलय और सृष्टिसे स्वायम्भुव मनुने अपने कथनका प्रारम्भ किया।]

(क) प्रलयके बाद सृष्टिका आरम्भ—महर्षियोंद्वारा इस तरह पूछे जानेपर अमित तेजस्वी मनुने उन लोगोंका सत्कार कर कहा कि आप लोग सुन—प्रलयके समय यह जगत् प्रकृतिमें लीन हो गया था अतः उसका ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान और तर्कनासे परे था। उस समय स्थूल स्वप्न न रहनेके कारण शब्दज्ञानसे भी वह नहीं जाना जा सकता था। इस तरह यह जगत् साये हुएके समान था। (४-५)

(ख) परमात्माके द्वारा भूतोंकी सृष्टि—प्रलयका अवसान होनेपर अपनी इच्छासे शरीर धारण करनेवाले अव्यक्त परमात्माने प्रकृतिको प्रेरित किया।^१ उनकी प्रेरणा पाकर प्रकृति महत्त्वसे प्रारम्भ कर पञ्चमहाभूतोंके रूपमें परिणत होती चली गयी। इस तरह अव्यक्तावस्थामें पड़े आकाश आदिको व्यक्त करते हुए परमात्मा प्रकट हो गये। उस परमात्माने विविध प्रकारकी प्रजाआकी सृष्टि करनेकी इच्छा की। ‘जलकी सृष्टि हो जाय’ ऐसा ध्यान कर सबसे पहले जलकी सृष्टि की।

(ग) ब्रह्माण्डकी सृष्टि—उस जलमें शक्ति-रूप बीजको छोड़ा। परमेस्वरकी इच्छासे वह बीज सानेकी तरह चमकता हुआ अडा (ब्रह्माण्ड) हा गया। उसमें समस्त लोकाकी सृष्टि करनेवाले हिरण्यगर्भक रूपमें परमात्मा ही प्रकट हुए। जलको ‘नारा’ कहा जाता है क्योंकि जल नररूप परमात्माकी सत्ता है, वह ‘नारा’ अर्थात् जल परमात्माका

प्रथम निवास-स्थान है इसलिये परमात्माका नारायण कहा जाता है। (६-१०)

यह परमात्मा सबका कारण है, बाहरी इन्द्रियासे अगोचर है उत्पत्ति और विनाशसे रहित है। वेदान्तसे सिद्ध होनेके कारण सत्-स्वभाववाला है और प्रत्यक्षादि प्रमाणका अविषय होनेके कारण असत्-स्वभाववाला है। उस परमात्मासे उत्पन्न पुरुषको लाकम ब्रह्मा कहा जाता है।

(घ) ब्रह्माण्ड-रूप शरीरवाले ब्रह्माकी उत्पत्ति और उनके द्वारा भौतिक सृष्टिका उद्घाटन—उस अण्डमें ब्रह्मा एक वर्तक रहे। उसके बाद उन्होंने अपने ध्यानके द्वारा अर्थात् यह ब्रह्माण्ड दो टुकड़ोंमें बँट जाय इस इच्छामात्रसे उसके दो टुकड़े कर दिये। उस अण्डके दो टुकड़ोंसे स्वर्ग तथा पृथ्वीका निर्माण किया। उन दोनोंके बीचम आकाश आठ दिशाओं और समुद्रकी सृष्टि की। ब्रह्माने परमात्मासे सत् और असत्-स्वरूप मनकी सृष्टि की। इस मनसे पहले अह इस अभिमानसे युक्त और कार्य करनेम समर्थ अहकारका उत्पन्न किया तथा अहकारसे भी पहले महत्त्वकी सत्, रज और तम—इन तीन गुणोंसे युक्त रूप, रस, गन्ध आदि विषयाकी इनको ग्रहण करनेवाली पाँच पानेन्द्रियाकी, हस्त चरण आदि पाँच कर्मेन्द्रियाकी तथा पाँच तन्मात्राओंकी भी सृष्टि की। अहकार और पाँच तन्मात्राओंके जा सूक्ष्म अवयव हैं, उन छहोंका उन्हींके विकारोंसे मिलाकर सभी प्राणियोंका निर्माण किया। [अविकारी ब्रह्म विकारी प्रकृतिके सम्पर्कसे ब्रह्माण्डरूप मूर्ति (शरीर)—को धारण करता है। इस मूर्तिके सम्पादक (कारण) छ अवयव होते हैं—अहकार तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध—इन छह कारणोंम अहकारसे पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ पञ्च कर्मेन्द्रियाँ और मन—ये ग्यारह कार्य उत्पन्न होते हैं। पञ्च तन्मात्राओंसे आकाश आदि पाँच भूतोंका उत्पत्ति होती है। इसी तथ्यका सूत्ररूपमें मनुजी महाराज कहते हैं।]

ब्रह्माण्ड ब्रह्माकी मूर्ति (शरीर) है इस मूर्तिके अहकार तथा शब्दादि पञ्च तन्मात्राएँ—ये छ सूक्ष्म अवयव अपन कार्यरूपसे पञ्च ज्ञानेन्द्रियों पञ्च कर्मेन्द्रियों और मनको तथा पञ्च महाभूतोंको उत्पन्न करते हैं, इसलिये भगवान्की ब्रह्माण्डरूप मूर्तिको 'शरीर' शब्दसे कहा जाता है। इस तरह

अविनाशी सबके स्रष्टा ब्रह्मसे अपने-अपने कर्मोंसे पञ्चमहाभूतोंके साथ मनकी सृष्टि हुई। इस तरह उस अविनाशी ब्रह्मसे सामर्थ्यशाली सात (महत्तत्त्व अहत्तत्त्व शब्द, स्पर्श रूप रस तथा गन्ध) कारणोंकी सूक्ष्म मूर्तिके अंशोंसे विनाशी जगत्की उत्पत्ति हुई। [इस तरह परम कारण जो ब्रह्म है उसकी उपासना हम करना चाहिये।]

आकाश वायु, अग्नि जल और पृथ्वी—ये पाँच महाभूत कहे जाते हैं। इनमें आकाशका गुण है—शब्द, वायुका स्पर्श अग्निका रूप जलका रस और पृथ्वीका गन्ध। ये पाँचों गुण पाँचों भूतोंके अपने-अपने विशेष गुण हैं, किंतु चार महाभूत अपने पहले-पहले महाभूतका भी गुण ग्रहण करते हैं। इस तरह जो भूत जितनी स्रष्टाके पूरक हैं उनमें उतने ही गुण प्राप्त होते हैं। जैसे आकाश पहला भूत है, इसलिये उसमें एक गुण 'शब्द' है, वायु दूसरा महाभूत है इसलिये उसम दो गुण 'शब्द' और 'स्पर्श' हैं। अग्नि तीसरा महाभूत है, इसलिये इसमें तीन गुण हैं—शब्द स्पर्श और रूप। जल चौथा महाभूत है इसलिये इसमें चार गुण हैं—शब्द स्पर्श रूप और रस। पृथ्वी पाँचवाँ महाभूत है, इसलिये इसमें पाँच गुण हैं—शब्द, स्पर्श, रूप रस और गन्ध। इस तरह जो तत्त्व जितनी स्रष्टाका पूरक है, उसम उतने गुण हात हैं। (११-२०)

यहके आधारपर पूर्ण सृष्टिकी तरह इस सृष्टिमें भी नाम, कर्म और व्यवस्था—हिरण्यगर्भ-रूपमें अवस्थित उस परमात्माने सृष्टिके आदिमें ब्रह्म शब्दसे ही जानकर सबोंके नाम और उनके कर्म तथा लौकिक व्यवस्थाका पृथक्-पृथक् बनाया। उन्होंने इन्द्र आदि देवताओं साध्या और कर्मस्वभाव प्राणी एव अप्राणी पत्थर आदिकी तथा सनातन यज्ञकी सृष्टि की। उन्होंने यज्ञाकी मिद्धिके लिये अग्नि धातु और सूर्य देवतासे क्रमशः ऋषयः, यजुर्वेद और सामवेदको जो इन देवताओंमें पहलेसे विद्यमान थे अभिव्यक्त कर लिया। समय, ठनक विभागा नक्षत्रा ग्रहा, नदियों पर्वतोंकी सृष्टि की। प्राजापत्य आदि तप, वाणी चित्तका परिताप इच्छा और क्रोधकी भी सृष्टि की। प्रजाओंकी सृष्टिको इच्छा होनेपर ब्रह्माने पञ्च कर्मेन्द्र्य है ब्रह्महत्या अकर्तव्य है इस तरह कर्मोंकी विवेचनाके लिये धर्म और अधर्मका पृथक्-पृथक् निर्देश

किया फिर समस्त प्रजाओंको सुख-दुःख आदि द्वन्द्वसे संयुक्त कर दिया। पञ्चमहाभूतोंके कारण जो पञ्चतन्मात्राएँ कही गयी हैं, वे स्वयं विनाशी हैं। उन्हींके साथ क्रमसे सूक्ष्मसे स्थूल और स्थूलसे स्थूलतर सृष्टि उत्पन्न होती है। सृष्टिके आदिम ब्रह्माने जिस जातिको जिस कर्ममें नियुक्त किया था वह जाति वही कर्म करने लगी। जैसे सिंहके लिए हिंसा हिरनके लिये अहिंसा ब्राह्मणके लिये मृदु, क्षत्रियके लिये क्रूर ब्रह्मचारीके लिये गुरु-शुश्रूषा आदि धर्म और मैथुन आदि अधर्म, देवताओंके लिये ऋत (सत्य) और मनुष्योंके लिये असत्य आदि कर्मोंको प्रजापतिने जिसके लिये बनाया था, वे कर्म उन्हे अदृष्टवश प्राप्त होने लगे। जिस प्रकार परिवर्तन होनेपर छाहा खुर्रुँ स्वयं ही अपने-अपने चिह्नको प्राप्त कर लेती हैं वैसे प्राणी भी अपने-अपने हिंसा आदि उपर्युक्त कर्मोंको प्राप्त कर लेते हैं। (२१—३०)

चार वर्णोंकी सृष्टि—ब्रह्माजीने पृथ्वी आदि लोकोकी वृद्धिके लिये अपने मुखसे ब्राह्मणकी बाहुओंसे क्षत्रियकी जघाआने वैश्यकी और पैरास शूद्रकी सृष्टि की।

मनु-शतरूपाकी सृष्टि—ब्रह्माजीन अपने शरीरके दो भाग किये। आधे भागसे पुरुष और आधे भागसे स्त्रीके रूपम प्रकट हो गये और मैथुन-धर्मसे उस स्त्रीसे विराट् नामक पुरुषको उत्पन्न किया। उस विराट् पुरुषने तपस्या करके जिस व्यक्तिको उत्पन्न किया वही व्यक्ति मैं स्वायम्भुव मनु हूँ। और मैंने ही ससारको रचा। प्रजाआकी सृष्टि करनेकी इच्छा होनेपर मैंने कठोर तपस्या की। उससे मैंने दस प्रजापतियोंकी रचना की। उनके नाम ये हैं—मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु, प्रचेता वसिष्ठ भृगु और नारद। ये दस प्रजापति महान् तेजस्वी हैं। इन्होंने चौदह मन्वन्तरामेसे सात मनुओंकी सृष्टि की और भिन्न-भिन्न देवों उनके वासस्थानोंकी भी सृष्टि की। इस तरह यक्ष राक्षस पिशाच गन्धर्व, येनका आदि अप्सराएँ, विरोचन आदि असुर, वासुकि आदि नाग सर्प गरुड आदि पक्षी आन्यप आदि पितरोंकी भी सृष्टि की। विजली वज्र मेघ दण्डाकार विजली इन्द्रधनुष उल्का धूमकेतु और अनेक प्रकारके छोटे-बड़े तारों एष ध्रुव अगस्त्य किन्नर

वानर मछली पक्षी पशु, मृग सिंह ऊपर-नीचे दाँतवाले पशु, कृमि, छोटे कीड़े टिड्डी जूँ, मक्खी, सब प्रकारके दश मच्छर आदि जगम तथा अनेक प्रकार स्थावरकी सृष्टि की। स्वायम्भुव मनु कहते हैं कि मेरे आदेशसे दस महाप्रजापतियान अपने तपोबलके द्वारा इस तरह इन स्थावर तथा जगम प्राणियोंकी उनके कर्मके अनुसार सृष्टि की। (३१—४१)

चार प्रकारके प्राणी—प्राणियोंको चार श्रेणियोंम बाँटा गया है—जरायुज अण्डज स्वेदज और उद्भिज्ज। उनम सिंह आदि पशु, मृग दोनों तरफ दाँतवाले राक्षस पिशाच और मनुष्य—ये सब जरायुज जीव हैं। अर्थात् गर्भसे क्षिप्तीमे लिपटे हुए पैदा होते हैं। पक्षी, साँप मगर मछलियाँ कछुए तथा इस प्रकारके जो धलचर और जलचर जीव हैं, वे सब अण्डज कहलाते हैं। अर्थात् ये गर्भसे अंडेके रूपमें पैदा होते हैं और फिर अंडेसे फूटते हैं। दश मच्छर, जूँ, मक्खी खटमल और इस प्रकारके अन्य जीव जो उष्मासे पैदा होते हैं ये सब स्वेदज कहलाते हैं। बीज तथा शाखाको तोड़कर मिट्टीमे गाड़ देनेसे लगनेवाले वृक्ष आदि स्थावर जीव उद्भिज्जकी श्रेणीम आते हैं। इनम ओषधि वे जीव कहलाते हैं जिसके पौधे फलके पकनपर नष्ट हो जाते हैं और जिनमें बहुत फूल-फल होते हैं जैसे धान जौ आदि फल पकनेके बाद नष्ट हो जाते हैं और उनम फल-फूल भी खूब लगते हैं। वनस्पति व कहलाते हैं जो बिना फूलके ही फल दे देते हैं। फूल लगनके बाद फल लगनेवालेको वृक्ष कहते हैं। जो जड़से ही लताममूह हो जाते हैं उसे गुच्छ कहते हैं—जैसे मल्लिका। जिसम जड़ तो एक हो, किंतु वे अनेक बन जाते हो उसे गुल्म कहते हैं जैसे ईख आदि। जिनम तन्तुएँ होती हैं उन्हे प्रतान कहते हैं जैसे लीकी आदि। गुरुव आदिको खली कहते हैं। ये सब बीजस तथा डाल—दोनासे लगते हैं। ये वृक्ष पूर्व जन्मक कर्मोंके कारण अत्यधिक तमोगुणस युक्त होते हैं इसलिये अन्तर्धेतनावाले हात हैं। इन्हें भी मुख-दुःख हाता है। (४२—४९)

सृष्टि आदिका वर्णन मोक्षोन्मुख होनेके लिये—स्वायम्भुव मनुजा कहते हैं इस तरह मैंने ब्रह्मासे लेकर स्वयम्भुव

जगत्की उत्पत्ति चतायी। यह ससार जन्म और मरणस बहुत ही भयानक दोखता है और यह निरन्तर विनाशशील है, इसकी सदा उत्पत्ति एव प्रलय हुआ ही करता है। इसलिय इस ससारसे विरक्त होकर मोक्षकी ओर बढ़ना चाहिये। इस स्थावर और जड़मरूप जगत्की सृष्टि कर अचिन्त्य पराक्रमवाले ब्रह्माजीने अपनेहीमें अपनेको अन्तर्धान कर लिया इस तरह प्रलयकालसे सृष्टिकालको विनष्ट करते हुए वे प्राणियोंके कर्मक अनुसार पुन-पुन सृष्टि और प्रलय करते रहते हैं। जब ब्रह्मा जागते हैं, तब सारा ससार चष्टा किया करता है और जब वे सो जाते हैं, तब सारे ससारका प्रलय हो जाता है। ब्रह्माके सो जानेपर जीव जो अपने कर्मसे देह प्राप्त करते हैं उससे वे निवृत्त हो जाते हैं और उनका मन भी वृत्तिरहित हो जाता है। प्रलयकालमें जब एक साथ सभी प्राणी परमात्मास लीन हो जाते हैं तब वे समष्टि आत्मारूप ब्रह्मा सुखपूर्वक सुपुति-अवस्थाम चले जाते हैं। प्रलय हो जानेपर जीव अज्ञानका आश्रयण कर इन्द्रियािके साथ बहुत दिनातक निश्चेष्ट पड़ा रहता है और कोई कर्म नहीं करता। इसके बाद वह अपने शरीरसे निकल जाता है। इस तरह यह जीव अनुमात्र होकर वृक्षादिके हेतु हो मनुष्यादि जगमोके कारणभूत बीजमें प्रवेश करता है तब पुनर्व्यक्तसे युक्त होकर अपने कर्मके अनुरूप देहको प्राप्त करता है। इस तरह वह अविनाशी ब्रह्मा जाग्रत् तथा स्वप्न-अवस्थाआस इस चर और अचर जगत्को जिलाता है या नष्ट करता है। [इस तरह इस जगत्का सृष्टि स्थिति और प्रलय जिससे होता है वहा ब्रह्मा कहा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्याको ससारमें न लगकर ईश्वरकी ओर ही अभिमुख होना चाहिये।]

एक लाख श्लोकवाले धर्मशास्त्रका संक्षिप्त रूप—ब्रह्माजीने एक लाख श्लोकवाले इस धर्मशास्त्रका यज्ञाकर मुझे पढ़ाया और मैंने उसे मक्षित कर मरीचि आदि महर्षियोंको पढ़ाया। अब भृगुमुनि आपलागाको समस्त मनुस्मृति सुनायगे क्योंकि भृगुजीने मुझसे ही इस प्राप्त किया है। (५०—५१)

स्वायम्भुव मनुका इस प्रकारका आदेश पाकर भृगु मुनिने उन महर्षिआस प्रसन्नतापूर्वक कहा कि आपलोग

सुन—स्वायम्भुव मनुके यज्ञमें उत्पन्न महान् तजस्वी तथा महात्मा छ मनुआने अपने-अपने कालम अपनी-अपनी प्रजाओंकी सृष्टि की। उन मनुओंके नाम हैं—स्वारेचिप, उत्तम, तामस रैवत, चाक्षुष और वैवस्वत। अमित-तेजस्वी स्वायम्भुव आदि सात मनुआन अपने-अपने अधिकारकालमें चर और अचर जीवोंको उत्पन्न कर उनका पालन किया।

कालका परिमाण—भृगुजी आगे कालका परिमाण बता रहे हैं। १८ निमेषकी एक काष्ठा ३० काष्ठाकी एक कला ३० कलाका एक मुहूर्त और ३० मुहूर्तका एक अहोरात्र होता है। मनुष्या तथा देवताओंके दिन और रातका विभाजन सूर्य करता है। जीवाके सोनेके लिये रात और कर्म करनेके लिये दिन होता है। मनुष्योंका एक महीना पितराका एक अहोरात्र होता है। इस अहारात्रम दो पक्षोंका विभाग है। अर्थात् दो पक्षाका एक मास होता है। कृष्णपक्षके १५ दिन पितरोक दिन होते हैं तथा शुक्लपक्षके १५ दिन पितराकी रात होती है। मनुष्योंका एक वर्ष देवताओंका एक अहारात्र होता है। उसमें उत्तरायण देवोंका दिन होता है और दक्षिणायन देवोंका रात्रि।

इस तरह मनुष्य पितर और देवताओंके दिन-रातका परिमाण बताया गया। अथ ब्रह्माक अहारात्रका और चारों युगोंका परिमाण बताया जा रहा है। चार हजार दिव्य वर्षोंका सत्ययुग होता है देवोंके चार सौ वर्ष उस सत्ययुगका पूर्व संध्या और ४०० वर्षकी उत्तर संध्या होती है जिम संध्याश कहत हैं। सत्ययुगके संध्या और संध्याशसहित १००—१०० वर्ष प्रत्यकमें क्रमश कम कर देनेसे त्रेता द्वापर और कलिका काल-परिमाण होता है। अर्थात् त्रेतायुग तीन हजार वर्षोंका तान सौ वर्षोंकी संध्या और ३०० वर्षोंकी संध्याश होता है। इसी तरह दो हजार वर्षका द्वापर, २०० वर्षोंकी संध्या और २०० वर्षोंका संध्याश होता है। एक हजार वर्षका कलियुग १०० वर्षोंकी संध्या और १०० वर्षका संध्याश होता है। मनुष्योंके जा चारों युगका काल-परिमाण कहा गया है वह काल देवताओंका एक युग होता है अर्थात् चारह सौ दिव्य वर्षोंका द्यौका एक युग होता है। द्यौके एक हजार युगका ब्रह्माका एक दिन और एक हजार युगका हा ब्रह्माकी एक रात माना जाती है। इस

तथ्यको जो जानते हैं, वे अहोरात्रके जानकार माने जाते हैं। ब्रह्मा अपने अहोरात्रके अन्तिम भागमें सोकर जागते हैं और जागकर सत्-असत्-स्वरूप महत्तत्त्वकी सृष्टि करते हैं। सृष्टिक उत्पादनकी इच्छासे प्रेरित मन तीना ताकोकी सृष्टि करता है। क्रमसे आकाश उत्पन्न होता है जिसका गुण शब्द है। जब आकाश विकार-जननमें समर्थ होता है तो उससे गन्ध-गुणयुक्त पवित्र और चलघान् वायुकी उत्पत्ति होती है। वायु जब विकारकी उत्पन्न करनेमें सक्षम होता है तब उससे तेजस्वी अन्धकारके नाशक अग्निकी उत्पत्ति होती है। अग्निका गुण है रूप। जब अग्निमें विकार उत्पन्न करनेकी क्षमता हो जाती है तब उससे जलकी उत्पत्ति होती है। जिसका गुण रस है और उस जलसे गन्ध-गुणयुक्त भूमिकी उत्पत्ति होती है। इस तरह प्रलयके बाद सृष्टिके आदिमें भूतोकी सृष्टि होती है। बारह हजार दिव्य वर्षोंका देवताओका एक युग होता है उससे इकहत्तर गुना दिव्य वर्षोंका एक मन्वन्तर होता है। मन्वन्तर, सृष्टि और प्रलय—इनकी कोई सख्या नहीं है यद्यपि चौदह मन्वन्तर पुराणोंमें गिनाये गये हैं फिर भी सृष्टि और प्रलय ही अनन्त हैं इसीलिये मन्वन्तर आदि भी अनन्त हैं। ब्रह्मा लीलाके लिये ससारकी सृष्टि किया करते हैं। (६०—८०)

युगानुरूप धर्म—सत्ययुग धर्म और सत्य चारों पादोंसे युक्त था। तब धन आदिकी प्राप्ति अधर्मके द्वारा नहीं होती थी। अन्य त्रेता आदि युगाम अधर्मके द्वारा धन विद्याके अर्जनसे याग आदि धर्म प्रत्येक युगमें एक-एक पादसे हीन होता चला गया और जो धर्म धन और विद्यासे उपाजित किया जाता है वह भी चोरी असत्य और कपटके द्वारा एक-एक पाद कम होता जाता है। सत्ययुगमें मनुष्य नीराग सभी सिद्धिया तथा अर्थसे युक्त और चार सौ वर्ष जीते थे। शप त्रेता आदि अन्य युगोंमें आयु क्रमसे १००—१०० वर्ष कम होती चली गयी। वेदार्थ कही गयी मनुष्याकी आयु, कर्मोंक फल और प्रभाव युगोंके अनुरूप होते हैं सत्ययुगमें धर्म दूसरे हाते हैं और त्रेता द्वारा तथा कलियुगमें दूसर-दूसरे धर्म होते हैं। इस तरह युगके हासके अनुरूप धर्मका

हास होता है। सत्ययुगमें तप त्रेतामें ज्ञान, द्वापरमें यज्ञ और कलियुगमें दानको परम धर्म माना गया है।^१ [यद्यपि तप ज्ञान यज्ञ आदि सभी युगोंमें अनुष्ठेय हैं, फिर भी सत्ययुगमें तपकी प्रधानता रहती है और त्रेतामें आत्मज्ञानकी द्वापरमें यज्ञ और कलियुगमें दानकी प्रधानता रहती है।] (८१—८६)

वर्णोंके अनुसार कर्मका निरूपण—महान् तेजस्वी ब्रह्मण समग्र सृष्टिकी रक्षाके लिये ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके कर्मोंका पृथक्-पृथक् कर दिया। ब्राह्मणोंके कर्म हैं—पढ़ना-पढ़ाना यज्ञ करना, यज्ञ कराना दान देना और दान लेना। क्षत्रियोंके सक्षिप्त कर्म हैं—प्रजाकी रक्षा करना, दान देना यज्ञ करना अध्ययन करना रूप आदि विषयोंमें आसक्त न होना। वैश्याके कर्म हैं—पशुआकी रक्षा करना दान देना यज्ञ करना पढ़ना व्यापार करना ब्याज लेना और खेती करना तथा शूद्राका प्रधान कर्म है—ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य—इन तीनों वर्णोंकी सेवा करना और उनकी निन्दा न करना दान और सामान्य धर्म शूद्रके लिये भी विहित है। पुरुषके नाभिसे ऊपरका भाग पवित्र कहा गया है। उसमें भी अधिक पवित्र मुख है।

ब्राह्मणवर्णका महत्त्व—ब्रह्माके मुखसे उत्पन्न होनेके कारण श्रेष्ठ होनेके कारण और चंदके धारण करनेके कारण धर्मशास्त्रके अनुसार ब्राह्मण इस समस्त जगत्का स्वामी है। ब्रह्माने अपने मुखसे सर्वप्रथम ब्राह्मणको इसलिये उत्पन्न किया कि य देवताआके लिये हव्य और पितराके लिय कव्य पहुँचा सकें तथा सम्पूर्ण सृष्टिकी रक्षा करें। जिसके मुखसे देवतागण हव्यको और पितर लोग कव्यको खाते हैं उस ब्राह्मणसे चढ़कर और कौन बड़ा हो सकता है। स्यावर और जगमामें कोट आदि प्राणी श्रेष्ठ हैं प्राणियोंमें बुद्धिजीवी श्रेष्ठ हैं बुद्धिमानाम मनुष्य श्रेष्ठ हैं और मनुष्योंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणोंमें भी विद्वान्, विद्वानोंमें भी शास्त्रानुष्ठानमें रुचि रखनेवाले, उनमें भी शास्त्रोक्त कर्मके आचरण करनेवाले उनमें भी ब्रह्मदेयता अधिक श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणका उत्पन्न होना ही धर्मका विग्रह माना जाता है क्योंकि यह धर्मके लिय उत्पन्न हुआ है और

धर्मानुगृहीत आत्मज्ञानसे मोक्षको प्राप्त करता है। ब्राह्मण उत्पन्न होते ही पृथ्वीपर श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह धर्मरूप कोपकी रक्षाके लिये समर्थ होता है। इस जगत्में जो कुछ है, वह ब्राह्मणक धनकी तरह है, क्योंकि वह ब्रह्माके मुखसे उत्पन्न हुआ है और य्थष्ट है इसलिये वह सभी धन ग्रहण करनेक योग्य है। ब्राह्मण जो दूसरेका अन्न खाता है, दूसरेका वस्त्र धारण करता है और दूसरेसे लेकर दूसरेको दान देता है, वह भी ब्राह्मणका स्वत्व-सा है। ब्राह्मणकी उदारतासे ही दूसर लोग भोजनादि करते हैं। (८७-१०१)

मनुस्मृतिकी प्रशस्ति—बुद्धिमान् स्वायम्भुव मनुने ब्राह्मण तथा अन्य मानवाके धर्मज्ञानके लिये इस मनुस्मृतिशास्त्रको बनाया है। विद्वान् ब्राह्मणका चाहिये कि इस धर्मशास्त्रको प्रपन्नपूर्वक पढ़ें और अपने शिष्योंका पढ़ाये अन्य किसीके द्वारा यह शास्त्र नहीं पढाया जाना चाहिये। इस मनुस्मृतिक अनुसार व्रतका अनुष्ठान करनेवाला जो ब्राह्मण इस शास्त्रको पढता है, वह मानसिक वाचिक और कायिक कर्मके दोषसे लिप्त नहीं हाता इस शास्त्रको पढनेवाला ब्राह्मण पण्डितको पवित्र कर देता है और अपने कुलक आगे-पीछे हानेवाली सात पीढियाको तार देता है। वह सम्पूर्ण पृथ्वीका ग्रहण करनेके योग्य हो जाता है। अभिप्रत अर्धका देनेवाला यह धर्मशास्त्र बुद्धिको बढानेवाला तथा यश आयु और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। इस मनुस्मृतिमें सम्पूर्ण धर्म बताय गये हैं। विहित और निषिद्ध कर्मके इष्ट और अर्निष्ट फल तथा चारा वर्णोंके परम्परागत आचार बतलाये गये हैं। (१०२-१०७)

आचारकी महिमा—श्रुतिया और स्मृतियासे प्रतिपादित आचार ही ब्रह्म धर्म है। इसलिये आत्माका हित चाहनेवाला द्विजका चाहिये कि इस आचारमें सदा प्रयत्नशील रहे। आचारसे व्युत्त ब्राह्मण बढोक फलका नहीं प्राप्त कर

सकता। जो आचारनिष्ठ है वही इस फलको पा सकता है। आचारसे ही धर्मका लाभ हो सकता है, यह जानकर मुनियोंने तपस्याके मूल इस आचारकी अपनाया है।

मनुस्मृतिकी अनुक्रमणिका—[इसक बाद भृगुजी मनुस्मृतिक अर्थोंको संक्षेपसे जाननेके लिये प्रत्येक अध्यायकी अनुक्रमणिका दे रहे हैं।] पहले अध्यायमें सप्ताकारकी उत्पत्ति, दूसर अध्यायमें सप्ताकार-विधि ब्रह्मचर्य-व्रतका आचरण गुरुक अभिवादन और सेवाकी विधि प्रतिपादित है। तीसर अध्यायमें गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेसे पहले आनरूप सप्ताकारका विधान विवाहके भेद और उनक लक्षण बतलिये षडेव तथा ब्राह्मकी विधि बतायी गयी है। चौथे अध्यायमें जौविकाके उपाय ऋत आदिके लक्षण गृहस्थाश्रमवासियोंके नियम बताय गये हैं। पाँचव अध्यायमें भक्ष्य-अभक्ष्य मरणाशौचकी शुद्धि और द्रव्योंकी शुद्धिके प्रकार तथा स्थिराके धर्म वर्णित हैं। छठ अध्यायमें वानप्रस्थधर्म माक्ष और सत्यास-धर्म बताय गये हैं। सातवें अध्यायमें राजाक सम्पूर्ण धर्म बताय गये हैं। आठव अध्यायमें ऋण आदिका व्यवहार और गवाहासे जिरह करनेक विधान बताय गये हैं। नव अध्यायमें पत्नी और पतिका सयुक्त रहनपर क्या कर्तव्य होता है और पृथक् रहनपर क्या कर्तव्य हाता है इसका विधान है धनका व्यंजवार जुआरियों और चोरसे कैसे बचा जाय इसका उपाय बताया गया है। इसक साथ यह भी बताया गया है कि वैश्य और शूद्रके क्या कर्तव्य हैं। दसवें अध्यायमें वनसकताकी उत्पत्ति और आपतिकाकालमें जीयिकाया क्या साधन है इनका निर्देश दिया गया है। स्यारहवें अध्यायमें प्रायश्चित्तका विधान है। बारहव अध्यायमें वर्णके अनुसार मासातिक गति आत्मज्ञानका माक्षदायकता एवं निषिद्ध कर्मोंक गुण दापका पराक्षण बताया गया है। देश-धर्म जाति-धर्म और पाण्डित्यिक आचरण आदिका भी निर्देश किया गया है। (१०८-११८)

॥ ११८ ॥

दूसरा अध्याय

[पहले अध्यायमें जगत्के कारण ब्रह्मका प्रतिपादन किया गया है। अब ब्रह्मज्ञानके साधनभूत धर्मका प्रतिपादन किया जाता है। पहले धर्मका सामान्य लक्षण दिया जा रहा है—]

राग-द्वेषसे शून्य वेदविद् विद्वानोद्धार अनुष्ठित और हृदयसे अनुमत जो धर्म है उसे आपलोग सुने। [उपर्युक्त विशेषणोंसे जिसमें वेद प्रमाण हो और जो श्रेयका साधन हो उसे धर्म कहा जाता है, यह अर्थ फलित होता है।]

कर्म-फलकी इच्छा न करे—कर्मके फलकी इच्छा करना प्रशसनीय नहीं है क्योंकि वह बन्धनका कारण है। निष्काम कर्मकी इच्छा करना निषिद्ध नहीं है। नित्य और नैमित्तिक कर्म आत्मज्ञानके सहकारी होनेके कारण मोक्षके कारण हैं इसलिये इच्छामात्रका निषेध नहीं है क्योंकि वेदका ज्ञान और वेदविहित कर्म इच्छासे ही होते हैं। इस कर्मसे मेरा अभिलषित फल मिलेगा इस तरहका सकल्प होता है, इसके बाद उसमें इच्छा हो जाती है और तब उसके लिये लोग प्रयत्न करते हैं। इस तरह जितने व्रत आदि हैं सब सकल्पसे ही किये जाते हैं। इच्छाके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। हम लोकमें भी देखते हैं कि कोई मनुष्य इच्छाके बिना कोई काम नहीं करता है। मनुष्य जो कुछ करता है उसके मूलमें इच्छा ही रहती है अतः इच्छामात्रका निषेध नहीं है निषेध है सकाम कर्मका। (१-४)

धर्ममें प्रमाण—धर्मम चार प्रमाण हैं—(१) सम्पूर्ण वेद, (२) वेद जाननेवालाकी स्मृति तथा शील (३) वेदानुकूल महात्माओंका किया हुआ कर्म और (४) अपने मनकी प्रसन्नता।^१ मनुने ब्राह्मण आदि वर्णोंका जो कुछ धर्म बताया है वह सब वेदमें प्रतिपादित है क्योंकि मनु सर्वज्ञ है।^२ विद्वान् मनुष्यको चाहिये कि ज्ञानरूपी नग्रासे प्रत्यक्ष वस्तुका पर्यालोचन कर वेदके प्रामाण्यसे अनुष्ठयधर्मका निश्चय कर उसका अनुष्ठान करे। वेद और धर्मशास्त्रसे

विहित धर्मका अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य इस ससारमें यश पाता है और मरनेके बाद अत्युत्तम सुख पाता है।^३ [इसलिये वही काम करे जो शास्त्रसे विहित है।]

कोरे तर्ककी पद्धता—वेदको श्रुति और धर्मशास्त्रको स्मृति जानना चाहिये। श्रुति और स्मृतिपर तर्कका प्रयोग न करे। [क्योंकि तर्क प्रत्यक्ष और अनुमानतक जा सकता है और शास्त्र प्रत्यक्ष और अनुमानसे परेकी बात बताता है।] यदि कोई व्यक्ति तर्कशास्त्रके आधारपर श्रुति और स्मृतिकी अवहेलना करे तो उसे नास्तिक और वेदान्दिक समझकर सज्जन लोग उसका बहिष्कार करते हैं।

धर्मके लक्षण—धर्मके चार प्रमाण हैं—(१) वेद, (२) वेदानुगत स्मृति (३) वेदानुगत आचार और (४) वेदसे संस्कृत मनकी प्रसन्नता।^४ अर्थ और काममें जो आसक्त नहीं हुए हैं, उन्हींके लिये धर्मका उपदेश किया जाता है। जो लोग धर्म जानना चाहते हैं, उनके लिये सबसे प्रकृष्ट प्रमाण वेद हैं। (५-१३)

जिस कर्ममें दो श्रुतियोंका विरोध हो उसमें दोनों ही वचन प्रमाण हैं क्योंकि मनु आदि मनीषियोंने उन दोनोंको प्रमाण माना है। जैसे एक श्रुति है कि सूर्यके उदय होनेपर यज्ञ करे दूसरी श्रुति है सूर्यके उदयके पहले ही यज्ञ करे तीसरी श्रुति है सूर्य और नक्षत्रसे वर्जित कालमें यज्ञ करना चाहिये। इस तरह इन श्रुतियोंमें परस्पर विरोध है। वेद सदा प्रमाण माना जाता है अतः इन मतोंमें कोई भी अप्रामाणिक नहीं है। अपनी-अपनी शाखाके अनुसार इन कर्मोंको करना चाहिये। इस तरह विरोधका परिहार हो जाता है। गर्भधान-संस्कारसे प्रारम्भ कर अन्त्येष्टि-संस्कार-पर्यन्त वेदमन्त्रोंके द्वारा जिनके कर्मोंका अनुष्ठान होता है उन्हींका शास्त्रमें अधिकार जानना चाहिये अन्यका नहीं। (१४-१६)

धर्मानुष्ठानके योग्य देश—[धर्मानुष्ठानके योग्य कौन-कौन देश हैं यहाँ बताया जा रहा है।] सरस्वती एव द्रव्यद्वती—इन दो दहनदियाँके याचका जा देश है उस दव-

१-वेदो ऽपि लो धर्ममूलं स्मृतिशाले च तद्विद्वान्। आधारक्षेत्र सधृष्यात्मनस्तुष्टिरेव च॥

२-य कश्चित् कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः। स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमया हि स॥

३-श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मननुष्ठितं हि मानवः। इह कीर्तिमवाप्नोति प्रत्य चानुत्तम सुखम्॥

४-ये स्मृति सप्ताचार इत्यस्य च नियमन्वन। एतच्चतुर्विधं प्राहुः सप्ताष्टमस्य लक्षणम्॥ (२। ६-७ १ १२)

निर्मित 'ब्रह्मावर्त' कहते हैं। इस देशम कुलपरम्परासे आता हुआ जो सवर्णों एव असवर्णोंका आचार है, उसे ही 'सदाचार' कहते हैं। कुरुक्षेत्र मत्स्य, पाञ्चाल (पञ्जाब) और शूसेन—ये 'ब्रह्मर्षि देश' कहे जाते हैं। ये ब्रह्मावर्तसे कुछ कम महत्त्व रखते हैं। इन्हीं देशोंमें उत्पन्न ब्राह्मणोंसे पृथ्वीपर सब मनुष्य अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा ल।^१ हिमाचल और विन्ध्याचलके बीचका तथा कुरुक्षेत्रके पूर्व एव प्रयागके पश्चिमका भाग 'मध्यदेश' कहलाता है। बगालकी खाड़ी तथा अरबका समुद्र एव हिमालय और विन्ध्याचल पर्वतके मध्यका जो देश है उसे पण्डित लोग 'आर्यावर्त' कहते हैं। जिस देशमें काला मृग स्वभावतः विचरण करता है, उसे 'यज्ञीय देश' समझना चाहिये। इसके अतिरिक्त 'म्लेच्छ देश' है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन देशोंमें निवास करें। शूद्र अपनी जीविका-सम्पादनके लिये कहीं भी निवास कर सकता है। (१७—२४)

वर्णधर्मका निरूपण—कुछ संस्कार—भृगुजी कहते हैं कि अबतक मैंने आपलोगोंसे धर्मका कारण तथा सम्पूर्ण ससारकी सृष्टि संक्षेपम यतायी है। अब वर्णके धर्मोंको सुनिय। द्विजाकी गर्भाधान आदि सभी संस्कार वैदिक मन्त्रोंसे करना चाहिये क्योंकि ये संस्कार इस लोकमें तथा मरनेके बाद परलोकमें पवित्र करनेवाले होते हैं। शरीर वीर्य एव रजसे उत्पन्न होता है इसलिये यह अपवित्र होता है। गर्भको शुद्ध करनेवाले हवन चूडाकरण और यज्ञोपवीत-संस्कारोंसे वीर्य और रजसे होनेवाले दोष नष्ट हो जाते हैं। वेदाध्ययन व्रत, हवन, त्रैविद्य नामक व्रत देवर्षि-पितृ-तर्पण पुत्रोत्पादन, पाँच महायज्ञ और ज्योतिष्म आदिस यह शरीर ब्रह्मप्राप्तिके योग्य बनाया जाता है। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मण्यं क्रियते तनु ॥ (२। २८) जातकर्म—संस्कार नाभिक छदनके पहले ही कर लेना चाहिये। इस संस्कारमें अपन गृहसूत्राक्त मन्त्रोंक द्वारा स्वर्ण मधु और घृतका प्राशन कराया जाता है। नामकरण—संस्कार जन्मसे ग्यारहवें (शङ्खस्मृतिका वचन) या बारहवें दिन करना चाहिये अथवा किसी पुण्य तिथि मुहूर्त और नक्षत्रम करना चाहिये। ब्राह्मणका उपनाम शर्मा शब्दसे क्षत्रियका रत्नानुचक शब्दसे, वैश्यका पुष्टित्वचक शब्दसे और शूद्रका दास शब्दसे

युक्त करना चाहिये। स्त्रियाका नाम ऐसा होना चाहिये जिसका सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके उसका अर्थ सुस्पष्ट हो। किसी तरह क्रूरता व्यक्त न हो। नाम मनोहर, मङ्गलसूचक और अन्तमें दोर्घ स्वरवाला तथा आशीर्वादसूचक अर्थवाला होना चाहिये। बच्चाका निष्क्रमण—संस्कार चौथे मासमें करना चाहिये और अन्नप्राशन—संस्कार छठे मासमें करना चाहिये। इन दोनों संस्कारोंम कुलाचारका महत्त्व ज्यादा है। अर्थात् जैसे कुलका आचार हा वैसे ही इन दोनों संस्कारोंको कर। चूडाकरण—संस्कार सभी द्विज बालकोंके लिये पहले या तीसरे वर्षम विहित है। यज्ञोपवीत—संस्कार ब्राह्मण बालकका गर्भसे आठव वर्षमें क्षत्रिय बालकका ग्यारहव वर्षमें और वैश्य बालकका बारहव वर्षमें करना चाहिये। यदि ब्रह्म और ज्ञानका आधिक्य प्राप्त करना हो तब ब्राह्मण बालकका गर्भस पाँचव वर्षम पराक्रम आदिकी प्राप्तिके लिये क्षत्रिय बालकका छठे वर्षमें धनान्त्रिकी प्राप्तिके लिये वैश्य बालकका आठव वर्षम यज्ञोपवीत करना चाहिये। सोलह वर्षतक ब्राह्मणके चाईस वर्षतक क्षत्रियक और चौबीस वर्षतक वैश्यके उपनयन—कालका अतिक्रमण नहीं होता। इसके बाद समयानुसार यज्ञोपवीत—संस्कारसे रहित य ताना ही वर्ण सार्ववर्तीस पतित हो जाते हैं और शिष्टोंसे निन्दित 'व्रात्य' कहलाते हैं। ब्राह्मणका चाहिय कि वह इन अपवित्र व्रात्याके साथ आपत्ति भी विधाध्ययन अथवा विवाह आदि सम्बन्ध न करे। (२५—४०)

यज्ञोपवीत—संस्कार हो जानेपर ताना वर्णोंके ब्रह्मचारी क्रमस कृष्णमृग, रक्तमृग और बकरेक चमड़ोंका उतरीय तथा क्रमसे सन क्षीम (रशम) और धेड़क बालक यने कपड़ेका पहन। ब्राह्मण ब्रह्मचारी निगुना बराबर और विकना भूँजकी बनी मछला पहन भ्रिय ब्राह्मणकी मूर्त्ता नामकी लतासे बना मेखला पहने और वैश्य ब्रह्मचारी सनका रस्सीसे बना मछला पहने। यदि भूँज आदि उपलब्ध न हो ता ब्राह्मणदि ब्रह्मचारी क्रमस पुरा अरमन्तक और बल्वज (तृण)—को बनी मछला पहने। ब्राह्मणका यज्ञोपवीत कपासकी रुईसे यने मूतका शत्रयका सनक यन मूतका और वैश्यका भड़के यने मूतका ऊपरकी आस एंठा हुआ तीन सड़ोका हाना चाहिय। ब्राह्मण ब्रह्मचारी यन या

पलाशका क्षत्रिय बड या कैथा और वैश्य पीलू या गूलरका दण्ड धारण करे। ब्राह्मणका दण्ड केशतक क्षत्रियका ललाटतक और वैश्यका नाकतक लबा होना चाहिये। ये सभी दण्ड सीधे अक्षत, देखनेमें सुन्दर उद्भिन्न न करनेवाले छिलकोके सहित और बिना जले हुए होने चाहिये।

। भिक्षाचर्याकी विधि—अपने अभिलषित दण्डको धारण कर सूर्योपस्थान एव अग्रिकी प्रदक्षिणा कर विधिपूर्वक भिक्षा माँगनी चाहिये। उपवीत ब्राह्मण ब्रह्मचारीको भिक्षा माँगते समय 'भवति' शब्दका प्रयोग वाक्यसे पहले करना चाहिये जैसे—'भवति भिक्षा देहि। क्षत्रिय ब्रह्मचारीको 'भवति' इस शब्दका वाक्यके बीचमें उच्चारण करना चाहिये, जैसे—'भिक्षा भवति देहि और वैश्य ब्रह्मचारीको 'भवति' शब्दका वाक्यके अन्तमें उच्चारण करना चाहिये जैसे—'भिक्षा देहि भवति। ब्रह्मचारी सबसे पहले भिक्षा माता बहन मौसी या जो अपमान न कर ऐसे व्यक्तिसे माँगनी चाहिये।

भोजनकी विधि—उस भिक्षाको बहुतोसे इकट्ठा कर कपटरहित होकर गुरुको निवेदित कर देना चाहिये फिर उनकी आज्ञा पाकर आचमन करके पूर्व दिशाकी ओर मुख कर भाजन करना चाहिये। [कामनाके अनुसार भोजन करते समय दिशाका परिवर्तन किया जा सकता है।] आयुके लिये पूर्वकी ओर, यशके लिये दक्षिणकी ओर, धनके लिये पश्चिमकी ओर और सत्यके लिये उत्तरकी ओर मुख करके भोजन करना चाहिये। द्विज सावधान होकर आचमन करके भोजनका प्रारम्भ करे। भोजनके बाद भी आचमन करे और शास्त्रके अनुसार जलसे दोना नाकके छिद्रों दोनों कानों दोनों आँखाका स्पर्श करे। (४१-५३)

भोजनका यह समझकर सत्कार करे कि यह प्राणप्रद है और बिना निन्दा किये हुए उसे खाये। अन्नको देखकर प्रसन्न होवे और यह अन्न मुझे सर्वदा प्राप्त हा इस प्रकार उसका सदा अभिनन्दन करे। इस प्रकार पूजित अन्न सामर्थ्य और वीर्यका बढाता है तथा अपूजित होनेपर यह अन्न सामर्थ्य और वीर्यका नाश कर दता है।^१ किसीको जूठा अन्न न दे और न स्वयं खाये। प्रातः आर साय भोजन करे।

बीचमें भोजन न करे। दूँस-दूँसकर न खाय और आचमन एव कुल्ला किये बिना कहीं न जाय। दूँस-दूँसकर भोजन करना अत्यन्त अहितकर है। यह आरोग्य आयु, स्वर्ग और पुण्यके लिये हितकर नहीं होता इससे लोकनिन्दा भी प्राप्त होती है इसलिये अतिभोजनको छोड देना चाहिये। (५४-५७)

ब्राह्मण ब्राह्मतीर्थ प्रजापतितीर्थ अथवा दैवतीर्थसे आचमन करे। पितृतीर्थसे आचमन कभी न करे। हाथके अँगूठेकी जडके पास ब्राह्मतीर्थ कनिष्ठा अँगुलीके मूलके पास प्रजापतितीर्थ और अगुलियाके आगे दैवतीर्थ तथा अगुष्ठ और तर्जनीके बीच पितृतीर्थ होता है। (५८-५९)

आचमनका अनुष्ठान-क्रम—[अबतक आचमनका सामान्यतया निर्देश किया गया है अब उसके विशेष प्रकार बतला रहे हैं।] पहले तीन बार आचमन करे, फिर दो बार अँगूठेक मूल भागसे मुखका पोछे उसके बाद नाक नेत्र और कानके दोनों छिद्रोंका हृदयका और सिरका जलसे स्पर्श करे। पवित्रता चाहनेवाला धर्मज्ञ व्यक्ति फेनरहित ठडे जलसे ब्राह्म आदि विहित तीर्थोंसे एकान्तम पूर्व या उत्तर मुँह बैठकर आचमन करे। आचमनका जल इतना होना चाहिय कि वह ब्राह्मणके हृदयतक क्षत्रियके कण्ठतक और वैश्यक मुखतक पहुँचे। शुद्ध इतना जल ल कि उससे ओठका स्पर्श हो जाय।

उपवीती प्राचीनावीती तथा निवीतीके लक्षण—[उपवीत हाकर ही आचमन करना चाहिये यह नियम है इसलिये उपवीतोका लक्षण और प्रसंगवश प्राचीनावीती और निवीतीका लक्षण कहते हैं—] जय बायें कधेक ऊपर स्थित यज्ञापवीत और वस्त्रका रखा जाय ता उस द्विजका उपवीती (सम्भ) कहा जाता है और दाहिन कधपर यज्ञापवीतका रखनेपर प्राग्यानावीती (अपसम्भ) कहत हैं। मालाकी तरह कण्ठम खटक हुए यज्ञापवीत पहननपर निवाती कहा जाता है। (६०-६३)

मेखला चर्म दण्ड यज्ञापवीत और कमण्डलु यदि छिन्न-भिन्न हो जाय ता इन्हें जलमें छाडकर अपने-अपने गृहसूत्राक मन्त्राक द्वारा दूसरा ग्रहण करना चाहिये।

१-पूजयन्तं नित्यमथाच्येतकुत्सयन् । दृढा हृदयं प्रसोदच्च प्रतिपन्थ्य सर्वशः ॥
पूजित इगर्तं नित्यं ब्रतपूर्व च यच्छति। अपूजितं त तटतकमर्ष्यं नाशयति॥ (२.१८४.८८)

केशान्त-सस्कार ब्राह्मणका गर्भसे १६ वें वर्षमें, क्षत्रियका २२ वें वर्षमें और वैश्यका २४ वें वर्षमें करना चाहिये। (६४-६५)

स्त्रियाके सस्कार—स्त्रियाके जातकर्म आदि सभी सस्कार शरीरकी शुद्धिके लिये यथोक्त समय और क्रमसे बिना मन्त्रके ही करने चाहिये। [इस कथनसे स्त्रियोंके लिये उपनयन-सस्कार भी प्राप्त हो जाता है अतः मनुजीने विशेष बातें बतायी हैं] स्त्रियाका विवाह-सस्कार ही उपनयन-सस्कार मानना चाहिये। पतिसवा ही उनका गुरुकुलका निवास है और घरके कार्य ही उनका अग्रिहात्रका कार्य है। (६६-६७)

यज्ञोपवीत हो जानेके बादके कर्म—अबतक द्विजाके द्वितीय जन्मक व्यञ्जक उपनयन-सम्बन्धी पुण्यवर्धक सस्कार कहे। अब उन उपनीताका कर्म बताया जा रहा है। गुरु शिष्यका उपनयन-सस्कार करके तबसे पहले पवित्रता आचार, सधोपासनका कर्म सिखाय। जो शिष्य अध्ययन करना चाहता है, उसे शास्त्र-विधिसे आचमन करना चाहिये। ब्रह्माञ्जलि धौध लेनी चाहिये और हस्तका वस्त्र पहनना चाहिये। उसके लिये इन्द्रियाको सप्त रखना भी आवश्यक है। इस तरहके शिष्य ही पढानेक योग्य होते हैं। ब्रह्माञ्जलिका लक्षण यह है कि घट पढ़नेके पहले और बादमें गुरुके दोनों चरणोंका स्पर्श करना चाहिये और हाथ जोड़कर ही पढ़ना चाहिये। गुरुक चरण छूकर प्रणाम करनेका विधान यह है कि बायें हाथसे बायें पैर और दाहिने हाथसे दाहिना पैर छूना चाहिये। इसीको व्यत्यस्तपाणि कहते हैं।^१ गुरुको आलस्यहीन राकर पढ़ाना चाहिये। अध्यापन आरम्भ करनेक पहले 'अधीष्य भो' करना चाहिये तथा पढ़ानेके बाद 'विशामोऽस्तु' ऐसा कहकर विराम करना चाहिये। शिष्यका चाहिये कि वदक आरम्भमें और अन्तमें 'ॐ' शब्दका उच्चारण करे। यदि पहले 'ॐ' शब्दका उच्चारण नहीं किया जाता तो अध्ययन नष्ट हो जाता है। यदि अन्तमें 'ॐ' शब्दका उच्चारण नहीं किया जाता है तो वह उदरता ही नहीं। 'ॐ'कारक उच्चारण करनेका नियम यह है कि शिष्य पूवका आरंभ मुख फरक कुशामनपर

बैठकर दोनों हाथोंमें पवित्री पहन ले और तीन प्राणायाम करे। उसके बाद 'ॐ' शब्दका उच्चारण करे। प्रजापतिने ऋग्वेदसे 'अ' यजुर्वेदसे 'उ' और सामवेदसे 'म' ३० कारके इन तीन अक्षरोंका निकाला है। इसी तरह क्रमसे 'भू', 'भुव' और 'स्य'—इन तीन महाव्याहृतियोंको निकाला है। ब्रह्माने उपर्युक्त तीन वेदोंसे क्रमशः गायत्रीके तीन पादोंको भी निकाला है।

गायत्री-जपका महत्त्व—सध्याकालमें 'ॐ' और तीनों महाव्याहृतियोंके साथ गायत्री-मन्त्रका जप करता हुआ द्विज घट पढ़नेक पुण्यको प्राप्त करता है। प्रणव (ॐ) व्याहृति (भू, भुव, स्य) और सावित्री (तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य०) इस मन्त्रको घरसे बाहर प्रतिदिन एक हजार बार एक मासतक जप करनेवाला द्विज महान् पापसे उसी तरह छूट जाता है जसे केचुलसे सर्प छूट जाता है। जो द्विज प्रणव-व्याहृतिसहित गायत्रीका जप नहीं करता और समयपर हानेवाली अग्रिहोत्र आदि क्रियाओंको नहीं करता वह निन्दनीय होता है। 'ॐ'कारपूर्वक तीन महाव्याहृतियाँ अनन्तर हैं और त्रिपदा गायत्री वेदोंका मुख भाग है अर्थात् ब्रह्मप्रतिष्ठाका द्वार है। जो द्विज प्रतिदिन आलस्यरहित होकर तीन वषतक ॐ कार और महाव्याहृतिसहित गायत्रीका जप करता है वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। 'ॐ'कार ही ब्रह्मस्वरूप है तीन प्राणायाम श्रेष्ठ तपस्या है गायत्रीसे श्रेष्ठ दूसरा काइ मन्त्र नहीं है और मीनसे बढ़कर सत्य बोलना श्रेष्ठ है। धीनिय यज्ञ आदि क्रियाएँ नष्ट हैं। क्याव 'ॐ' ही ब्रह्मस्वरूप है। [भाव यह है कि यज्ञ आदि क्रियाएँ कल्प देकर नष्ट हो जाती हैं। ॐ कारका जप नाम और नामोंमें अभेद होनेके कारण अनन्तर है। अमायाम्या और पूर्णिमाका किय जानेवाला दर्श और पूर्णमास यज्ञाके मास जा वैश्वदेव आदि चार पाक होते हैं य जप-यज्ञ सालाएँ भागका भी चतुर्गुण नहीं हैं। ब्राह्मण जपमें ही सिद्धिको प्राप्त करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। अन्य वैदिक याग आदि करे या न करे जपक फल जपमात्र ही ब्रह्ममें एतद्वा जाता है और यह सभी प्राणियोंके लिये मित्रक समान हितैषी हो जाता है। (६८-६९)]

इन्द्रिय-सयम—[इन्द्रियोका सयम सभी वर्णोंके लिये अनुष्ठेय है और चारो पुरुषार्थोंके लिये भी उपयुक्त है। इसलिये स्मृतिकार इन्द्रिय-सयमके सम्बन्धमें लिख रहे हैं।] विद्वान् मनुष्य रूप रस, गन्ध आदि विषयोंमें आसक्त होनेवाली इन्द्रियोंके सयम करनेका उसी तरह प्रयास करे जैसे सारथी इधर-उधर भागनेवाले घाड़ोको नियन्त्रित करता है। मनुने जिन ग्यारह इन्द्रियोका बताया है उनका नाम क्रमसे कह रहा हूँ—कान त्वचा, आँख जीभ, नाक गुदा लिङ्ग हाथ-पैर और चाणो। इनमें पहली पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और पिछली पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। ग्यारहवीं इन्द्रियका नाम मन है। यह ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेन्द्रिय भी। इसलिये इसको उभय-इन्द्रिय कहा जाता है। यदि मनको जीत लिया जाय तो पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँचो कर्मेन्द्रियाँ स्वयं वशमें हो जाती हैं।^१ रूप रस आदि विषयोंमें यदि इन्द्रियाँ आसक्त हो जायें तो मनुष्य दृष्ट और अदृष्ट-दोषसं ग्रस्त हो जाता है और यदि इन इन्द्रियोको वशमें कर लेता है तो सिद्धिको प्राप्त कर लेता है। रूप रस आदि विषयोक्त उपभोगसे इच्छा कभी शान्त नहीं होती किन्तु जैसे अग्निमें घी डालनेसे अग्नि और बढती है वैसे विषयके सेवनसे वह इच्छा और बढती ही रहती है।^२ कोई ऐसा मनुष्य है जो सब विषयोको प्राप्त कर लेता है और दूसरा ऐसा मनुष्य है, जिसने सब विषयोका त्याग कर दिया है—इन दोना प्रकारके मनुष्योंमें सब विषयोका प्राप्त करनेवाले मनुष्यकी अपेक्षा विषयाका त्याग करनेवाला मनुष्य प्रशस्त है। इन्द्रिय-सयमका उपाय यह है कि विषयोके क्षयित्व आदि दापके ज्ञानसे उससे विरक्त हो जाय। इस तरह विषयोके दोषोंके ज्ञानसे इन्द्रियाका जैसा समम हो सकता है वैसा शुष्क वैराग्यसे नहीं। [इन्द्रियोका नियन्त्रण इसलिये आवश्यक है कि] इसके बिना वेदाध्ययन दान-यज्ञ नियम और तप कभी फलदायक नहीं होता। मनुष्य अपनेको जितेन्द्रिय तब समझे जब मृतुति-वाक्य सुनकर प्रसन्नता न हो और निन्दा-वाक्य सुनकर दुःख न हो। इसी तरह सुखस्पर्श और दुःखस्पर्शको छूकर सुरुष या कुरूपको देखकर स्वाद अथवा स्वादहीन वस्तुको

खाकर, सुगन्धि या दुर्गन्धिको सूँघकर, जब उसमें हर्ष या विषाद न हो, तब समझना चाहिये कि वह जितेन्द्रिय है। [एक इन्द्रियको भी असयत न रहने दे] क्योंकि सब इन्द्रियोमें यदि एक इन्द्रिय भी विषयोन्मुख हो जाता है तब मनुष्यकी बुद्धि वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे चमड़ेके बर्तनमें एक भी छेद होनेसे सब पानी बह जाता है। इन्द्रियसयम चारो पुरुषार्थोंका कारण है। इसलिये इन्द्रियोको एव मनको वशमें करके शरीरको बिना कष्ट देते हुए मनुष्य चारो पुरुषार्थोंको सिद्ध कर ले। (८८—१००)

सध्याकी प्रक्रिया—[सध्यापासनकी प्रक्रिया बताते हुए भृगुजी कहते हैं—] प्रातः सध्यापासनके बाद आसनसे उठकर जबतक सूर्योदय न हो तबतक गायत्रीका जप किया करे। इसी तरह सायकालका सध्यापासन ताराओंके निकलनेतक बैठकर करे। प्रातः-सध्याम खड़े होकर जप करनेवाला मनुष्य रात्रिमें किये गये पापोंको नष्ट कर देता है और सायकालकी सध्यामें बैठकर जप करनेवाला मनुष्य दिनमें किये पापोंको नष्ट कर देता है। इन्द्रियाको सयत कर नित्यकर्म करनेवाला व्यक्ति एकान्त-स्थानमें जाकर जलके समीप गायत्रीका जप करे। [यदि समस्त वेदका अध्ययन न कर सके तो गायत्री-] जप करनेसे ही वेदाध्ययनका फल मिल जाता है। वेदाङ्गोंमें ब्रह्मयज्ञमें और हवन-मन्त्रोंमें अनध्याय-प्रयुक्त दोष नहीं होता, क्योंकि नित्यकर्ममें अनध्याय नहीं होता। गायत्री-जपका ब्रह्मयज्ञ कहा गया है। ब्रह्मरूपी अग्निमें किया गया हवन अनध्यायका वपट्कार भी पुण्यरूप होता है। जो व्यक्ति एक वर्षतक विधिपूर्वक सयमसे रहकर पवित्र हो वेदाध्ययन करता है उसे यह अध्ययन दूध दही घी मधु दता है। (१०१—१०७)

अध्यापनके योग्य शिष्य—यज्ञापूर्वक सत्कार हो जानेपर समावर्तनके पहलेतक शिष्यका चाहिये कि प्रातः और साय अग्निमें हवन करे। भिक्षावृत्ति पृथ्वीपर शयन और गृहका सेवा करे। जो आचार्यका पुत्र हो सेवामें लगा रहता हो जिससे दूसरा ज्ञान प्राप्त होता हो धर्मात्मा हो पवित्र हो यथार्थवक्ता हो जिसमें धारणाशक्ति हो धन दनयाता हो शुभ चाहनेवाला हो और जो अपना हो—एवम दस शिष्य

१-एकादश मनो ज्ञेयं स्वगुणैर्नोपयात्मकम् । यस्मिंश्च जितवर्तं भवनं पञ्चकी नगरी ॥ (१.१२)

२-न जातु काम कामानुपभोगेन शान्धति । हविषा नृण्यवर्त्तेन भूय एवभिर्यते ॥ (१.१४)

धर्मके अनुसार पढ़ाने योग्य माने जाते हैं। गुरुको चाहिये कि बिना पूछ और भक्ति-श्रद्धासे हान होकर पूछनेवालाको न चताय। ऐसी स्थितिमें जानता हुआ भी विद्वान् गूंगेकी तरह चुप्पी लगा ले क्योंकि अधर्मसं पूछनेपर भी जो व्यक्ति कहता है और जा अधर्मसं पूछता है—इन दानामसे कोई एक मर जाता है, अथवा उसके साथ द्वेष कर लेता है। जिस शिष्यको पढ़ानेपर पढ़ानेवालेका न धर्म मिले न धन मिले और सेवा भी प्राप्त न हो, ऐसे शिष्यका न पढ़ाये। उसका पढ़ाना वैस ही व्यर्थ हो जाता है जैसे ऊसरम उत्तम बीजका बोना। यदाध्यापकका अपनी विद्याके साथ मर जाना अच्छा है किंतु अध्यापनके अग्राय्य शिष्यको पढ़ाना अच्छा नहीं क्योंकि वह ऊसरका तरह है। विद्या ब्राह्मणके पास आकर कहती है कि मैं तुम्हारा खजाना हूँ, भरी रक्षा करो निन्दा करनेवालाका मुझे मत दा तभी मैं बलवान् रहूँगी। जिस शिष्यका तुम पवित्र जितेन्द्रिय और ग्रहघाती जानत हो उसी शिष्यका मुझ प्रदान करो, क्योंकि वह विद्यारूपी कोशकी रक्षा करनेवाला है और प्रमादरहित है।^१ कोई वेद पाठ कर रहा हो या किसी दूसर शिष्यको पढ़ा रहा हो उससे बिना पूछ यदि [ग्रहण] कर लेता है ता वह वेदका चोर माना जाता है और नरकमें जाता है। इसलिये ऐसा न करे। जिस अध्यापकसं लौकिक वैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर उसे बहुत माननीयके बाघम सबसे पहल प्रणाम करे।^२ कोई व्यक्ति ताना चढ़ाका पारगामी विद्वान् हो किंतु निषिद्ध आहार-विहार रखता हो और निषिद्ध वस्तुकी बचता हो वह ब्राह्मण मान्य नहीं है। उसका अपेक्षा शास्त्रके अनुसार आचरण करनेवाला गायत्री-मन्त्र जप करनेवाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। गुरुजनकी शय्या और आसनपर न बैठे यदि स्वयं बैठता हो और गुरुजन आ जायें तो स्वयं उठकर उन्हें प्रणाम कर। बृद्ध जनाक आनेपर छाटी अवस्थावाले लागाक प्राण ऊपर उठन लगते हैं। उस स्थितिमें उठन और अभिवादन करनेसे ये फिर अपने स्थानपर आ जाते हैं। जो उठकर गुरुजनका अभिवादन करता है और बृद्धकी सहा-शुश्रूषा करता है उसकी धार

चाजें यह जाती हैं—आयु, विद्या, यश और धन।^३ (१०८—१२१)

अभिवादनके नियम—[अब अभिवादनका क्रम बताया जाता है—] बृद्धजनोके अभिवादन करनेके समय 'मैं अनुमक नामवाला हूँ' (अभिवादायेऽमुकनामाह भो !) इस तरह कह। जो व्यक्ति इस अभिवादन-विधिको नहीं जानते उनको तथा सभी मित्रवाको 'मैं नमस्कार करता हूँ'—एसा कहकर अभिवादन करे। अभिवादन करते समय जो अपन नामका प्रयोग किया गया है, उसके अन्तमें 'भो' शब्द कह जैसे—अभिवादायेऽद्वदत्तोऽह भो । अभिवादन करनेपर गुरुजन सौम्य। तुम आयुष्मान् हाओ (आयुष्मान् भव सौम्य) एसा कहकर आशर्वाह दें। अभिवादन करनेवालेके नामके अन्तिम स्वरका प्लुत करना चाहिये। जैसे 'आयुष्मान् भव सौम्य देवदत्तः । जो गुरुजन अभिवादनक अनुरूप प्रत्यभिवादन करना नहीं जानते ता उनका पूर्वोक्त विधिसे अभिवादन न करे क्योंकि जैसे शूद्र प्रत्यभिवादन करना नहीं जानता वैस यह व्यक्ति भी नहीं जानता। ब्राह्मणम मिलनेपर कुशल क्षत्रियसे अनामय अर्थात् 'नीराग तो हा' वैश्यसं क्षम तथा शूद्रसे आराग्य पूछ [स्वस्थ ता हा]। यज्ञमं दोक्षा ल लेनेपर अपनसे छाटक लिये भी 'भो' या 'भवत्' शब्दका प्रयोग कर। उसे नाम लकर नहीं पुकारना चाहिये। जिस स्त्रीसे अपने रक्तका गम्यन्ध न हो उस 'भवति'। भगिनि ! या 'सुधारे'—आणि शब्दसं सम्बोधित करे [कन्या आदिका आयुष्मती पदसं सम्बोधित कर]। यदि मामा चाचा ससुर, श्रुतिष्क और गुरुजन—य उन्नम छाट हा ता उठकर 'मैं देवदत्त हूँ' एसा बोल। मौमी मामी साम युआ—इन लागोंका गुरुपत्राक समान अभिवादन आनिस् सम्मान करना चाहिये क्योंकि य सभी गुरुजनका स्त्राके समान हैं। भाभीका अभिवादन प्रतिनि पर दूकर करना चाहिये। अन्य [चाचा आनि और मामा आनि] स्त्रियाका परदशसं आनेक बाद पर दूकर प्रणाम करना चाहिये। मौमी, युआ और बड़ी बहनक साथ मनाक समान व्यवहार करना चाहिये परंतु इन सबामें माता हा सखन

१-विद्या ब्राह्मणमस्या हेतुपठेऽस्मि रस मम्। अमुपश्य मा मा ह्यनया स्मं योदेवमम॥

यमेव नु रुचिं विद्याश्रित्यं ब्रह्मचारिणम्। तस्मै मां दूति विन्य विधिगणनार्त्तने॥ (११८ ११८)

२ लौकिक वैदिक वर्य तथाध्यात्मिकइत्येव य। अज्जगत्त यन इत्थं तं पुनर्भवितादन्त॥

३ अभिवादनान्तरम् निन्यं मुद्रोपाजित । दन्तरे गम्य तर्पने आयुर्पिता दां ब्रह्मपूत (२१ ११७ १२१)

श्रेष्ठ है।

प्रतिष्ठाके पाँच कारण—धन तथा चाचा आदि बन्धु, अधिक उन्न होना श्रुति और स्मृतियाँसे विहित—कर्म और विद्या—ये पाँच मान्यता या प्रतिष्ठाके स्थान हैं। इन पाँचोंमें पूर्वकी अपेक्षा अगला कर्म अधिक श्रेष्ठ है।^१ तीनों वर्णोंमें पाँचों गुणोंमेंसे बहुतसे गुण जिसमें हा वह सम्मानके योग्य है और नब्बे वर्षसे अधिक आयुवाला शूद्र भी माननीय है। [प्रसंगसे सम्मानका दूसरा प्रकार भी बताया जा रहा है।] सवारोंमें बैठे हुएको नब्बे वर्षसे अधिक आयुवालेको रोगीको बोझ ढोनेवालेको स्त्रीको स्नातकका (जिसका समावर्तन—संस्कार हो चुका हो उसे) राजाका और दूल्हेका जानेके लिये मार्ग दे देना चाहिये। उपर्युक्त रथी आदि पुरुषोंमें स्नातक तथा राजा अधिक मान्य हैं और स्नातक तथा राजाओं में भी स्नातक अधिक मान्य है अतः राजाका स्नातकके लिये मार्ग छोड़ देना चाहिये। (१२२—१३९)

आचार्य, उपाध्याय तथा गुरुके लक्षण—जा ब्राह्मण शिष्यको यज्ञोपवीत पहनाकर कल्प तथा उपनिषद्के साथ वेद पढ़ाये वह आचार्य कहलाता है और जो ब्राह्मण जीविकाके लिये वेदका एक भाग (मन्त्र या ब्राह्मण) तथा वेदाङ्गोंको पढ़ाये वह उपाध्याय कहलाता है। (१४०—१४१)

पिताका दूसरा नाम गुरु है। गुरुके लक्षणमें बताया गया है कि जो शास्त्रविधिके अनुसार किसीके गर्भाधान आदि संस्कारोंको करता है और अन्न आदिक द्वारा पोषण करता है उसे गुरु कहते हैं और जो ब्राह्मण सकल्प वरण कराकर अग्न्याधान (अष्टकादि पाक) और अग्निष्टोम यज्ञोंको करता है उसे ऋत्विक् कहते हैं। (१४२—१४३)

जो अध्यापक वेद पढ़ाकर कानोंका निर्दोष बनाता है उस अध्यापकको माता—पिता समझना चाहिये उससे कभी द्रोह न करे। इस उपाध्यायकी अपेक्षा आचार्य सौ आचार्योंकी अपेक्षा पिता हजारों पिताओंकी अपेक्षा माता गौरवम अधिक है।^२

विद्यादाता गुरुकी महिमा—जन्म देनेवाले पिता और वेद प्रदान करनेवाले आचार्य—इन दोनोंमें यदि पढ़ानेवाला आचार्य श्रेष्ठ है क्योंकि यज्ञोपवीत—संस्कार दकर और यद

पढ़ाकर आचार्य शिष्यको दूसरा जन्म देता है जो लोक और परलोकमें श्रेयस्कर है। जो माता—पिता पुत्रको कामके वशीभूत होकर उत्पन्न करते हैं यह काम तो पशु आदि भी करते हैं, क्योंकि पशुकी तरह बच्चा भी माताको कोखमें अपने अवयवका विकास प्राप्त करता है इसलिये वेद प्रदान करनेवाला आचार्य माता—पितासे बड़ा माना जाता है, क्योंकि यज्ञोपवीत—संस्कार करके वह जिस जन्मको देता है वह जन्म सत्य एव अजर—अमर है और इसीसे उसका अभ्युदय होता है। जो ब्राह्मण थोड़ा या अधिक वेद पढ़ाता है उस भी गुरु ही समझना चाहिये। (१४४—१४९)

यदि कोई बृद्ध किसी छोटे ब्राह्मण बालकसे यज्ञोपवीत—संस्कार कराकर वेद पढ़ता है तो वह बालक भी बृद्धका पिता होता है। अगिरा ऋषिका पुत्र बचपनमें ही वेदका पारदर्शी विद्वान् बन गया। उसने अवस्थामें बड़ चाचा आदि सम्बन्धियोंको भी 'पुत्र' कहकर पुकारा इसपर उसके चाचा आदि क्रुद्ध हो गये और उन्होंने देवताओंसे 'पुत्र' शब्दका अर्थ पूछा। देवताओंने सर्वसम्मतिसे निर्णय दिया कि आगिरसने जो तुम्हें पुत्र कहा है वह ठीक ही कहा है, क्योंकि बृद्ध भी यदि अज्ञानी है तो वह बालक ही होता है और बालक यदि वेदज्ञ है तो वह पिता होता है। यही बात प्राचीन मुनियोंने निर्णीत की है। अधिक उन्न हो जानेसे बालाके पक जानेसे चाचा आदि हानसे कोई बड़ा नहीं माना जाता किन्तु साङ्गोपाङ्ग वेदका पढ़नेवाला बड़ा माना जाता है। (१५०—१५४)

ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठता विद्यासे मानी जाती है क्षत्रियोंकी पराक्रमसे वैश्योंकी धनसे और शूद्रोंकी श्रेष्ठता आपसे मानी जाती है। बालके पक जानेसे कोई बड़ा—बूढ़ा नहीं माना जाता किन्तु युवा भी यदि विद्वान् हो तो उसको बूढ़ा माना जाता है। लकड़ीका बना हाथी चामका बना मृग और भूई ब्राह्मण—ये ताना कवल नाम धारण करते हैं। जैसे स्त्रियोंमें नपुंसक निष्फल है गौआके बीचमें दूसरी गाय जैसे निष्फल है और अज्ञानोंको दान देना जैसे निष्फल है वैसे वेद न जाननेवाला ब्राह्मण निष्फल है। (१५५—१५८)

मानवमात्रका धर्म—चाणी—सयम—धर्मकी इच्छा करनेवालोंको चाहिये कि अहिंसाके द्वारा ही अनुशासित

१ वित्त चतुर्व्यं कर्म विद्या भवति पञ्चमी । एतानि मान्यमन्यानि गरायो यदुत्तमम् ॥ (२। १३६)

२-उपाध्यायान् आचार्या आचार्याणां शतं पिता । सहस्रं तु पित्र्यता गौरवमतिरिच्यते ॥

कर्म और मधुर एवं स्नेहयुक्त वचन ही वाला। जिस पुरुषके वचन और मन—ये दोनों सत्य और राग-द्वेष आदिस रहित हैं, वह व्यक्ति वेदान्तम कथित सम्पूर्ण फलको प्राप्त कर लेता है। किसीस पीडित होते हुए भी मर्मवेधी कम न करे। दूसरेका अपकार करनेकी बात न माचे। जिस वाणीसे किसीको पीडा पहुँचे ऐसी वाणी न बोले क्योंकि वह परलोकको बिगाड़नेवाली हाती है।

ब्राह्मणको ता सम्मानस वैसा ही उद्भिष्ट होना चाहिय जैसे मनुष्य विषसे उद्भिष्ट होता है [क्याकिं गर्व हो जायगा] उसे तो अपमानकी ही आकांक्षा सदा उसी तरह करनी चाहिये जैसे लाग अमृतको आकांक्षा किया करते हैं। अपमानित होनेपर [उस अपमानको अमृत समझनेवाला] सुखपूर्वक सोता है और सुखपूर्वक जागता है तथा जागकर फिर सुखपूर्वक प्रत्येक कार्यका भी करता है। ऐसी स्थितिमें उसका अपमान करनेवाला व्यक्ति विनष्ट हो जाता है। जातकर्ममें उपनयन-संस्कारपर्यन्त संस्कारसंस्कृत द्विज गुरुके समीप रहकर यद पढ़नेके लिये तपस्याका आचरण करे। विधिपूर्वक बतलाये गये विशय तपस्याओं और व्रता तथा उपनिषदाके साथ सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करना चाहिये। [वेदाध्ययनके लिय सबसे बड़ी तपस्या बदका अध्ययन ही है। इसी बातको भृगुजी कह रहे हैं।] तपस्या करनेवाले ब्राह्मणको चाहिये कि वह वेदाध्ययनका हा सर्वदा अभ्यास करे क्योंकि ब्राह्मणके लिय इस लोकमें वेदाध्ययन ही सबसे बड़ी तपस्या कही गयी है। जो ब्राह्मण माला धारण करके भी (अर्थात् ब्रह्मचर्यके नियमोंम जा माला धारण करना निषेध है उसको पहनकर भी) नित्यप्रति शक्तिके अनुसार वद पढ़ता है वह चरणके नखातक अथात् सर्वदेहव्यापी बड़ा भार तप करता है। जो द्विज वद न पढ़कर अर्थशास्त्र आदिमें श्रम करता है, वह पुत्र-पौत्रदि पूर वशके साथ शूद्रभावको प्राप्त होता है।

यज्ञोपवीत-संस्कारसे दूसरा जन्म—बदके विधनक अनुसार द्विजक तीन जन्म होते हैं। पहला जन्म मत्तमे दूसरा जन्म यज्ञोपवीत-संस्कारमे और तीसरा जन्म ज्योतिषणम आदि यज्ञाका दोक्षाम प्राप्त होता है। इन तीनों जन्मोंमें यज्ञोपवीतसे

जो दूसरा जन्म होता है उसमें उसकी माता गायत्री तथा उसके पिता आचार्य रहते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत-संस्कारके पहल यह द्विज वैदिक या स्मार्त कोई काम नहीं कर सकता। यज्ञोपवीत-संस्कार होनेके पहले ब्राह्मकर्मक अतिरिक्त और किसी कर्ममें वेदका उच्चारण न करे। क्योंकि यज्ञोपवीत-संस्कार करानर जबतक वह वेदका अधिकारी नहीं हाता तबतक वह शूद्र होता है। यज्ञोपवीत-संस्कार होनेके बाद ही वेदका गुरुसे पढ़नेका विधान है। ब्रह्मचारीके लिय जा चर्म सूत्र, मेखला दण्ड यस्त्र और यज्ञोपवीत विहित हैं उनको ही अन्य व्रताम भी ग्रहण करना चाहिये। ब्रह्मचारीका चाहिये कि वह गुरुक समीप रहकर इन्द्रियाका वशम करक तपोवृद्धिके लिये आग कहे जानवाले नियमाका पालन करे। (१५९—१७६)

ब्रह्मचारीके कर्तव्य—ब्रह्मचारी नित्य स्नानसे शुद्ध हाकर दध ऋषि पितृतर्पण आर दयताआका पूजन तथा हवन कर। ब्रह्मचारीको मद्य मांस एवं कस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थ, फलाका माला सिरका आदि रस तथा स्त्री शुच (मधुरसे बिगड़कर जो छूटा हो) और जीवाकी हिसा—इन सबको छोड़ दे। मालिस करना आँखाम अजन लगाना जूता पहनना छाता लगाना तथा काम क्राध लाभ नाचना गाना और बजाना छाड दे। जूआ रखना लोगकि साथ बकवाद करना दूसराकी निन्दा करना छूट बालना घुरी इच्छासे स्त्रियाका दखना या आलिंगन करना और दूसरका अपकार करना छाड दे। ब्रह्मचारीका सर्वत्र अकले ही साना चाहिय। स्वच्छास वार्यपात न कर क्योंकि ऐसा करनेसे वह अपन ब्रह्मचर्य-व्रतको नष्ट कर देता है। बिना इच्छाक स्वप्नमें वार्य स्त्रलन हा जानपर जान तथा सूर्यपा पूजा कर पुनर्मांमतिन्द्रियम् इस मन्त्रका तान धार जप कर। ब्रह्मचारीको चाहिये कि अपन पुरजीन लिये पानीका पड़ा फूल गोबर मिट्टी और कुराको उतना हो साथे जिननी उनका आवश्यकता हो और प्रतिदिन भिक्षा माँगे। भिक्षा माँगन उनक पस जप जा वेदाध्ययन पशमहायज्ञ और विहित कर्मोंको करते हैं और जिवन्दिप हैं। अपन गुरुक परिवारम अपन जाति-भ्रात्योंसे मान मौमास भिक्षा न

१-ननु स्यात्तं वि न पादोहर्नन् । यद्यपि द्विजो
२-मन्त्रवद्वक्तुं निषिद्धम् । अत्रापि
मुञ्च हवन्त इति मुञ्च ॥ १ ॥

तथा ननु स्यात्तं वि न पादोहर्नन् । यद्यपि द्विजो
पादोहर्नन् इति मुञ्च ॥ १ ॥
ननु स्यात्तं वि न पादोहर्नन् । यद्यपि द्विजो
पादोहर्नन् इति मुञ्च ॥ १ ॥

माँगे। यदि भिक्षा न मिले तो पूर्व-कुलका त्याग करके उत्तरोत्तर लोगोसे भिक्षा-याचना करे अर्थात् पहले माया आदि बान्धवोंसे वहाँ न मिले तो जाति-भाइयोंसे और वहाँ न मिले तो गुरुके कुलसे ही भिक्षा माँग लेनी चाहिये। भिक्षा न मिलनेपर दूसरा उपाय यह है कि योग्य घरके अभावमें मौन धारणकर गाँवभरमें घूम-घूमकर भिक्षा माँगे किंतु महापातकियोंके घरको छोड़ दे। दूर जाकर समिधा लाये और उसे खुले स्थानमें रख दे। उन्हीं समिधाओंसे आलस्य-रहित होकर प्रातः काल और सायंकाल हवन करे। नीरोग रहता हुआ कोई ब्रह्मचारी यदि सात दिन भिक्षा न माँगे अथवा हवन न करे तो इस पापके लिये उसे अवकीर्णि नामक व्रत करना चाहिये।^१ ब्रह्मचारीको चाहिये कि प्रतिदिन भिक्षा माँगे किंतु किसी एक व्यक्तिका दिया हुआ पूरा अन्न भोजन न करे अपितु बहुत घरोंसे मिले हुए भिक्षाओंके भोजनसे ब्रह्मचारीको उपवासका लाभ होता है, इसलिये उसको भिक्षा अवश्य माँगनी चाहिये। (१७७-१८८)

यज्ञ आदिमें निमन्त्रित ब्रह्मचारी अपने व्रतके अनुरूप यदि एक व्यक्तिका भी भोजन करता है तो उसका व्रत नष्ट नहीं होता। इसी तरह पितरोंके उद्देश्यसे किये जानेवाले श्राद्धादि कर्ममें निमन्त्रित ब्रह्मचारी अपने व्रतानुकूल एक व्यक्तिके अन्नका भी भोजन करता है तो उसका व्रत नष्ट नहीं होता। किंतु यह जो यज्ञ और श्राद्धमें एक व्यक्तिके अन्नका विधान किया गया है वह केवल ब्राह्मण ब्रह्मचारीके लिये है, क्षत्रिय और वैश्य ब्रह्मचारीके लिये यह विधान नहीं है। (१८९-१९०)

ब्रह्मचारीको चाहिये कि अपने अध्ययन और गुरुके हितमें स्वयं लगा रहे। इन दोनों कामोंके लिये आचार्यकी प्रेरणापर निर्भर न रहे। ब्रह्मचारीको चाहिये कि शरीर वचन, बुद्धि इन्द्रिय और मनको नियन्त्रित कर हाथ जोड़कर गुरुका मुख देखते हुए खड़ा रहे। अपने दुष्टोंसे दक्षिण हाथको बाहर निकालकर रखे सुन्दर आचरण करे देहको षट्कोसे ढका रखे गुरुके कहनेपर कि तुम बैठ जाओ उन्हींके सामने बैठ जाय। ब्रह्मचारी अन्न वस्त्र और

वेषका गुरुकी अपेक्षा न्यून ही रखे। गुरुके सोनेके बाद सोये और उनके सोकर उठनेके पहले उठ जाय। गुरुकी आज्ञाको शिरोधार्य करना या उनसे सम्भाषण करना—ये दा ब्रते न तो सोये हुए करे, न आसनपर बैठकर करे न खाते हुए करे और न गुरुके सामने पीठ किये हुए करे गुरु यदि बैठे हा तो आसनसे उठकर, यदि वे खड़े हा तो सामने जाकर आते हैं तो आगे बढ़कर, दौड़ते हा तो दौड़कर गुरुकी आज्ञाको शिरोधार्य करे या उनसे बात करे। यदि गुरु पीठ-पीछे आज्ञा देते हैं तो उनके सामने जाकर आज्ञा स्वीकार करनी चाहिये। गुरुजी यदि दूरसे आज्ञा दे रहे हैं तो उनके पास जाकर, लेटकर यदि आज्ञा देते हैं तो झुककर या समीपमें ही स्थित हा तो भी झुककर ही आज्ञाका स्वीकार करे और उसी तरहसे बातचीत करे।

गुरुके समीप ब्रह्मचारीका आसन गुरुकी अपेक्षा नीचा रहना चाहिये। गुरुके सामने अनुचित हाथ-पैर न फैलाये। उपाध्याय आदि उपाधिके बिना परोक्षमें भी गुरुके नामका उच्चारण न करे तथा उनके उपहासकी बुद्धिसे उनकी चाल और बोलीकी नकल न करे। जिस जगह गुरुमें रहनेवाले दोषोंका वर्णन होता हो या गुरुम नहीं रहनेवाले दोषोंको कहा जा रहा हो, वहाँ शिष्यको चाहिये कि या तो कान बंद कर ले या अन्यत्र चला जाय।^२ यदि शिष्य गुरुम वर्तमानके दोषोंका वर्णन करता है तो गथा हाता है और गुरुम न रहनेवाले दोषोंको कहता है तो कुता होता है। यदि गुरुके धनका उपभोग करता है तो कृमि बनता है और यदि गुरुकी उन्नतिकी नहीं सहन कर पाता तो कीट होता है। शिष्यका यह कर्तव्य नहीं है कि वह स्वयं अलग रहकर किसी अन्यके द्वारा गुरुको माला पहनाये या वस्त्र दे। यह दोष तब नहीं लगेगा जब किसी तरह शिष्यका चलनेकी शक्ति नहीं है। झुंझलाकर और स्त्रीके समीप बैठकर भी गुरुकी पूजा न करे। यदि शिष्य किसी सवारीपर बैठ हा या किसी आसनपर बैठा हो और गुरु आ जाय तो शिष्यका कर्तव्य है कि वह उस सवारी और आसनसे उतरकर गुरुका प्रणाम करे। (१९१-२०२)

यदि गुरुकी आरसे शिष्यकी ओर हवा आती हा अथवा

१-अकृत्यापेक्षचरणमसमिध्य घ पावकम्। अनागुर सहाग्रमवकार्णव्रत घरा॥ (२। १८७)

२-गुरोर्व परोवादे निन्दा वापि प्रवर्तते। कर्णा तत्र पिपातव्यौ गन्तव्यं वा तनोऽन्यत ॥ (२। २००)

करें और मधुर एव स्नेहयुक्त वचन ही बोले। जिस पुरुषके वचन और मन—ये दोनों सयत और राग-द्वेष आदिसे रहित हैं, वह व्यक्ति वेदान्तमें कथित सम्पूर्ण फलको प्राप्त कर लेता है। किसीसे पीड़ित होते हुए भी मर्मवेधी कर्म न करे। दूसरेका अपकार करनेकी बात न सोचे। जिस वाणीसे किसीको पीड़ा पहुँचे ऐसी वाणी न बाले क्योंकि वह परलोकको बिगाड़नेवाली हाती है^१।

ब्राह्मणको ता सम्मानसे वैसा ही उद्दिष्ट होना चाहिये जैसे मनुष्य विपसे उद्दिष्ट होता है [क्योंकि गर्व हो जायगा] उसे तो अपमानकी ही आकांक्षा सदा उसी तरह करनी चाहिये जैसे लोग अमृतकी आकांक्षा किया करते हैं। अपमानित होनेपर [उस अपमानको अमृत समझनेवाला] सुखपूर्वक सोता है और सुखपूर्वक जागता है तथा जागकर फिर सुखपूर्वक प्रत्येक कार्यको भी करता है। ऐसी स्थितिमें उसका अपमान करनेवाला व्यक्ति विनष्ट हो जाता है।^२ जातकर्मस उपनयन-संस्कारपर्यन्त संस्कारसे संस्कृत द्विज गुरुके समीप रहकर वेद पढ़नेके लिय तपस्याका आचरण कर। विधिपूर्वक बतलाये गये विशेष तपस्याआ और व्रता तथा उपनिषदाके साथ सम्पूर्ण वेदाका अध्ययन करना चाहिये। [वेदाध्ययनके लिये सबसे बड़ी तपस्या वेदका अध्ययन ही है। इसी बातका भृगुजी कह रहे हैं।] तपस्या करनेवाले ब्राह्मणको चाहिये कि वह वेदाध्ययनका ही सर्वदा अभ्यास करे क्योंकि ब्राह्मणके लिये इस लाकमे वेदाध्ययन ही सबसे बड़ी तपस्या कही गयी है। जो ब्राह्मण माला धारण करके भी (अर्थात् ब्रह्मचर्यके नियमोंमें जो माला धारण करना निषेध है) उसको पहनकर भी) नित्यप्रति शक्तिके अनुसार वेद पढ़ता है वह चरणक नखातक अर्थात् सर्वदेहव्यापी बड़ा भारी तप करता है। जो द्विज वेद न पढ़कर अर्थशास्त्र आदिम श्रम करता है, वह पुत्र-प्रादि पूरे वंशके साथ शूद्रभावको प्राप्त होता है।

यज्ञोपवीत-संस्कारसे दूसरा जन्म—वेदक विधानक अनुसार द्विजके तीन जन्म होते हैं। पहला जन्म मातास दूसरा जन्म यज्ञोपवीत-संस्कारसे और तीसरा जन्म ज्योतिष्टोम आदि यज्ञांको दीक्षासे प्राप्त होता है। इन तानो जन्माम यज्ञोपवीतस

जा दूसरा जन्म होता है उसमें उसकी माता गायत्री तथा उसके पिता आचार्य रहते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत-संस्कारके पहले वह द्विज वैदिक या स्मार्त कोई काम नहीं कर सकता। यज्ञोपवीत-संस्कार होनेके पहले श्राद्धकर्मके अतिरिक्त और किसी कर्ममें वेदका उच्चारण न करे। क्योंकि यज्ञोपवीत-संस्कार कराकर जबतक वह वेदका अधिकारी नहीं होता, तबतक वह शूद्र होता है। यज्ञोपवीत-संस्कार होनेके बाद ही वेदका गुरुसे पढ़नेका विधान है। ब्रह्मचारीके लिये जो धर्म सूत्र मेखला दण्ड वस्त्र और यज्ञोपवीत विहित हैं उनका ही अन्य व्रताम भी ग्रहण करना चाहिये। ब्रह्मचारीको चाहिये कि वह गुरुके समीप रहकर इन्द्रियोको यशमे करके तपावृद्धिके लिये आगे कहे जानेवाले नियमोंका पालन करे। (१५९—१७६)

ब्रह्मचारीके कर्तव्य—ब्रह्मचारी नित्य ज्ञानसे शुद्ध होकर देव ऋषि पितृतर्पण आर देवताओंका पूजन तथा हवन कर। ब्रह्मचारीको मद्य मांस एव कस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थ फूलाकी माला सिरका आदि रस तथा स्त्री शुक (मधुरसे बिगड़कर जो खट्टा हो) और जीवोकी हिंसा—इन सबको छोड़ दे। मालिश करना आँखाम अजन लगाना जुता पहनना छाता लगाना तथा काम क्रोध लोभ नाचना गाना आर बजाना छोड़ दे। जूआ खेलना लोभके साथ बकवाद करना दूसरोंको निन्दा करना झूठ बोलना बुरी इच्छासे स्त्रियोंको देखना या आलिंगन करना और दूसरेका अपकार करना छोड़ दे। ब्रह्मचारीको सर्वत्र अकले ही सौना चाहिये। स्वेच्छासे वीर्यपात न करे क्योंकि ऐसा करनेस वह अपने ब्रह्मचर्य-व्रतको नष्ट कर देता है। बिना इच्छाके स्वप्न वीर्य स्थलन हा जानेपर ज्ञान तथा सूर्यकी पूजा कर पुनर्मांसेन्द्रियम् इस मन्त्रका तीन बार जप करे। ब्रह्मचारीको चाहिये कि अपन गुरुजीके लिये पानीका घड़ा फूल गाबर, मिट्टी और कुशाका उतना ही लाये जितनी उनकी आवश्यकता हो और प्रतिदिन भिक्षा माँगे। भिक्षा माँगन उनके पास जाय जो वेदाध्ययन पञ्चमहायज्ञ और विहित कर्मोंको करते हा और जितन्द्रिय हों। अपने गुरुक परिवारम अपने जाति-भाइयोंस मामा-मीसासे भिक्षा न

१-नारुषु स्यान्तर्त्तं पि न परद्राहकमथा । यथाम्बुजिते

२-सम्मानाद् ब्राह्मणा नित्यमुद्दिष्टा विधादिव। अमृतमय्य

मुख हवमन शते सुखं च प्रतिबुध्यते । मुख चर्त्त

वावाऽनामास्या तामुगारयन् ॥ (२। १६१)

चाकांक्षेदवमानस्य सयन् ॥

लाकेऽग्निप्रवयन्ता विनश्यन् ॥ (२। १६२-१६३)

माँगे। यदि भिक्षा न मिले तो पूर्व-कुलका त्याग करके उत्तरोत्तर लोगोसे भिक्षा-याचना करे अर्थात् पहले मामा आदि बान्धवोंसे वहाँ न मिले तो जाति-भाइयोंसे और वहाँ न मिले तो गुरुके कुलसे ही भिक्षा माँग लेनी चाहिये। भिक्षा न मिलनेपर दूसरा उपाय यह है कि योग्य घरोंके अभावमें मौन धारणकर गाँवभरमें घूम-घूमकर भिक्षा माँगे किंतु महापातकियोंके घरको छोड़ दे। दूर जाकर समिधा लाये और उसे खुले स्थानमें रख दे। उन्हीं समिधाओंसे आलस्य-रहित होकर प्रातः काल और सायंकाल हवन करे। नीरोग रहता हुआ कोई ब्रह्मचारी यदि सात दिन भिक्षा न माँगे अथवा हवन न करे तो इस पापके लिये उसे अवकीर्ण नामक व्रत करना चाहिये।^१ ब्रह्मचारीको चाहिये कि प्रतिदिन भिक्षा माँगे किंतु किसी एक व्यक्तिका दिया हुआ पूरा अन्न भोजन न कर अपितु बहुत घरोंसे मिले हुए भिक्षात्रके भोजनसे ब्रह्मचारीको उपवासका लाभ होता है, इसलिये उसको भिक्षा अवश्य माँगनी चाहिये। (१७७—१८८)

यज्ञ आदिमें निमन्त्रित ब्रह्मचारी अपने व्रतके अनुरूप यदि एक व्यक्तिका भी भोजन करता है तो उसका व्रत नष्ट नहीं होता। इसी तरह पितरोंके उद्देश्यसे किये जानेवाले श्राद्धादि कर्ममें निमन्त्रित ब्रह्मचारी अपने व्रतानुकूल एक व्यक्तिके अन्नका भी भोजन करता है तो उसका व्रत नष्ट नहीं होता। किंतु यह जो यज्ञ और श्राद्धमें एक व्यक्तिके अन्नका विधान किया गया है वह केवल ब्राह्मण ब्रह्मचारीके लिये है, क्षत्रिय और वैश्य ब्रह्मचारीके लिये यह विधान नहीं है। (१८९—१९०)

ब्रह्मचारीको चाहिये कि अपने अध्ययनमें और गुरुके हितमें स्वयं लगा रहे। इन दोनों कामोंके लिये आचार्यको प्रेरणापर निर्भर न रहे। ब्रह्मचारीको चाहिये कि शरीर, वचन बुद्धि इन्द्रिय और मनको नियन्त्रित कर हाथ जोड़कर गुरुका मुख देखते हुए खड़ा रहे। अपने दुपट्टेसे दक्षिण हाथको बाहर निकालकर रखे सुन्दर आचरण करे, देहको यस्त्रोंसे ढका रखे गुरुके कहनेपर कि तुम बैठ जाओ, उन्हींके सामने बैठ जाय। ब्रह्मचारी अन्न वस्त्र और

घेपको गुरुकी अपेक्षा न्यून ही रखे। गुरुके सोनेके बाद सोये और उनके सोकर उठनेके पहले उठ जाय। गुरुकी आज्ञाको शिरोधार्य करना या उनसे सम्भाषण करना—ये दो बातें न तो सोये हुए करे न आसनपर बैठकर करे न खाते हुए करे और न गुरुके सामने पीठ किये हुए करे गुरु यदि बैठे हो तो आसनसे उठकर, यदि वे खड़े हो तो सामने जाकर, आते हो तो आगे बढ़कर, दौड़ते हो तो दौड़कर गुरुकी आज्ञाको शिरोधार्य करे या उनसे बात करे। यदि गुरु पीठ-पीछे आज्ञा देते हैं तो उनके सामने जाकर आज्ञा स्वीकार करनी चाहिये। गुरुजी यदि दूरसे आज्ञा दे रहे हैं तो उनके पास जाकर, लेटकर यदि आज्ञा देते हैं तो झुककर या समीपमें ही स्थित हों तो भी झुककर ही आज्ञाको स्वीकार करे और उसी तरहसे बातचीत करे।

गुरुके समीप ब्रह्मचारीका आसन गुरुकी अपेक्षा नीचा रहना चाहिये। गुरुके सामने अनुचित हाथ-पैर न फैलाये। उपाध्याय आदि उपाधिके बिना परोक्षमें भी गुरुके नामका उच्चारण न करे तथा उनके उपहासको बुद्धिसे उनकी चाल और बोलोंको नकल न करे। जिस जगह गुरुम रहनेवाले दोषका वर्णन होता हो या गुरुमें नहीं रहनेवाले दोषोंको कहा जा रहा हो, वहाँ शिष्यको चाहिये कि या तो कान बंद कर ले या अन्यत्र चला जाय।^२ यदि शिष्य गुरुमें वर्तमानके दोषोंका वर्णन करता है तो गधा होता है और गुरुमें न रहनेवाले दोषोंको कहता है तो कुत्ता होता है। यदि गुरुके धनका उपभोग करता है तो कृमि बनता है और यदि गुरुकी उन्नतिको नहीं सहन कर पाता तो कीट होता है। शिष्यका यह कर्तव्य नहीं है कि वह स्वयं अलग रहकर किसी अन्यके द्वारा गुरुको माला पहनाये वा वस्त्र दे। यह दाप तब नहीं लगगा जब किसी तरह शिष्यका चलनेकी शक्ति नहीं है। झुंझलाकर और स्त्राके समीप बैठकर भी गुरुकी पूजा न करे। यदि शिष्य किसी सवारोपर बैठे हो या किसी आसनपर बैठा हो और गुरु आ जायें तो शिष्यका कर्तव्य है कि वह उस सवारी और आसनसे उतरकर गुरुका प्रणाम करे। (१९१—२०२)

यदि गुरुकी ओरसे शिष्यको ओर हवा आती हो अथवा

१-अकृत्वापेक्षधरणमसमिध्य घ पावकम् । अनागुर* सतरात्रयवर्कोपिप्रवर्तं चरेत् ॥ (२। १८७)

२-गुरोरेवं परोवादे निन्द्य वापि प्रवर्तते । कर्णौ तत्र निषाण्यौ यत्तव्य वा ततोऽप्यत ॥ (१२००)

कर और मधुर एव स्नेहयुक्त वचन ही बोलें। जिस पुरुषके वचन और मन—य दानो सयत और राग-द्वेष आदिसे रहित हैं, वह व्यक्ति वदान्तम कथित सम्पूर्ण फलका प्राप्त कर लेता है। किसीस पीडित होते हुए भी मर्मवेधी कर्म न करे। दूसरेका अपकार करनेकी बात न सोचे। जिस वाणीसे किसीको पीडा पहुँचे ऐसी वाणी न बोले क्योंकि वह परलाकका बिगाड़नेवाली होती है^१।

ब्राह्मणको तो सम्मानसे वैसा ही उद्दिष्ट होना चाहिये जैसे मनुष्य विपस उद्दिष्ट होता है [क्याकि गर्व हो जायगा] उसे तो अपमानकी ही आकांक्षा सदा उसी तरह करनी चाहिये जैसे लोग अमृतकी आकांक्षा किया करते हैं। अपमानित होनेपर [उस अपमानको अमृत समझनेवाला] सुखपूर्वक सोता है और सुखपूर्वक जागता है तथा जागकर फिर सुखपूर्वक प्रत्येक कार्यका भी करता है। ऐसी स्थितिमें उसका अपमान करनेवाला व्यक्ति विनष्ट हो जाता है।^२ जातकर्मसे उपनयन-संस्कारपर्यन्त संस्कारसे संस्कृत द्विज गुरुके समीप रहकर वेद पढ़नेके लिये तपस्याका आचरण करे। विधिपूर्वक बतलाय गये विशेष तपस्याओं और व्रतों तथा उपनिषदोंके साथ सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करना चाहिये। [वेदाध्ययनके लिय सबसे बड़ी तपस्या वेदका अध्ययन ही है। इसी बातको भृगुजी कह रहे हैं।] तपस्या करनेवाले ब्राह्मणका चाहिये कि वह वेदाध्ययनका ही सर्वदा अभ्यास करे, क्योंकि ब्राह्मणके लिये इस लोकमें वेदाध्ययन ही मयस यड़ी तपस्या कही गयी है। जो ब्राह्मण माला धारण करके भी (अर्थात् ब्राह्मचर्यके नियमोंमें जो माला धारण करना निषेध है उसको पहनकर भा) नित्यप्रति शक्तिके अनुसार वेद पढ़ता है, वह चरणके नखातक अर्थात् सर्वदेहव्यापी बड़ा भारी तप करता है। जो द्विज वेद न पढ़कर अर्थशास्त्र आदिमें श्रम करता है वह पुत्र-पौत्रादि पूरे वंशके साथ शूद्रभावको प्राप्त होता है।

यज्ञोपवीत-संस्कारसे दूसरा जन्म—वेदके विधानके अनुसार द्विजके तीन जन्म होते हैं। पहला जन्म मातासे दूसरा जन्म यज्ञोपवीत-संस्कारसे और तीसरा जन्म ज्योतिष्टोम आदि यज्ञोंकी दीक्षासे प्राप्त होता है। इन तीनों जन्मोंमें यज्ञोपवीतसे

जो दूसरा जन्म होता है उसमें उसकी माता गायत्री तथा उसके पिता आचार्य रहते हैं क्योंकि यज्ञोपवीत-संस्कारके पहले वह द्विज वैदिक या स्मार्त कोई काम नहीं कर सकता। यज्ञोपवीत-संस्कार होनेके पहले श्राद्धकर्मके अतिरिक्त और किसी कर्ममें वेदका उच्चारण न करे। क्योंकि यज्ञोपवीत-संस्कार कराकर जबतक वह वेदका अधिकारी नहीं होता तबतक वह शूद्र होता है। यज्ञोपवीत-संस्कार होनेके बाद ही वेदका गुरुसे पढ़नेका विधान है। ब्रह्मचारीके लिये जो चर्म सूत्र मखला दण्ड वस्त्र और यज्ञोपवीत विहित हैं उनका ही अन्य व्रतोंमें भी ग्रहण करना चाहिये। ब्रह्मचारीको चाहिये कि वह गुरुके समीप रहकर इन्द्रियोंको वशाम करके तपोवृद्धिके लिय आगे कहे जानेवाले नियमोंका पालन करे। (१५९—१७६)

ब्रह्मचारीके कर्तव्य—ब्रह्मचारी नित्य स्नानस शूद्ध हाकर द्रव ऋषि पितृतर्पण और देवताओंका पूजन तथा हवन कर। ब्रह्मचारीको मद्य मांस एव कस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थ फूलोंकी माला सिरका आदि रस तथा स्त्री शुक (मधुरसे बगिचकर जो छट्टा हो) और जीवाकी हिंसा—इन सबको छाड़ दे। मालिश करना आँखाम अजन लगाना जूत पहनना छाता लगाना तथा काम क्रोध, लोभ, भ्रमना गाना और बजाना छोड़ दे। जूआ खलना लोगोंके साथ बकवाद करना दूसरोंकी निन्दा करना झूठ बालना बुरी इच्छासंस्त्रियोंका देखना या आलिंगन करना और दूसरेका अपकार करना छाड़ दे। ब्रह्मचारीको सर्वत्र अकेल ही सोना चाहिये। स्वेच्छासे वीर्यपात न करे क्योंकि ऐसा करनेसे वह अपने ब्रह्मचर्य-व्रतका नष्ट कर देता है। बिना इच्छाक स्वप्नमें वार्य सखलन हो जानेपर स्नान तथा सूर्यकी पूजा कर पुनर्मासित्वेन्द्रियम्^३ इस मन्त्रका तीन बार जप करे। ब्रह्मचारीको चाहिये कि अपने गुरुजीके लिय पानीका घड़ा फूल गावर, मिट्टी और कुशाका उतना ही लाये जितनी उनकी आवश्यकता हो और प्रतिदिन भिक्षा माँगे। भिक्षा माँगने उनके पास जाय जो वेदाध्ययन पञ्चमहायज्ञ और विहित कर्मोंको करते हो और जितन्द्रिय हो। अपने गुरुके परिवारमें अपन जाति-भाईयोंसे, मामा-मौसासे भिक्षा न

१-नारुद स्यादतोऽपि न पादोरकर्मधः। ययाम्याद्भिज
२-सम्मानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्दिष्टे विपारिधे। अमृतमप्य
सुखं ह्यमृतं शते सुखं च प्रतिबुध्यते। सुखं चरति

याचाऽनात्मार्थं तामुदीरयत् ॥ (२। १५१)
चर्कभद्वयमानस्य मर्यादा ॥
लाक स्मिन्नयमना विनश्यति ॥ (२। १६२-१६३)

और ज्येष्ठ सहोदर भाई अपनी मूर्ति है। अतः इनसे अपमानित होनेपर भी इनका अपमान नहीं करना चाहिये। पुत्रके उत्पन्न होनेमें माता-पिता जिस कष्टको झेलते हैं उसका बदला सैकड़ों वर्षोंमें भी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिये माता-पिताको नित्य सतुष्ट रखे और इसी तरह आचार्यका भी नित्य सतुष्ट रखे। यदि माता-पिता और गुरु—ये तीनों सतुष्ट हो गये तो सभी तपस्याओका फल प्राप्त हो जाता है। इन तीनोंकी शुश्रूषा ही सबसे बड़ा तप माना गया है। इन तीनोंकी आज्ञाके बिना किसी दूसरे धर्मके पालनकी आवश्यकता नहीं। माता-पिता और गुरु—ये ही तीनों लोक ये ही तीनों आश्रम ये ही तीनों वेद और ये ही तीनों अग्नि हैं। [इन तीनों अग्निप्रयोग] पिता गार्हपत्याग्नि माता दक्षिणाग्नि और गुरु आहवनीयाग्नि हैं। अतः ये तीनों ही श्रेष्ठ हैं। माता, पिता तथा आचार्य—इन तीनोंकी प्रमादरहित होकर सेवा कर तो वह तीनों लोकोंको जीत लेता है और इतना दीक्षिमान् बन जाता है कि सूर्य आदि देवताओंके समान स्वर्गम आनन्द करता है। मातृभक्तिसे भूलोक पिताकी भक्तिसे अन्तरिक्षलोक और आचार्यकी भक्तिसे ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है। जिस व्यक्तिने माता-पिता और गुरुका आदर किया, उसने सभी धर्मोंका आदर कर लिया। जिसने इन तीनोंका अनादर किया उसकी सब क्रियाएँ व्यर्थ हो गयीं। जबतक माता-पिता और गुरु जीते हैं तबतक किसी अन्य धर्माचरणकी आवश्यकता नहीं है। अपितु उन्हींके प्रिय और हित-कार्यम लगकर उनकी नित्य शुश्रूषा करता रहे। यदि माता-पिता और गुरुकी सेवाका अप्रतिबन्धक कोई पुण्य कर्म इन तीनोंकी आज्ञासे करे तो उस कर्मको उन तीनोंको अर्पित कर दे। माता पिता और

आचार्यकी सवामें सभी शास्त्रोक्त कर्म पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन तीनोंकी सेवा ही परम धर्म है। अन्य अग्निहोत्रादि तो उपधर्म हैं।^१ (२२५—२३७)

यदि अपनेसे हीन वर्णके पास कोई विद्या हो तो उसे भी श्रद्धालु बनकर सीख लेना चाहिये। किसी चाण्डाल आदि अन्त्यजके पास भक्ति या आत्मज्ञान हो तो उसे उससे ग्रहण कर लेना चाहिये और दुष्कलमे भी कोई सुयोग्य स्त्री हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिये। यदि विषमें भी अमृत मिल गया हो तो उस विषसे भी अमृतको ले लेना चाहिये। बच्चेसे भी हितकर बात ग्रहण कर लेनी चाहिये। शत्रुसे भी सतोका आचरण सीख लेना चाहिये और अपवित्र जगहसे भी सुवर्णको ले लेना चाहिये। इस तरह स्त्री रत्न विद्या, धर्म शौच सुभाषित और तरह-तरहके शिल्प सबसे ले लेने चाहिये। यदि आपत्काल हो तो ब्रह्मचारी अब्राह्मणसे भी वेदाध्ययन करे और अध्ययन-कालतक उस अब्राह्मण गुरुका अनुगमन और शुश्रूषा करे। यदि गुरुकुलमें ही जीवनपर्यन्त ब्रह्मचारी रहनेकी इच्छा हो तो सावधान होकर यावज्जीवन गुरुकी सेवा करनी चाहिये। इस तरह जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जीवनपर्यन्त गुरुकी सेवा करता है वह अनश्वर ब्रह्मलोकका प्राप्त कर लेता है। अध्ययनकालम ब्रह्मचारी गुरुको वस्त्र तथा धन आदि देनेका प्रयत्न न करे। [केवल अध्ययन ही मन लगाये रहे।] समावर्तन-संस्कारके समय ज्ञान करनेसे पहल यथाशक्ति गुरुको गुरुदक्षिणा दे। गुरुदक्षिणाम भूमि सोना गौ घोड़ा छाता जूता आसन अन्न शाक तथा वस्त्राको दकर गुरुको प्रसन्न करे और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करे। यदि सम्भव हो तो इसके अतिरिक्त अन्य पदार्थ भी दे और यदि अशक्त हो तो

१-आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वज । नार्हताप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥
आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापते । माता पुथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वो मूर्तितापन ॥
य मातापितरौ क्लेशं सहेते सम्भवे नृणाम् । न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षहतरपि ॥
तपोर्नित्यं प्रियं कुप्यादाचार्यस्य च सर्वदा । तेष्वेव प्रियु तुष्टेषु तप सर्वं समाप्यते ॥
तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते । न तैरभ्यनुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत् ॥
त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः । त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्तान्त्रयोऽग्रय ॥
पिता वै गार्हपत्योऽग्निर्माताग्निर्दक्षिण स्मृतः । गुरुआहवनीयस्तु साग्निरेता गरीयसी ॥
त्रिष्वप्रमाद्यन्नेतेषु त्रैलोक्यान् विजयेद् गृही । दीप्यमान स्ववपुषा देववदिति मादते ॥
इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम् । गुरुशुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकं समश्नुते ॥
सर्वे तस्यादृता धर्मा यस्मैते त्रय आदृताः । अनादृतास्तु यस्मैते सर्वान्तर्याम्यकला क्रिया ॥
यावत् त्रयस्त जीवेयुस्तान्त्रय समाचरेत् । तेष्वेव नित्यं शुश्रूषां कुर्यात् प्रियहिते रतः ॥ (२। २२५—२३५)

शिष्यकी ओरसे गुरुकी ओर हवा जाती हो तो वहाँ शिष्यको चाहिये कि गुरुके साथ न बैठे। इसी तरह जहाँ गुरु नहीं सुन सकते हैं वहाँ भी कोई बातचीत न करे। [कुछ ऐसे अपवाद-स्थल हैं जहाँ शिष्य गुरुके साथ बैठ सकता है] बैलगाड़ी, घोडागाड़ी, ऊँटगाड़ी, छतपर, बिछौना, चटाई पत्थर लकड़ीका तख्ता और नावपर शिष्य गुरुक साथ बैठ सकता है। यदि गुरुजीके गुरु आ जायें तो शिष्यका कर्तव्य है कि उनके साथ गुरुके समान हो आचरण करे। यदि शिष्य गुरुकुलम बास कर रहा है और उसके सामने अन्य गुरुजन माता-पिता आदि आ जायें तो अपने गुरुकी आज्ञाके बिना उनके प्रणाम न करे। उपाध्याय आदि अन्य गुरुओम, अपने चाचा, मामा आदि बन्धुओंमें, अधर्मसे बचनेके लिये जो उपदेश देनेवाले हैं उन लोगोंमें गुरुके समान ही आचरण करना चाहिये। जो गुरुके पुत्र विद्या और तपसे समृद्ध हो, उनमें और गुरुके आत्मीय जनामें गुरुक समान ही आचरण करे। गुरुका पुत्र यदि अवस्थामे अपनेसे छाटा हो या बराबर हो या ज्येष्ठ हो अध्ययन करता हो या अध्यापन करता हो और यज्ञ-कर्ममें श्रद्धावान् हो तो वह भी गुरुके समान पूजनीय है। शिष्य गुरुपुत्रक शरीरमें उबटन लगाना स्नान कराना उसका जुठा भाजन करना और पैर धोना आदि कर्म न करे। गुरुकी सवर्ण स्त्रियाँ तो गुरुके समान पूजनीय हैं और जो असवर्ण स्त्रियाँ हैं वे प्रत्युत्थान और अभिवादनसे ही पूज्य हैं। गुरुकी स्त्रियोंकी मालिश करना उन्हें स्नान कराना उबटन लगाना उनके केशोका सँवारना—इन कृत्योंका शिष्य न करे। यदि शिष्य बास वर्षका हो और गुरुपत्नी युवती हो तो अभिवादनके गुण-दोषको जानकर वह चरण छूकर गुरुपत्नीका अभिवादन न करे। इन्द्रियाँ बहुत बलवान् हैं वे विद्वान्को भी अपने वशम कर लेती हैं। इसलिये नियम यह है कि माता बहन और पुत्रीक साथ भी एकान्तम न हो। (२०३—२१५)

तृण शिष्य तृण गुरुपत्नीको मैं अमुक नामवाला हूँ अभिवादादये दक्षताऽह भो] ऐसा कहकर पृथ्वीका स्पर्श कर अभिवादन करे। वही शिष्य यदि प्रवासस लौटकर आया हो तो उस दिन सत्पुरुषके धर्मका याद करता हुआ वह गुरुपत्नीका चरण स्पर्श करे। इसके बाद प्रतिदिन बिना

चरण स्पर्श किये अभिवादन करे। जिस प्रकार मनुष्य खतीसे जमीनको खोदता हुआ पानीको पा जाता है, उसी प्रकार सेवा करनेवाला शिष्य गुरुकी विद्याको प्राप्त कर लेता है।

ब्रह्मचारीके तीन भेद—[अब ब्रह्मचारीके तीन भेदको बता रहे हैं—] या तो ब्रह्मचारी मुण्डित-मस्तक रहे या जटा बद्धाकर रहे अथवा शिखामात्र रखे। [इन तीनों ब्रह्मचारियोंके लिये सामान्य नियम यह है कि] सोते रहनेपर न ता सूर्योदय हो और न सूर्यास्त। यदि कोई ब्रह्मचारी इच्छानुसार सूर्योदयतक सोता रहे तो उसको अपने इस पापको मिटानेके लिये दिनभर गायत्री-जप करते हुए उपवास करना चाहिये। यदि भ्रमसे सूर्यास्त हो जाय तो वह गायत्री-जप करता हुआ आगेवाले दिन उपवास करे। यदि ब्रह्मचारी इस प्रायश्चित्तको नहीं करता तो उसे बहुत बड़े पापस लिप्त होना पड़ेगा। [इसलिये प्रायश्चित्त करना आवश्यक है।]

[सध्याके अतिक्रमणसे बहुत बड़ा पाप सक्क्रान्त हो जाता है इसलिये] ब्रह्मचारी सावधान होकर पवित्र स्थानमें सावित्रीका जप करता हुआ दोनों समय सध्याका अनुष्ठान करे। स्त्री और शूद्र यदि कोई कल्याणकारक अनुष्ठान करते हो तो वे लोग भी सयत होकर उस अनुष्ठानको करते रहें। कोई आचार्य कामके कारण होनेसे धर्म और अर्थको कल्याणकारक मानते हैं, कुछ आचार्य सुखके जनक होनेसे अर्थ और कामको कल्याणकारक मानते हैं कुछ आचार्य अर्थ और कामके जनक होनेसे धर्मको कल्याणकारक मानते हैं कुछ आचार्य धर्म और अर्थका साधन होनेसे अर्थको ही कल्याणकारक मानते हैं। किंतु ये तीनों पुरुषार्थ हैं इसलिये धर्म, अर्थ और काम तीनों ही कल्याणकारक हैं। ऐसा निश्चय है। (२१६—२२४) [यह सासारिक जनोके लिये उपदेश है। मोक्षाभिलाषियोंके लिये मोक्ष ही कारण है। यह आगे स्वयं ग्रन्थकार कहेंगे।]

यम धर्म—माता-पिता और गुरुकी सेवा—आचार्य पिता माता और बड़ा भाई—य लाग यदि कोई अपमान कर तो भी उनका अपमान नहीं करना चाहिये। विशपकर ग्राहण तो ऐसा कभी न करे, क्योंकि आचार्य परमात्माकी मूर्ति हैं। पिता प्रजापतिकी मूर्ति है माता पृथ्वीकी मूर्ति है।

और ज्येष्ठ सहोदर भाई अपनी मूर्ति है। अतः इनसे अपमानित होनेपर भी इनका अपमान नहीं करना चाहिये। पुत्रके उत्पन्न होनेमें माता-पिता जिस कष्टको झेलते हैं उसका बदला सैकड़ों वर्षोंमें भी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिये माता-पिताको नित्य सतुष्ट रखे और इसी तरह आचार्यको भी नित्य सतुष्ट रखे। यदि माता-पिता और गुरु—ये तीनों सतुष्ट हो गये तो सभी तपस्याओंका फल प्राप्त हो जाता है। इन तीनोंकी शुश्रूषा ही सबसे बड़ा तप माना गया है। इन तीनोंकी आज्ञाके बिना किसी दूसरे धर्मके पालनकी आवश्यकता नहीं। माता-पिता और गुरु—ये ही तीनों लोक, ये ही तीनों आश्रम ये ही तीनों वेद और ये ही तीनों अग्नि हैं। [इन तीनों अग्नियोंमें] पिता गार्हपत्याग्नि माता दक्षिणाग्नि और गुरु आहवनीयाग्नि हैं। अतः ये तीनों ही श्रेष्ठ हैं। माता पिता तथा आचार्य—इन तीनोंकी प्रमादरहित होकर सेवा करे तो वह तीनों लोकोंको जीत लेता है और इतना दीसिमान् बन जाता है कि सूर्य आदि देवताओंके समान स्वर्गमें आनन्द करता है। मातृभक्तिसे भूलोक पिताकी भक्तिसे अन्तरिक्षलोक और आचार्यकी भक्तिसे ब्रह्मलोकका प्राप्त करता है। जिस व्यक्तिने माता-पिता और गुरुका आदर किया, उसने सभी धर्मोंका आदर कर लिया। जिसने इन तीनोंका अनादर किया उसकी सब क्रियाएँ व्यर्थ हो गयीं। जबतक माता-पिता और गुरु जीते हैं, तबतक किसी अन्य धर्माचरणकी आवश्यकता नहीं है। अपितु उन्हींके प्रिय और हित-कार्यमें लगकर उनकी नित्य शुश्रूषा करता रह। यदि माता-पिता और गुरुकी सेवाका अप्रतिबन्धक कोई पुण्य कर्म इन तीनोंकी आज्ञासे करे तो उस कर्मको उन तीनोंको अर्पित कर दे। माता पिता और

आचार्यकी सेवामें सभी शास्त्रोक्त कर्म पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन तीनोंकी सेवा ही परम धर्म है। अन्य अग्निहोत्रादि तो उपधर्म हैं।^१ (२२५—२३७)

यदि अपनेसे हीन वर्णके पास कोई विद्या हो तो उसे भी श्रद्धालु बनकर सीख लेना चाहिये। किसी चाण्डाल आदि अन्त्यजके पास भक्ति या आत्मज्ञान हो तो उसे उससे ग्रहण कर लेना चाहिये और दुष्कलमें भी कोई सुयोग्य स्त्री हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिये। यदि विषमें भी अमृत मिल गया हो तो उस विषसे भी अमृतको ले लेना चाहिये। बच्चेसे भी हितकर बात ग्रहण कर लेनी चाहिये। शत्रुसे भी सत्ताका आचरण सीख लेना चाहिये और अपवित्र जगहसे भी सुवर्णका ले लेना चाहिये। इस तरह स्त्री राज विद्या धर्म शौच, सुभाषित और तरह-तरहके शिल्प सबसे ले लेने चाहिये। यदि आपत्काल हो तो ब्रह्मचारी अब्राह्मणसे भी वेदाध्ययन करे और अध्ययन-कालतक उस अब्राह्मण गुरुका अनुगमन और शुश्रूषा करे। यदि गुरुकुलमें ही जीवनपर्यन्त ब्रह्मचारी रहनेकी इच्छा हो तो सावधान होकर यावज्जीवन गुरुकी सेवा करनी चाहिये। इस तरह जो नैतिक ब्रह्मचारी जीवनपर्यन्त गुरुकी सेवा करता है, वह अनन्तर ब्रह्मलोकको प्राप्त कर लेता है। अध्ययनकालमें ब्रह्मचारी गुरुको वस्त्र तथा धन आदि देनेका प्रयत्न न करे। [केवल अध्ययनमें ही मन लगाये रहे।] समावर्तन-संस्कारके समय स्नान करनेसे पहले यथाशक्ति गुरुको गुरुदक्षिणा दे। गुरुदक्षिणामें भूमि सोना गौ, घोड़ा छाता जुता आसन अन्न शाक तथा वस्त्राको देकर गुरुको प्रसन्न करे और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करे। यदि सम्भव हो तो इसके अतिरिक्त अन्य पदार्थ भी दे और यदि अशक्त हो तो

१-आचार्यं पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः । नार्तनायवमन्ताभ्यां ब्राह्मणेन विशेषतः ॥
आचार्यो ब्राह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः । माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्यो मूर्तिरात्मनः ॥
य मातापितरौ क्लेशं सहेतुं सम्भवन् नृणाम् । न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वपशतैरपि ॥
तपोनित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा । तैत्थ्येव त्रिषु गृहेषु तपः सर्वं समाप्यते ॥
तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते । न तैरप्यनुज्ञातो धर्ममन्यः समाधेयः ॥
त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः । त एव हि त्रयो वेदान्त एषोक्तान्त्रयोऽग्रयः ॥
पिता वै गार्हपत्याऽग्निर्मातादक्षिणाग्निः स्मृतः । गुरुराहवनीयस्तु साग्निप्रेता गरीयसी ॥
त्रियप्रमादघ्नेतेषु श्रोत्रोक्तान् विजयेद् गृही । दीप्यमानः स्वयंपुत्रा देववर्धयि मादते ॥
इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम् । गुरुशुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकं समभूते ॥
सर्वे तस्यादुता धर्मा यस्मै त्रय आदुता । अनादुतास्तु यस्मै ते सर्वास्तस्याफस्ता क्रियाः ॥
यावत् त्रयस्ते जीवन्मुक्तावश्रान्यं समाधेयम् । तैत्थ्येन नित्यं शुश्रूषां कुर्यात् निष्कृतिः ॥ २२५ ॥

श्रद्धापूर्वक शाक ही भेंट कर दे, नैष्ठिक ब्रह्मचारीके मरनेके पहले यदि उसके गुरु ही मर जायें तब वह ब्रह्मचारी अपने गुरुपुत्रमें, उनके अभावमें गुरुपत्नीमें उनके अभावमें गुरुके भाई आदिमें गुरुकी तरह श्रद्धा रखे और उनकी शुश्रूषा करे। यदि ये भी नहीं रह जायें तब नैष्ठिक ब्रह्मचारी आचार्यके

अग्रिके समीप ही स्नान आदि करे और अग्नि-शुश्रूषासे शरीरको ब्रह्मप्राप्तिके योग्य बनाये। इस तरह आचार्यके मरनेपर भी उनके स्वजनोंसे लेकर अग्रितककी सेवा करनेवाला नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मपदको प्राप्त करता है और फिर इस ससारे जन्म नहीं पाता। (२३८—२४९) (ला० मि०)

स्थानाभावके कारण यहाँ मनुस्मृतिका इतना ही अंश दिया जा रहा है। शेष आगेके अध्याय अगले अङ्कमें क्रमशः देनेका विचार है।

आख्यान—

अधर्माचरणका परिणाम—एक दृष्टान्त

मनुस्मृतिका एक मार्मिक श्लोक इस प्रकार है—

अधर्मैर्जोधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति।

तत सपत्न्याञ्जयति समूलस्तु विनश्यति॥

(मनु ४। १७४)

उपर्युक्त श्लोकका अक्षरार्थ यह प्रतीत होता है कि मनुष्य अधर्मसे पहले उन्नति करता है उसके बाद कल्याण देखता है, फिर शत्रुओंको जीतता है, इसके बाद वह बन्धव भृत्य और पुत्र आदिके साथ समूल नष्ट हो जाता है^१।

मनुस्मृतिके इस श्लोकका अच्छा उदाहरण है दुर्योधन, जो कलिके अशसे उत्पन्न हुआ था (महाभारत आदि ६७। ८७)। पातालवासी दैत्यों और दानवीने पृथ्वीपर अपने पक्षके पोषणके लिये तपस्याके द्वारा दुर्योधनको पाया था (महा० वनपर्व १५२। ६)। दुर्योधनके ९९ भाई पुलस्त्य-कुलके राक्षसोंके अशसे उत्पन्न हुए थे (महा० आदि ६७। ८८-८९)। यही कारण है कि दुर्योधनके सभी सहोदर भाई इसके पापकर्ममें एकमत रहते थे। दुर्योधनके जन्मके समय बहुत ही अमङ्गलकारी अपशकुन हुए थे। उन अपशकुनोंको देखकर महात्मा विदुरने बताया था कि इस बच्चेका त्याग दिया जाय नहीं तो यह बच्चा कुलका सहार कर डालेगा परंतु धृतराष्ट्रने मोहवश विदुरकी यह बात नहीं मानी।

‘अधर्मैर्जोधते तावत्’

उम्रके साथ-साथ दुर्योधनके खोट विचार भी बढ़ते गये। एक दिन उसने अपने भाइयोंसे कहा—‘भीमसन् बडा

बलवान् है। हमलोग सौ मिलकर भी उसका बालबॉका नहीं कर पाते। उल्टे वही भारी पड़ जाता है। उस दिन तुम लोगोंने देखा ही था कि भीमने पेड़पर एक लात जमा दी बस, पूरा-का-पूरा पड़ बेतहाशा हिल उठा और फलोंके साथ-साथ तुमलोग भी पेड़से टपक पड़े। पाँचों भाइयाने वही अजैय है। अतः मेरा विचार है कि भीमको किसी तरह अपने रास्तेसे हटा दिया जाय और फिर उसके बाद उसके चारा भाइयोंको कैद कर सारा राज्य हथिया लिया जाय। तब इस योजनाक सफल होनेपर सारी पृथ्वीपर हमारा ही राज्य होगा।’

सभी भाइयाने दुर्योधनके इस प्रस्तावका ऊपरदस्त समर्थन किया। तदनन्तर पहले विषमिश्रित भाजनका प्रस्ताव रखा गया। जल-विहारके नामपर दुर्योधनने यह घातक योजना कार्यान्वित की। दुर्योधन भाजन स्वयं परसने लगा। उस समय उसकी बोलीसे ता अमृत झर रहा था किंतु जो परसता था उस भाजनमें विष भरा हुआ था। दुर्योधन परसता गया और भीमसेन खात गये। यह देख दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो रहा था और अपनेकी कृतार्थ मान रहा था। उसके बाद जल-विहारकी योजना बना। जलसे निकलनेक बाद भीमसेन गहरी नौदमे सो गये और विषके प्रभावमें धीरे-धीरे निश्चेत हो गये। तब दुर्योधन और उसके भाइयान हाथ-पैर बाँधकर भीमसेनको गद्दाजामें फक दिया।

भाग्यवश भीम बच गय। दुर्योधनने इस योजनाका फिर लागू किया। इस बार भीमसेनक भोजनमें कालकूट नामक

१-इस श्लोकका तात्पर्यार्थ भी समझ लेना चाहिये। यहाँ अधर्ममें में जो तृतीया विभक्ति है वह ‘इत्यंभृत्यभजे’ से लगाने अर्थमें भी है। जैसे सीताजीने रावणके साधुवेशसे उसका साधु हान्न लक्षण किया था। उसी तरह अधर्मसे बनना यह स्थिति हो रहा है अर्थात् दोष रहा है कि वह अधर्मसे बढ़ता है। वस्तुतः वह प्राकृत धर्ममें ही बढ़ता है। मनुस्मृतिके सर्वजनउपयुक्त टीकाकर्म त्रियमाण लक्षण लिखकर इस तथ्यका संकेत कर दिया गया है।

विष भर दिया गया। भीम तो भीम थे वे इस कालकूटको भी पचा गये। इस घटनाके बाद पाँचा भाई खूब सावधान रहने लगे। दुर्योधन बहुत चिन्तित हो गया। उसने अपना क्रोध भीमके सारथिपर उतारा बेचारेको गला घोटकर मार डाला किंतु दुर्योधनके इन पापकर्मोंको जनता न जान सकी क्योंकि पाण्डवाने इस रहस्यको किसीस कहा ही नहीं। इस तरह इस पापकर्मसे दुर्योधनकी लौकिक कोई क्षति नहीं हुई, अभ्युदय-पर-अभ्युदय होता ही गया क्योंकि इसके बाद कर्ण इसका मित्र बन गया। उधर अश्वत्थामा भी दुर्योधनका अटूट अनुयायी हो गया। अश्वत्थामाका अनुयायी होना कम महत्त्व नहीं रखता था, क्योंकि अश्वत्थामा जिधर रहेगा उधर ही पुत्रक्षेहसे द्रोणाचार्यको भी रहना पड़ेगा और जिधर अश्वत्थामा तथा द्रोण होंगे उधर ही कृपाचार्यका भी रहना ही होगा। अपने बहनोई और भानजेका वे भला कैसे छाड़ सकते थे। (महा०, आदिपर्व १४१। २०-२१)

यह हुआ 'अधर्मैण धृते तावत्' इस पदका अक्षरार्थ अर्थात् अधर्मसे पहले उन्नति होती है। यहाँ अधर्मसे लक्षित हो रहा है कि दो बार विष देनेके बाद दुर्योधनको चार महारथियोंका प्राप्ति-रूप अभ्युदय हुआ।

ततो भद्राणि पश्यति

दुर्योधनकी पाप-भावना और गहराती गयी। कर्ण शकुनि और सहोदर भाइयोंकी रायसे दुर्योधनने माताक साथ पाँचों भाइयोंकी हत्या करनेकी योजना बनायी। योजनाके अनुसार वारणावत भेजकर उन्हें लाक्षागृहम जला डालना था। यह काम पुरोचनको सौंपा गया। थोड़े दिनकि बाद सब लोगोंने सुना— मातासहित पाँचों पाण्डव वारणावतमें जलकर मर गये।' इस समाचारको लाक्षागृहमें सोयी हुई भीलनी और उसके पाँचों पुत्रके जले शयान पुष्ट कर दिया किंतु किसी प्रकार माताके साथ पाण्डव बच गये।

इस पापकर्मक बाद दुर्योधन चारों ओर कल्याण-ही-कल्याण देखन लगा। युधिष्ठिरके न रहनेसे उनके रिक्त पदपर दुर्योधनको युवराज घोषित कर दिया गया। दुर्योधन इसी पदको पानेके लिये बहुत दिनास लालायित था। उसने अपने पितासे पहले ही कहा था—'युधिष्ठिर आज युवराज है कल वरी रजा हागा, इसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राज्यका अधिकारी होगा और उसके बाद उसके पुत्र। इस प्रकार

युधिष्ठिरकी परम्पराके लोग सम्पत्क अधिकारी होते चले जायेंगे, फिर हम और हमारी पुत्र-परम्परा उनके दिये हुए टुकड़ेपर पलती रहेगी। पिताजी! इस विडम्बनाको हम कभी नहीं सह सकते। आप पाण्डवाको वारणावत भेज दें, फिर सब कुछ हमारा हो जायगा। इसके बाद धृतराष्ट्रके आदेशसे योजनाके अनुसार कार्य हुआ और दुर्योधन युवराज-पदपर अभिविक्त हो गया (महा० आदिपर्व १४०। ३५-३७)।

सचमुच दुर्योधनका युवराजके पदपर अभिविक्त हो जाना उसके लिये बहुत ही कल्याणकारी हुआ। युधिष्ठिर बच भी गये तो भी अब दुर्योधनको उस पदसे कैसे वञ्चित कर सकते थे? दो युवराज तो होते नहीं। फलतः सधर्म टालनेके लिये भीष्म और द्रोणके कहनेसे युधिष्ठिरको केवल आधे राज्यका अधिकारी बनाया गया। पाण्डवोंको आगसे जलाने-जैसे अधर्मसे दुर्योधनको आधा राज्य तो प्राप्त ही हो गया यह उसके लिये कम सफलताकी बात नहीं थी। इस तरह दुर्योधनका अधर्मसे कल्याण-पर-कल्याण होता गया। इस प्रकार 'ततो भद्राणि पश्यति' मनुको यह पक्ति सफल चरितार्थ हुई।

ततः सपत्न्याञ्जयति

परंतु दुर्योधनको इतनेसे सतोष कैसे होता, वह तो सारी पृथ्वीका राज्य चाहता था। इस चार उसने फिर पापका सहारा लिया। कपट-धृतराष्ट्रसे पाण्डवोंको हराकर उनका राज्य हड़प लिया। इस तरह उसने अपने शत्रुओंको जीत लिया।

समूलस्तु विनश्यति

भीमको दो बार विष देकर, पाण्डवोंको आगम जलाकर, कपटपूर्ण धृतराष्ट्रसे पाण्डवोंको वनवास देकर दुर्योधन फूलता-फलता रहा। पाण्डव जब वनवास और अज्ञातवासकी अवाधि समाप्त कर प्रकट हुए, तब दुर्योधन उनका सूईकी नाकके बराबर भी पृथ्वी देनेके लिये तैयार नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप युद्धमें दुर्योधनका समूल विनाश हो गया।

इस प्रकार अधर्माचरणम अभ्युदय हाता दिखायी देता है, किंतु अन्तम वही अधर्माचरणम समूल विनाशका कारण बनता है अतः भगवान् मनुका आदर्श है कि अधर्माचरणसे सर्वथा दूर रहकर सर्वदा धर्मका ही आश्रय करना चाहिये इसा धर्माचरणमे सच्चा अभ्युदय और सच्चा परम कल्याण प्राप्त होता है।

महर्षि वेदव्यासप्रणीत धर्मशास्त्र

त नमामि महेशान मुनि धर्मविदा वरम्।

श्यामं जटाकलापेन शोभमानं शुभाननम्॥

मुनीन् सूर्यप्रभां धर्मान् पाठयन्त सुवर्चसम्।

नानापुराणकर्तारं वेदव्यासं महाप्रभम्॥

(बृहद्वर्मपुराण १।१। २४-२५)

'जो धर्मके निगूढ तत्त्वको जाननेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं जिनका वर्ण श्याम है और जिनका मङ्गलकारी मुखमण्डल जटाजूटसे सुशोभित है तथा जो सूर्यके समान प्रभावाले मुनियोंको धर्मशास्त्राका पाठ पढ़ानेवाले हैं, ज्योतिर्मय हैं अत्यन्त कान्तिमान् हैं, सभी पुराणा तथा उपपुराणोंके रचयिता हैं, उन महेशान वेदव्यासजीको बारबार नमस्कार हैं।'

साक्षात् नारायण ही जगद्गुरु व्यासके रूपमें अज्ञानान्धकारमें निमग्न प्राणियोंको 'सदाचार एव धर्माचरणकी शिक्षा देनेके लिये अवतीर्ण हुए और प्रसिद्धि यही है कि व्यासजी आज भी अजर-अमर हैं। सच्चे भक्तोंको आज भी उनका दर्शन होते हैं। वे वसिष्ठजीके प्रपौत्र शक्ति ऋषिके पौत्र, पराशरजीके पुत्र तथा महाभागवत शुकदेवजीके पिता हैं। वे शंकराचार्य गोविन्दाचार्य और गौडपादाचार्य आदि विभूतियोंके परमगुरु रहे हैं। पुराणोंमें प्रसिद्ध है कि यमुनाके द्वीपमें उनका प्राकट्य हुआ इसलिये वे 'द्वैपायन कहलाये और श्याम (कृष्ण) वर्णके थे इसलिये 'कृष्णद्वैपायन' कहलाय। वेदसंहिताका उन्होंने विभाजन किया इसलिये वे 'व्यास' किंवा 'वेदव्यास' के नामसे प्रसिद्ध हुए। इतिहास पुराण उपपुराण ब्रह्मसूत्र व्यासस्मृति आदि धर्मशास्त्रों, योगदर्शन आदिके भाष्यके वे ही रचयिता हैं। आजके विश्वका सारा ज्ञान-विज्ञान महर्षि वेदव्यासजीका ही उच्छिष्ट है अतः 'व्यासोच्छिष्ट जगत् सर्वम्' की उक्ति प्रसिद्ध है। 'यत्र भारते तत्र भारते' के अनुसार धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष आदिके विषयम उनके द्वारा विरचित महाभारतमें जा कुछ कहा गया है, वही अन्य लोगोंने कहा है और जा उन्होंने नहीं कहा, वह अन्यत्र भी नहीं मिलता अर्थात् अन्यत्र कोई नवीनता नहीं है जा व्यासजीने कह दिया यही सचक लिये आधेय बन गया।

भगवान् व्यासदेवका शुद्ध सत्सङ्गरूपी धर्म-सत्र विविधरूपसे निरन्तर चलता रहता था। उनकी धर्मगोष्ठीमें ब्रह्मतत्त्वका निरूपण परमात्माके निर्गुण-सगुण स्वरूपोंका विचार, धर्म-कर्मोंकी व्यापकता तथा उनके फलाफलीकी मीमांसा धर्माचरणकी महिमा आदि विषयोंपर गहन चर्चा होती रहती थी। वे स्वयं भी धर्मके आचरण तथा सदाचारके पालनमें निरन्तर निरत रहते थे।

वस्तुतः धर्म-तत्त्वके विषयमें आज ससार जो कुछ भी जानता है वह वेदव्यासजीकी ही देन है। वेद तो धर्मसंहिताएँ ही हैं। पुराणोंमें धर्म दर्शन एव आचार-मीमांसा पद-पदपर भरी पड़ी है। महाभारत तो धर्मविषयक कोश ही है। वह व्यासजीकी ही रचना है। स्मृतियाँ तो व्यास 'लघुव्यास' इस प्रकारसे उनके नामसे ही प्रसिद्ध हैं। अतः धर्मशास्त्रकी मर्मज्ञताके सम्बन्धम व्यासजीसे अधिक और कौन हो सकता है? वस्तुतः सच्चा धर्म और सम्पक् आचारदर्शन व्यासदेवकी याणीमें ही सनिहित है। इसके लिये सारा विश्व अनन्तकालतक उनका श्रणी रहेगा। उनकी महिमा अपार है। शास्त्राम उनका दिव्य चरित्र अनक प्रकारसे गुम्फित है, यहाँ संक्षेपमें उनके धर्मशास्त्रोंकी कुछ चर्चा की जा रही है—

(१) व्यासस्मृति

महर्षि वेदव्यासप्रणीत 'व्यासस्मृति' का स्मृति-बाह्यमयमें विशिष्ट स्थान है। उन्होंने अपने दिव्य प्रतिभ-ज्ञान एव तपस्याके यत्नपर धर्मके सूक्ष्मतम तत्त्वाका दर्शन कर सर्वसामान्यके कल्याणके लिये वाचनसीमें जिज्ञासु महर्षियोंको जो वर्णाश्रमधर्म-सम्बन्धी उपदेश प्रदान किये थे वही 'व्यासस्मृति' के नामसे प्रसिद्ध हो गये। निबन्ध-ग्रन्थोंमें इस स्मृतिके अनक चयनाको उद्धृत किया गया है। यत्तमान उपलब्ध व्यासस्मृतिमें चार अध्याय तथा लगभग २५० श्लोक हैं। मुख्यरूपसे इसमें धर्माचरणक योग्य उत्तम देश वेदप्रामाण्यकी प्रधानता पांडरा सम्कारोंका नाम-परिगणन तथा उनकी सभिध विधि ब्राह्मचारीके नियम, गुरु-महिमा

विवाहविधि, विवाह-योग्य कन्याके लक्षण गृहस्थधर्म, स्त्रीधर्म, स्त्रीके नित्य-नैमित्तिक कर्म पातिव्रत्य-धर्मकी महिमा, रजोधर्मकी इतिकर्तव्यता गृहस्थके नित्य-नैमित्तिक तथा काम्य—इन तीन प्रकारके कर्मोंका वर्णन तर्पण-विधि वैश्वदेव तथा पञ्चबलि-विधान अतिथिपूजन, गृहस्थाश्रमकी महिमा, सदाचारकी महिमा तथा ब्राह्मण-महिमा आदिका वर्णन है। इसके चौथे अध्यायके ५० श्लोकोंमें दानधर्मका विशेष माहात्म्य प्रतिपादित है। इसमें दानकी महिमा दानके योग्य पात्र तथा दानका स्वरूप आदि विषय विवेचित हैं। दान-सम्बन्धी व्यासजीका यह विवेचन अत्यन्त महत्त्वका है इसीलिये व्यासजी 'दानव्यास' भी कहलाते हैं।

यहाँ इस स्मृतिके कुछ विषयोंका सार दिया जा रहा है—

घोडश सस्कार

वेदशास्त्रों—मुख्यतः गृह्यसूत्रों एवं धर्मशास्त्रा (स्मृतियों)—का 'सस्कार' एक मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। सस्कारके करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होता है और सस्कार मनुष्यको पाप तथा अज्ञानसे दूर रखकर आचार-विचार एवं ज्ञान-विज्ञानसे सयुक्त करते हैं। सस्कारोंसे मानव पूर्ण सुसंस्कृत बनता है। जिसके सस्कारादि कर्म नहीं किये जाते वह धर्म-कर्मादि किसी भी कर्मको करनेका अधिकारी नहीं होता। अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार शास्त्रोंमें सस्कार करानेके विधान वर्णित हैं और इसकी अनिवार्य आवश्यकता बतलायी गयी है। जैसे खानसे लोहा सोना और हीरा आदि निकलनेपर उसका सस्कार करके उसे शुद्ध किया जाता है उसी प्रकार व्यक्तिका भी सस्कार कर उसे सुसंस्कृत किया जाता है। मलापनयन और अतिशयाधान—यह सस्काराकी दो प्रकारकी मुख्य क्रिया है।

सस्कारोंकी सख्याम विद्वानोंमें प्रारम्भसे ही कुछ मतभेद रहा है। गौतमस्मृतिमें ४८ सस्कार बताये गये हैं। महर्षि अङ्गिराने २५ सस्कार निर्दिष्ट किये हैं परन्तु उनमें मुख्य तथा आवश्यक घोडश (१६) सस्कार हैं। महर्षि

वेदव्यासजीने अपनी व्यासस्मृतिमें घोडश सस्काराका परिगणन कर उनकी सक्षिप्त विधि भी दी है। वे घोडश सस्कार इस प्रकार हैं—(१) गर्भाधान (२) पुसवन (३) सीमन्तोन्नयन (४) जातकर्म (५) नामकरण (६) निष्क्रमण, (७) अन्नप्राशन (८) वपन-क्रिया (चूड़ाकरण—मुण्डन) (९) कर्णवेध (१०) व्रतादश (उपनयन—यज्ञोपवीत), (११) वेदारम्भ, (१२) केशान्त (गोदान) (१३) वेदस्नान (समावर्तन), (१४) विवाह (१५) विवाहाग्निपरिग्रह तथा (१६) त्रेताग्निसंग्रह^१।

इनमेंसे प्रारम्भके तीन सस्कार गर्भाधान पुसवन तथा सीमन्तोन्नयन जन्मसे पूर्व सम्पादित होते हैं और शेष सस्कार यथासमय किये जाते हैं। कुछ आचार्योंने मृत-शरीरकी अन्त्येष्टिक्रियाको भी एक सस्कार माना है। इस सस्कारमें मुख्यतः दाहक्रियासे लेकर द्वादशाह तक अपन-अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार दशगात्रविधान, घोडश ग्राह्य सपिण्डीकरणके साथ ही जलाञ्जलि-विधान तथा श्राद्धादि कर्म भी सम्मिलित हैं।

गर्भाधानसे लेकर कर्णवेधतक जो ९ सस्कार कहे गये हैं वे स्त्रियोंके अमन्त्रक किये जाते हैं परन्तु विवाह-सस्कार समन्त्रक होता है। शूद्रके ये दसो सस्कार बिना मन्त्रके ही सम्पादित होते हैं—

नवैता कर्णवेधान्ता मन्त्रवर्जं क्रिया स्त्रिया ॥

विवाहो मन्त्रतस्तस्या शूद्रस्यामन्त्रतो दश।

(व्यासस्मृति १। १५-१६)

गर्भाधान प्रथम सस्कार है। विधिपूर्वक सस्कारयुक्त गर्भाधानसे अच्छी एवं योग्य सन्तान उत्पन्न होता है। इस सस्कारसे बीर्यसम्बन्धी तथा गर्भसम्बन्धी दाप-पाप दूर होते हैं तथा क्षेत्रका सस्कार होता है। यही 'गर्भाधान'-सस्कारका फल है। जब गर्भ लगभग ३ मासका हो जाता है तथा गर्भिणाम गर्भके गिर स्पष्ट हो जाते हैं तब 'पुसवन' सस्कारका विधान है। इस सस्कारका एक यह भा

१-गर्भाधान पुसवन सीमन्तो जातकर्म च। नामक्रियनिष्क्रमणप्राशन वपनक्रिया ॥

कर्णवेधो व्रतादशो वेदारम्भक्रियाविधि। केशान्त स्नानमुद्वाहो विवाहाग्निपरिग्रह ॥

त्रेताग्निसंग्रहश्चेति सस्कारा घोडश स्मृता ॥ (व्यासस्मृति १। १३-१५)

तो सौम्यसे खोजनेपर एक प्राप्त हो जाता है, हजारमें ढूँढनेपर एक विद्वान् व्यक्ति भी मिल जाता है, इसी प्रकार एक लाखमें सभापर नियन्त्रण करनेवाला कोई वक्ता भी प्राप्त हो जाता है किंतु असली दाता खोजनेपर भी मिल जाय यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। अर्थात् दानी व्यक्ति सप्ताहमें सबसे अधिक दुर्लभ है। शूरीर वही है जो वास्तवमें इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करता है, युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाला असली शूरीर नहीं है। मात्र शास्त्रोंका अध्ययन करनेवाला पण्डित नहीं है, बल्कि तदनुकूल धर्माचरण करनेवाला ही सच्चा पण्डित है। केवल लच्छेदार भाषण करनेवाला वक्ता नहीं होता, किंतु मधुर, कल्याणकारी और विश्वहित चाहनेवाला, नीतियुक्त भाषण करनेवाला ही यथार्थ वक्ता है। इसी प्रकार केवल धनका दान करनेवाला दानी नहीं कहलाता, अपितु सम्मानपूर्वक यथोचित यथायोग्य विधिपूर्वक देश-कालके अनुरूप दान करनेवाला दाता ही सच्चा दाता है।

(२) लघुव्याससंहिता

महर्षि वेदव्यासजीके नामसे एक 'लघुव्याससंहिता' या 'लघुव्यासस्मृति' भी उपलब्ध है, जो दो अध्यायोंमें उपनिबद्ध है तथा इसमें लगभग १२५ श्लोक हैं। मुख्यरूपसे इसमें नित्य-कर्मोंमें परिगणित स्नान सध्या जप देवपूजन बलिर्वैश्वदेव और अतिथि-सत्कार—इन ६ कर्मोंके सम्पादनकी नित्य आवश्यकता बतलायी है और दैनिक कृत्यों—प्रातः-जागरण शौच, स्नान, तर्पण, त्रिकाल-सध्या सूर्यार्घ्यदान गायत्रीजप, अग्निहोत्र, मध्याह्नस्नान पञ्चयज्ञ नित्यश्राद्ध अतिथिसेवा देवपूजन भोजन तथा शयन आदिकी विधियाँका निर्देश है। सक्षित होनेपर भी इस स्मृतिका विशेष महत्त्व है। इसमें महर्षि मनु तथा कपिल आदि धर्मशास्त्रिके वचनाओं भी लिया गया है। यहाँ संक्षेपमें इस स्मृतिकी कुछ बातोंको दिया जा रहा है—

ब्राह्ममुहूर्तमें जागरण

सूर्योदयसे चार घड़ी लगभग डेढ़ घंटे पूर्वका समय ब्राह्ममुहूर्त कहलाता है। इस समय सोना शास्त्रमें निषिद्ध था है ही, यत्कि इस समयकी निद्रा अनक शारीरिक एवं मानसिक व्याधियोंको जन्म भी देती है। यह समय शरीर एवं मनको अत्यन्त स्फूर्ति एवं बल प्रदान करता है। अतः

ब्राह्ममुहूर्तमें जगकर दिन-रातके कार्योंकी एक सूची बना लेनी चाहिये कि आज धर्मके या पुण्यके कौन-कौनसे कार्य करने हैं। जिसमें इन धर्म-कार्योंके सम्पादनके लिये जिस विशुद्ध धनकी आवश्यकता है, उसके लिये क्या प्रयत्न करना है तथा शरीरकी स्थिति कैसी है यदि शरीरमें कोई आधि-व्याधि है तो उसका निदान कैसे हो एवं स्वाध्याय इत्यादि सभी बातोंका ठीक-ठीक पालन हो, इत्यादिका निर्देश हो ऐसा करनेसे धर्म-मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत होता है और व्यक्ति हमेशा सावधान रहता है, उससे कोई निन्द्य कार्य नहीं होता यह सब तभी सम्भव है जब व्यक्ति ब्राह्ममुहूर्तमें ही जग जाय—

ब्राह्म मुहूर्तं उत्थाय धर्माध्यायानुचिन्तयेत्॥

कायक्लेशाश्च तन्मूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च।

(लघुव्यास० १। १-२)

प्रातः स्नानकी महिमा

शौच आदिके अनन्तर किसी नदी, तालाब आदिके शुद्ध जलमें स्नान करना चाहिये। प्रातः-स्नानस पापाका विनाश होता है। प्रातः काल स्नान करनेके अनन्तर ही मनुष्य शुद्ध होकर जप-पूजा-पाठ आदि समस्त कर्म करनेका अधिकारी बनता है क्योंकि बिना स्नानके ये कर्म नहीं किये जात। नौ छिन्नोवाले अत्यन्त मलिन शरीरसे दिन-रात मल निकलता रहता है अतः प्रातः काल स्नान करनेसे शरीरकी शुद्धि होती है। रातमें सुषुप्तावस्थामें मुखस अर्पात्र त्वा आदि पदार्थ निकलत रहते हैं अतः बिना स्नान किये कोई भी कार्य नहीं करना चाहिये। प्रातः काल स्नान करनेसे अलम्बी दीर्घायु दुःस्वप्न तथा भूरे विचारके साथ ही सभी पापाका विनाश भी हो जाता है, और बिना स्नान किये वह आगके कार्योंके लिये प्रसन्न भी नहीं होता, इसीलिये प्रातः-स्नानकी विशेष महिमा है—

प्रातः स्नानेन पूयन्ते सर्वपापाश्च सशयः।

न हि स्नानं विना पुनः प्राशस्त्यं कर्मसु स्मृतम्॥

(लघुव्यास० १। ७)

अशक्तावस्थामें स्नानकी विधि

स्नान करनेमें असमर्थ होनेपर मित्रक नौधमे स्नान करना चाहिये अथवा गौल यस्त्रस भारे शरीरका भस्मीभूत पाँछ लेना चाहिये या मार्जन (अपने ऊपर जल छिड़कना) -

से भी ज्ञानकी विधि पूरी हो जाती है—ऐसा महर्षि कपिलजीका अभिमत है। अशक्तावस्थामें ब्राह्म्य आदि मन्त्र-ज्ञान भी प्रशस्त हैं—

अशक्तोऽवशिरस्कं वा ज्ञानमात्रं विधीयते ॥

आद्रेण वाससा चाङ्गमार्जनं कापिलं स्मृतम् ।

* * *

ब्राह्म्यादीन्यथवाशक्तौ ज्ञानान्याहुर्मनीषिण ।

(लघुव्यास० १। ८—१०)

सात प्रकारके ज्ञान

यद्यपि शुद्ध जलसे ज्ञान करना सामान्य ज्ञान है तथापि धर्मशास्त्रोंमें ज्ञानके अनेक भेद बतलाये गये हैं। लघुव्यासस्मृतियें बतलाया गया है कि (१) ब्राह्म, (२) आग्नेय (३) वायव्य, (४) दिव्य, (५) वारुण (६) मानस तथा (७) यौगिक—ये सात प्रकारके ज्ञान होते हैं।

कुशाओंके द्वारा 'आपो हि ह्यो' इत्यादि मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए अपने ऊपर जलसे मार्जन करना 'ब्राह्म-ज्ञान' कहलाता है। समस्त शरीरमें भस्म लगाना 'आग्नेय-ज्ञान' है। चूँकि भस्म अग्निजन्य है अत्यन्त पवित्र है इसलिये यह अग्नि-सम्बन्धी ज्ञान 'आग्नेय-ज्ञान' कहलाता है। गायके खुरकी धूलि अत्यन्त पवित्र है, उसकी अनन्त महिमा है। अतः उस धूलिको पूरे शरीरमें लगाना 'वायव्य-ज्ञान' है। वायुद्वारा अथवा ठडायी गयी गोधूलिका शरीरमें पड़ जाना भी एक प्रकारका 'वायव्य-ज्ञान' ही है। इसमें वायुका विशेष योग रहता है इसलिये इसकी सत्ता वायव्य है। सूर्यकिरणमें वर्षाके जलसे स्नान करना 'दिव्य-ज्ञान'

है। जलमें डुबकी लगाकर स्नान करना 'वारुण-ज्ञान' है। आत्मज्ञान 'मानस-ज्ञान' है और भगवान् विष्णुका चिन्तन करते रहना—यह योगरूप 'यौगिक ज्ञान' है^१।

सध्याकी महिमा एव अनिवार्यता

सध्यापासनासे विहोने द्विजाति—वर्ग नित्य अपवित्र ही रहता है और वह सभी प्रकारके विहित-कर्मोंके अयोग्य है। सध्यासे रहित होकर वह अन्य जो भी कर्म करता है, उसका फल उसे नहीं प्राप्त होता। तात्पर्य यह है कि सध्या अवश्य करनी चाहिये। प्राचीन कालमें वेदशास्त्रमें पारगत ब्राह्मणोंने अनन्यमनस्क होकर शान्त एव स्थिर-भावसे विधिपूर्वक सध्यापासनाका द्वारा ही भगवत्साक्षात्कार किया था, किवा परमगति प्राप्त की थी। जो द्विजोत्तम सध्या-चन्दन छोड़कर अन्य दूसरे धर्मकार्योंको करनेका प्रयत्न करता है, वह अयुक्त वर्षातक नरकमें निवास करता है। इसलिये बड़े ही प्रयत्नपूर्वक श्रद्धा-भक्तिसे यथोचित विधिसे सध्यापासना करनी चाहिये। उससे मनुष्यका शरीर भगवत्प्राप्तिके परम योग्य बन जाता है^२।

जपके समय निषिद्ध कार्य

गायत्री-मन्त्रके जप अथवा अन्य किसी मन्त्रके जपमें न तो किसीसे बोलना चाहिये और न अपने शरीरके अङ्गाको हिलाना चाहिये। न सिर और गर्दन हिलाये न दौत दिखाये। पवित्र देशमें—एकान्त-स्थानमें स्थिर-आसनसे बैठकर केवल मन्त्रके अधिष्ठाता देवका चिन्तन करते हुए एकतानतापूर्वक जप करना चाहिये। यदि इसके विपरीत जप होता है तो उस जपका फल गुह्यक राक्षस तथा सिद्ध बलात् हरण कर लेते हैं^३।

१-ब्राह्ममाग्नेयमुद्दिष्टं वायव्यं दिव्यमेव च ॥

वारुणं यौगिकं चैव सदा स्नानं प्रकीर्तितम् । खाद्यं तु मार्जनं मन्त्रं कुर्यात् सोदकविन्दुभिः ॥

आग्नेयं भस्मना स्नानं वायव्यं गोरोजं स्मृतम् । यत् सातपथ्येण तत् स्नानं दिव्यमुच्यते ॥

वारुणं चावगाहं च मानसं चात्मब्रह्मणम् । यैगिकं ज्ञानमाख्यातं योगोऽयं विष्णुचिन्तनम् ॥ (समुच्चय० १। १०—१३)

२-संध्याहीनोऽशुचिर्निस्पृहः सर्वकर्मसु । यद्व्यात् कुरुते कर्म न तस्य फलमाप्नुयत् ॥

अनन्यचेतसः शान्ता ब्राह्मणा वेदपारणा । उपास्य विधियत् सध्यां प्राप्ता पूर्वं पथा गतिवत् ॥

योऽन्यत् कुरुते यत् धर्मकार्ये द्विजोत्तम । विहाय संध्याप्रति स याति नरकानुत्तमम् ॥

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सध्यापासं समाचरेत् । उपविशो भवन् तं देवयगननु पर ॥ (मनुस्मृत्यं १। २७—३०)

३-जपकाले न भाषेत नाङ्गानि चान्यदेत् तथा । न कम्पदधिरोग्रामां दनन् नैव न प्रज्जसादेत् ॥

गुह्यका राक्षसा मिद्धा हरजि प्रसर्पे हि तत् । एकान्तं तु शुचीं देशं तस्माज्जप्य समाचरेत् ॥

(लघुव्यास २। ३१-३२)

तर्पणके नियम

देवताओं तथा ऋषियाको अक्षत-मिश्रित जलसे एक-एक अञ्जलि देनी चाहिये और पितरोका तर्पण तिलमिश्रित जलसे करना चाहिये। देव एव ऋषि-तर्पणमें सव्य हाकर (बाँये कंधेपर यज्ञोपवीत रखकर), ऋषितर्पणमें निवांती (जनेऊका मालाकी भाँति पहनकर) होकर और पितृतर्पणमें अपसव्य हाकर तर्पण करना चाहिये। देव तथा ऋषि-तर्पण देवतीर्थ (दाय हाथकी अँगुलियाँके अग्रभाग) से दिव्य मनुष्य-तर्पण प्राजापत्य (काय) तीर्थ (कनिष्ठिकाके मूलभाग) से तथा पितृतर्पण पितृतीर्थ (तर्जनी अँगुलीके मूल भाग) से करना चाहिये—

देवान् ब्राह्मण्यैश्चैव तर्पयेदक्षतोदकै ।

पितृन् तिलोदकैश्चैव विधिना तर्पयेद्युध ॥

यज्ञोपवीती देवाना निवीती ऋषितर्पणे ।

प्राचीनावीति पित्र्येषु स्वेन तीर्थेन भाषितम् ॥

(लघुव्यास० २। ३६ ३८)

सदाचारके पालनसे परम गति

भोजनसे पूर्व गोदाहनम जितना समय लगता है, उतने कालतक कोई अतिथि-अभ्यागत न आ जाय इसलिये प्रतीक्षा करनी चाहिये। यदि उतने समयमें कोई अतिथि उपस्थित हो जाय तो उसे यथाविधि प्रसन्नतासे भोजन कराना चाहिये। देवता भूतयलि सबके अतिथि तथा पितरोंको बिना भोजन दिय जो मूढात्मा भाजन करता है, वह तिर्यक्-योनिको प्राप्त

करता है। प्रतिदिन यथाशक्ति वेदाभ्यास, पञ्चमहायज्ञोंका सम्पादन—(देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ भूतयज्ञ (चलिदैवदेव तथा पञ्चवलि), मनुष्य-यज्ञ (अतिथि-यज्ञ), पितृयज्ञ) तथा वेदादिशास्त्रोंका पूजन करनेसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अज्ञानसे अथवा लाभसे बिना देवताआका पूजन किये भाजन करता है वह अनेक नरकमें भटकता रहता है और फिर शूकरकी योनि प्राप्त करता है। इसलिये प्रयत्नपूर्वक इन नित्य-कर्मोंको* अवश्य करना चाहिये। उत्तर एव पश्चिमकी ओर सिर करके तथा अधोमुख होकर नहीं सोना चाहिये और नग्न दूसरके आसन टूटी हुई खाट तथा जनशून्य गृहमें नहीं सोना चाहिये—

गोदोहकालमात्रं च प्रतीक्ष्य ह्यतिथिं स्वयम् ॥

अभ्यागतान् यथाशक्ति भोजयेदतिथिं सदा ।

अदत्त्वा देवताभूतभूत्यातिथिपितृष्वपि ॥

भुञ्जीत चेत् स मूढात्मा तिर्यग्योनिं च गच्छति ।

×

×

×

यो मोहादयथा तोभादकृत्वा देवतार्चनम् ॥

भुङ्क्ते स याति नरकान् शूकरेष्वभिजायते ।

×

×

×

नोत्तराभिमुखं सुप्यात् पश्चिमाभिमुखो न च ॥

अयाङ्मुखः न पश्चा वा न च भिन्नसने क्वचित् ।

न भगवांस्तु खट्वायां शून्यागारे तथैव च ॥

(लघुव्यास० २। ६२-६६ ८८-८९)

धन अनर्थ तथा दु खका मूल

अर्धवन्त नर नित्य पञ्चाभिजन्ति शत्रव । राजा चौरश्च दायादा भूतानि क्षय एव च ॥

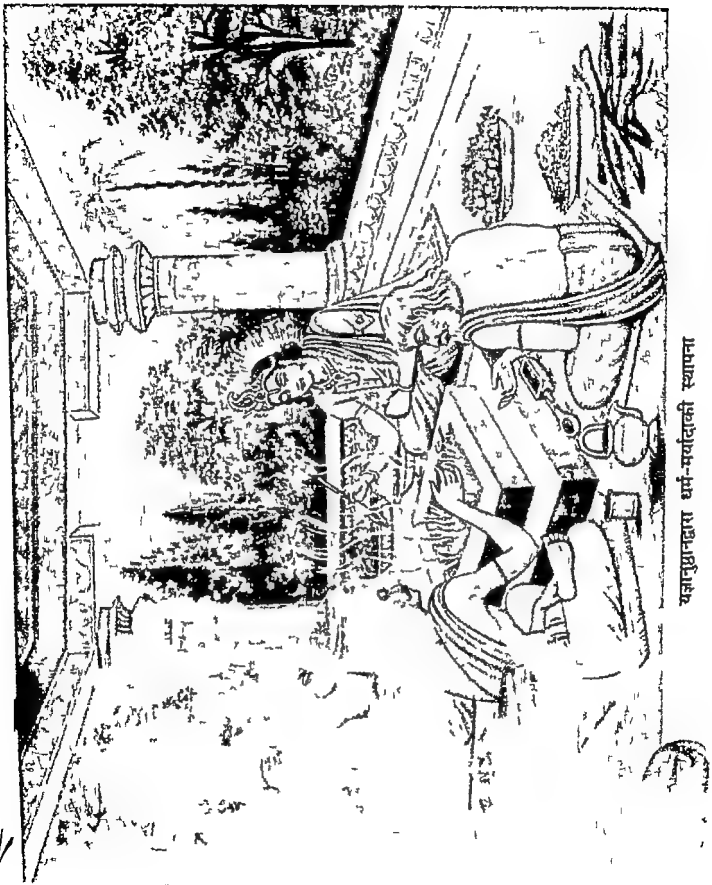
अर्थमवधनर्थस्य मूलमित्यवधारय ।

अर्थानामर्जनं दु खमर्जितानां तु रक्षणं । नास्ते दु खं व्यये दु खं धिगर्थं दु खभाजनम् ॥

[भगवान् शिव पार्वतीसे कहते हैं—दवि—] धनवान् मनुष्यपर सदा पाँच शत्रु घाट करते हैं—राजा चार उत्तराधिकारी भाई-बन्धु, अन्याय्य प्राणी तथा क्षय। इस प्रकार तुम अर्थका अनर्थका मूल समझ। धनके उपार्जनमें दु ख होता है उपाजन किये हुए धनको रक्षाम दु ख होता है धनके नशामें और व्ययमें भी दु ख होता है दम प्रकार दु खके भाजन बन हुए धनको धिक्कार ह। (महा० अनु० १४५)

पर हित सरिस धर्म नहि भाई । पर पीड़ा सम नहि अधमाई ॥

भगवान् विष्णुप्रोक्त स्मृतिशास्त्र

(१) वैष्णवधर्मशास्त्र या विष्णुधर्मसूत्र

मुख्यतम धर्मशास्त्रोंमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति आदिके बाद वैष्णवधर्मशास्त्र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है। सूत्रोंमें उपनिषद् होनेके कारण यह 'विष्णुधर्मसूत्र' के नामसे भी प्रसिद्ध है। जैसे अन्य धर्मशास्त्र मनु, याज्ञवल्क्य गौतम, वसिष्ठ, पराशर, कात्यायन आदि ब्रह्मज्ञ ऋषि-महर्षियोंद्वारा कथित हैं, वैसे यह धर्मशास्त्र किन्हीं ऋषि-महर्षिद्वारा प्रणीत न होकर साक्षात् भगवान् विष्णुद्वारा धरा (पृथ्वी) देवीको उपदिष्ट है। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीताके समान ही यह भी भगवान् की ही वाणी है। इस दृष्टिसे इसका विशेष महत्त्व उठरता है। इसमें अनेक स्थलोपर श्रीमद्भगवद्गीताके भी अनेक वचन प्रायः ज्या-के-त्या आये हैं साथ ही इसमें ज्ञान-विज्ञान योग भक्ति सदाचार वर्णाश्रमधर्म प्रायश्चित्त श्राद्ध तथा वैष्णवभक्ति आदिकी उत्कर्षताका निदर्शन हुआ है। वैष्णव-समाज जिसमें रामानुज मध्व, निम्बार्क चल्लभ विष्णुस्वामी तथा रामानन्द आदि मुख्य माने जाते हैं इसे अपनी निजी सम्पत्ति और सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ मानते हैं। इसकी प्रतिपादन-शैली अत्यन्त सुन्दर एवं आकर्षक है। इसके अधिकांश सूत्र तथा श्लोक सुभाषितके रूपमें कण्ठ करने योग्य हैं। यह धर्मशास्त्रके साथ ही वैष्णव सदाचारका मुख्य ग्रंथ है।

इसमें छोटे-बड़े १०० अध्याय हैं। प्रायः यह सूत्रोंमें कहा गया है किंतु कुछ अध्याय गद्य-पद्यात्मक भी हैं। अनेक धर्मग्रन्थोंके प्रणता आचार्य नन्दपण्डितकी इसपर 'केशव-वैजयन्ती' नामक संस्कृत टीका अत्यन्त ही प्रौढ़ एवं उपदेय है। इस टीकासे ज्ञात जाता है कि यजुर्वेदकी 'कठ' शाखासे इस धर्मशास्त्रका घनिष्ठ सम्बन्ध है।

इसमें मनुस्मृति श्रामद्भगवद्गीता गृह्यपुराणक अनेक वचन उद्धृत हैं। मनुस्मृतिके मध्यातिथि-भाष्य याज्ञवल्क्यकी मिताक्षरा टीका अपरार्क तथा स्मृतिचन्द्रिकामें इस धर्मसूत्रके अनेक वचनाको प्रमाणरूपमें उपन्यस्त किया गया है। यह

धर्मग्रन्थ आद्योपान्त पठनीय, मननीय एवं आचरणीय है।

इसका वराहपुराणसे भी सम्बन्ध है। इसके आरम्भमें ही भगवान् वराहद्वारा पृथ्वीके उद्धारकी कथा और वराहवतारकी कथा आयी है। भगवान् वराहके द्वारा रसातलसे उद्धृत पृथ्वीदेवी मूर्तिमती स्त्रीका रूप धारण करके अपने नियतस्थानपर सुस्थिर करानेके लिये महर्षि कश्यपजीके पास जाकर प्रार्थना करती हैं, क्योंकि पृथ्वीका नाम कश्यपो है और कश्यप ही सर्वप्रथम पृथ्वीके प्रजापति और अधिपति थे। इसपर कश्यपजी पृथ्वीको साक्षात् सर्वज्ञ भगवान् विष्णुके पास क्षीरसागर जाकर अपने स्थिर रहनेका स्थान तथा सारे धर्मोंकी जानकारी प्राप्त करनेके लिय कहते हैं। तब पृथ्वी भगवान् विष्णुके पास जाती है और प्रणाम करके कहती है—'ह देवाधिदेव! मैं रसातलमें चली गयी थी वहाँसे आपने वराहरूपसे मेरा उद्धार तो कर दिया पर अब मैं किस आधारपर ठहरूँ या स्थित होऊँ यह मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है आप कृपा करके मेरे धारण करनेवाले आधारतत्त्वका निर्देश करें।' इसपर भगवान्ने कहा—'हे धरे! वर्णाश्रमके सदाचारमें परायण तथा शास्त्र-विधि-विधानके जाननेवाले धर्मात्मा लोग ही तुम्हें धारण करगे और उन्होंने बलपर टिकी रहोगी।' भगवान्ने बताया कि समस्त ससारको धारण करनेवाले धर्म और धर्मको भी धारण करनेवाले सत महात्मा धर्मात्मा पुराणोंद्वारा ही पृथ्वी सदासे सुस्थिर शान्त और निर्नाथरूपसे स्थिर रहती है क्योंकि वैष्णव सत-महार्त्मा लोग विशुद्ध वैष्णवधर्मका ज्ञान रखते हैं और धर्मका ही आचरण करते हैं इसलिये ये सबसमर्थ और सबशक्तिमान् हात हैं^१।

भगवान्के वचनाका सुनकर धरादधा अत्यन्त प्रसन्न हो गयीं। तब उन्होंने भगवान्से पुनः धर्मके गूढतम तत्त्वाका तथा सदाचार धर्माचार आदिके विषयमें जिज्ञासा की। इसपर भगवान् विष्णुने जा कुछ उर्ध्व उपदिष्ट किया यह विष्णु-धरा-सवादरूपमें वैष्णवधर्मशास्त्रके नामसे प्रसिद्ध

१-पद्मविष्णुपुराण, शतैकतत्त्वप्रकाश, १। ४३। (विष्णुधर्म १। ४३)

हो गया। (शुश्रुव वैष्णवान् धर्मान् सुखासीना धरा तदा ॥)
(विष्णुधर्म० १। ७६)

सूत्रात्मक इस वैष्णवधर्मशास्त्रके १०० अध्यायाकी
एक सक्षिप्त सूची इस प्रकार है—

वैष्णवधर्मशास्त्रके सौ अध्यायोमे प्रतिपादित विषयोंकी सूची—

(१) वराहावतारकी कथा, भगवान् वराहद्वारा पृथ्वीका
उद्धार, पृथ्वीदेवीके द्वारा प्रजापति कश्यपसे अपनी स्थितिके
विषयमे चिन्ता करना और कश्यपजीद्वारा पृथ्वीको क्षीरसागरी
भगवान् विष्णुके पास भेजना वहाँ पहुँचकर पृथ्वीद्वारा
विष्णुकी प्रार्थना करना और भगवान् विष्णुद्वारा पृथ्वीदेवीको
धर्मका उपदेश देना तथा यह बतलाना कि धर्म एव
धार्मिक जनाके चलपर ही तुम्हारी सत्ता टिकी रहेगी।
भगवान् विष्णुद्वारा धराको धर्मोपदेशका उपक्रम (२)
वर्णाश्रमधर्म एव सामान्य धर्म (३) राजधर्म (४)
कार्पापण एव अन्य छोट बटखराका व्यवहार (५) राजधर्म-
विधानमे विस्तारमे दण्ड-प्रक्रिया (६) ऋण लेन एव
देनका विधान (७) तीन प्रकारक लिखित सागा-पत्र
(गवाही) (८) कूटसाक्षी (९) गवाहका दिव्य परीक्षाक
विषयमे सामान्य नियम (१०—१४) अपराधी गव गवाहका
दिव्य परीक्षाक उपाय—तुला-परीक्षा अग्निपरीक्षा जलपरीक्षा
विषयपरीक्षा अभिमन्त्रित जलद्वारा परीक्षा (१५) चारह
प्रकारक पुत्र तथा पुत्र-प्रशंसा (१६) मिश्रित विवाहस
उत्पन्न अनुलाम या प्रतिलाम पुत्र और उनकी मकर
जतियाँ (१७) दाय-विभाग—पिताकी सम्पत्तिकी बँटवारा
तथा स्त्री-धन-मोमासा (१८) विभिन्न जातियावाली पत्नियाम
उत्पन्न पुत्राम धनका बँटवारा (१९) शयका बहन फरनका
अधिकारी अशौच तथा ब्राह्मण-महिमा (२०) दिन-रात
यज्ञ, युग मन्वन्तर कल्प महाकल्प इत्यादि प्रकारक
काल-विभाग कालका महिमा तथा धर्माचरणकी महत्ता
(२१) अशौच पूरा होनेपर सपिण्डीकरण यासिक श्राद्ध
आदिका विधान (२२) जननाशौच मरणाशौच एव स्पर्शपण्य
अशौच (२३) अन्न द्रव्य एव पात्र-शुद्धिक उपाय
(२४) विवाह-विधान (२५) स्त्रीधर्म (२६) विभिन्न
जातियोंका पत्नियाम प्रमुखता (२७) गर्भाधान पुनयन

आदि दस संस्कारोका वर्णन, (२८) ब्रह्मचाराके सदाचार
एव नियमाका वर्णन (२९) आचार्य एवं श्रुत्यक्तके
कर्तव्य (३०) वेदाध्ययनमे अनध्यायाका वर्णन, (३१)
माता-पिता एव गुरुकी सेवाका माहात्म्य (३२) सत्कार
पाने योग्य अन्य लोग (३३) पापके तीन कारण—क्राम
क्रोध लोभ (३४) अतिपातक, (३५) पञ्चमहापातक,
(३६) महापातकोंके समान अन्य पातक, (३७) उपपातक,
(३८—४२) जातिभ्रंशकरण सक्तीकरण अपात्रीकरण एव
मलिनिकरणसे सम्यक् प्रकीर्ण पातक (४३) २१ प्रकारके
नरक (४४) पापाके फलस्वरूप होनेवाली गतियाँ (क्षुद्र
यानियाकी प्राप्ति), (४५) कर्मविपाक (प्राप्यद्वित न करनेके
कारण होनेवाली घ्याधियाँ) (४६—४८) कृच्छ्र तत-
कृच्छ्र पराक सान्तपन महासान्तपन चान्द्रायण आदि
प्राप्यद्वित-व्रताका विधान (४९) एकादशी आदि व्रता तथा
भगवान्की पूजन-भक्तिसे पापका प्रतीकार, (५०) ब्राह्मणत्वा
तथा गौरवत्वाका प्राप्यद्वित, (५१—५४) महापातक, उपपातकों
तथा प्रकीर्ण पातकाका प्राप्यद्वित-विधान (५५) रत्न-
पापाका प्राप्यद्वित (५६) जप हारम वैदिक सूत्राँके पाठमे
पाप-मुक्ति तथा पवित्रीकरण (५७) प्रतिग्रह-दोष तथा
सत्तमगर्भ महिमा (५८) गृहस्थक गुणन शनल और
असिन—तीन प्रकारके धन तथा धनकी गति (५९—७२)
गृहस्थधर्म पञ्चमहायज्ञाका विधान, गृहस्थ-जीवनक
आचार—शौचाचार सदाचार, गृहस्थके नित्यकर्म—शौच
दन्तधावन, स्नान सध्या-चन्दन पूजन जप हारम यज्ञवैधदेव
अतिथि-सत्कार, तर्पण श्राद्ध ग्रहणम करणाय एवं त्याग्य
कर्म भाजन-विधि स्त्रीधर्म शपन-विधि इन्द्रिय-निग्रह
तथा आत्मसयमकी महिमा इत्यादि। (७३—८६) श्राद्ध
श्राद्ध-विधि सपिण्डीकरण एकादिष्ट पार्वण-श्राद्ध अष्टका-
श्राद्ध काम्य-श्राद्ध वित्तपतिथियारम किय जानवाले श्राद्ध,
श्राद्धमे निमन्त्रित किय जानवाले ब्राह्मणोंके लक्षण पतिष्ठान
ब्राह्मण श्राद्धके लिय पवित्र तथा अयाग्य दश श्राद्धम
प्रशस्त वस्तुएँ, पितृगाता धृष्टारसर्ग इत्यादि। (८७—८८)
दान दानकी महिमा तथा विविध प्रकारक दान (८९)
कार्तिक मास-माहात्म्य तथा कार्तिकमे स्नान-दानकी महिमा
(९०) मार्गशीर्ष आदि द्वादश मासाका महिमा तथा उषमे

किये जानेवाले ज्ञान-दानकी विशेषता (९१—९३) इष्टपूर्तधर्म तथा अभय आदि विविध प्रकारके दान और दानके अधिकारी ब्राह्मणाके लक्षण (९४—९५) वानप्रस्थ-आश्रम तथा वानप्रस्थ-धर्म (९६—९७) सन्यास-आश्रम तथा सन्यास-धर्म और आत्मचिन्तनकी महिमा, (९८) सर्वत्र भगवद्दर्शन ही श्रेष्ठ धर्म है इसका प्रतिपादन (९९) लक्ष्मीके निवास-योग्य स्थान तथा (१००) इम वैष्णवधर्मशास्त्रका माहात्म्य।

यहाँ सक्षेपमें इस स्मृतिकी कुछ सारभूत बातें दी जा रही हैं विशेषके लिये मूल ग्रन्थ देखना चाहिये—

इस धर्मसूत्रक द्वितीय अध्यायमें सक्षेपम चारो वर्णोंके अलग-अलग कर्मोंका निर्देश करते हुए बताया गया है कि चारों वर्णोंका स्वधर्मका ही पालन करना चाहिये किन्तु आपत्तिकालमें विशेष परिस्थितिमें अन्य वर्णकी वृत्तिका आश्रय भाँ लिया जा सकता है—

आपद्यन्तना वृत्ति ।

(अ० २)

सामान्य धर्म

विशेष वर्णधर्मका निर्देश करनकर अनन्तर सर्वसामान्यके लिये सामान्य धर्मका उल्लेख करते हुए बताया गया है कि उसका परिपालन सभीके लिये आवश्यक है। सामान्य धर्मका आचरण किये बिना विशेष धर्मका कोई औचित्य नहीं। क्षमा सत्य दम (बाह्य वृत्तियाँका निग्रह) बाह्याभ्यन्तर-शौच दान इन्द्रिय-सयम (ब्रह्मचर्य) अहिंसा गुरु-शुश्रूषा तीर्थाटन दया आर्जव (सरलता) अलोभ दवता एव ब्राह्मणकी संघा-पूजा तथा अनभ्यसूया (किसीसे द्वेष न रखना)—य सामान्य धर्म कहे गये हैं—

क्षमा सत्य दम शौच दानमिन्द्रियसयम ।

अहिंसा गुरुशुश्रूषा तीर्थानुसरण दया॥

आर्जवत्यमलाभश्च देवब्राह्मणपूजनम् ।

अनभ्यसूया च तथा धर्म सामान्य उच्यते॥

(अध्याय २)

राजधर्म

राजाके मुख्य धर्मको बतलाते हुए कहा गया है कि राजाका मुख्य कर्तव्य प्रजाका परिपालन और वर्णाश्रम-धर्मकी व्यवस्था है। राजाका यह दायित्व रहना चाहिये कि

लोग अपने-अपने वर्णके अनुसार अपने-अपने धर्मका परिपालन कर रहे हैं या नहीं, यदि नहीं तो इसके लिये यथोचित व्यवस्था करनी चाहिये—

प्रजापरिपालन वर्णाश्रमाणां स्वे स्वे धर्मे व्यवस्थापनम् ।

(अ० ३)

राजा राज्य-व्यवस्थाके उचित संचालनके लिये ग्रामाध्यक्ष दशग्रामाध्यक्ष शताध्यक्ष देशाध्यक्ष आदिकी नियुक्ति करे। धर्मिष्ठ लोगोंको धर्मकार्यमें लगावे। कुशल लोगोंको धनके कार्यमें लगावे शूरीवरोको सेनामें प्रविष्ट करे। प्रजासे लगानके रूपमें वर्णमें कृषिका छठा हिस्सा ले—

प्रजाभ्यो वत्स्यस्य सवत्सरेण धान्यत षष्ठमशमादद्यात् ।

(अ० ३)

किन्तु राजाको चाहिये कि वह ब्राह्मणासे कर न ले क्योंकि वे राजाके लिये अपने धर्मानुष्ठानको ही 'कर' के रूपमें देनवाले होते हैं—

ब्राह्मणेभ्य करादानं न कुर्यात् ते हि राज्ञो धर्मकरदा ।

(अ० ३)

राजा प्रजाके पुण्य और पापके छठे अंशका भागी होता है। अर्थात् यदि प्रजा पुण्यका कार्य करती है तो उस पुण्यका छठा भाग राजाका प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि प्रजा पाप करती है तो राजाको भी उस पापका छठा अंश प्राप्त होता है अतः राजाका चाहिये कि वह स्वयं भी पुण्यकार्य कर और प्रजाको भी पुण्यकायमें लगावे—

राजा च प्रजाभ्य सुकृतदुष्कृतपद्माशभाक् ।

(अ० ३)

स्वामी (राजा) अमात्यवर्ग (मन्त्री-वर्ग), दुर्ग कोष दण्ड तथा मित्र-राष्ट्र—ये ६ मिलकर राष्ट्र कहलाते हैं। ये राज्यके ६ अंग हैं—

स्वाम्यामात्यदुर्गकोषदण्डराष्ट्रमित्राणि प्रकृतयः ।

(अ० ३)

इनको जा दृष्टि कर वह यथेके योग्य है—'तदूपकाश्च हन्यात् । राजाको चाहिये कि वह साधु, सत महारमाओंका पूजन कर उनकी सेवा कर—साधुना पूजनं कुर्यात् । 'युद्धांकी सेवा करे' (यद्धसथी भवेत्) । शत्रु मित्र उदासीनके साथ साथ भेद दान तथा दण्ड—इन चार नातिर्याका

यथायाग्य^१ यथाकाल व्यवहार करे।

राजाको चाहिये कि राज्यमें दैवी उत्पात प्राकृतिक प्रकाप—यथा—अकाल महामारी भूकम्प धूमकेतु-दर्शन इत्यादि होनेपर वद-शास्त्रोक्त ज्ञाता कुलीन ब्राह्मणाद्वारा शान्ति एव पुष्टि-कर्मों तथा स्वस्त्ययन आदि माङ्गलिक पाठाद्वारा उन्हें शान्त कराये—

शान्तिस्वस्त्ययनैर्द्वयोपघातान् प्रशमयेत्।

(अ० ३)

जो राजा प्रजाक सुखसे सुखी और प्रजाके दुःखसे दुःखी होता है अर्थात् प्रजाका समुचित रूपसे पालन-पापण, रक्षण-वर्धन करते हुए प्रजाको अपनी आत्माके समान समझता है ऐसा धार्मिक राजा इस लोकमें महान् सुकीर्ति प्राप्त करता है और स्वर्गलोक तथा परलोकमें परम प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। प्रजाका दुःख ही राजाके लिये सबसे भारी दुःख होता है—

प्रजासुखे सुखी राजा तद्दुःखे यश्च दुःखितः।

स कीर्तियुक्तो लोकेऽस्मिन् प्रेत्य स्वर्गे महीयते॥

(अ० ३)

इसी प्रकार जिस राजाके राज्यमें, नगरमें कोई चोर नहीं हाता न कोई परस्त्रीगामी होता है, न कोई दुष्ट एव परुष चाणी बालनेवाला होता है न कोई नाला धन हरण कर लेनेवाला साहसिक (डाकू-लुटरा) होता है और न कोई दण्ड-विधानका उल्लंघन करनेवाला हाता है तात्पर्य यह है कि सभी लोग धार्मिक और स्वधर्माचरणका अनुष्ठान करनेवाले होते हैं यह राजा इन्द्रलोकको प्राप्त करता है, ऐसा तभी सम्भव है जत्र स्वयं राजा परम धार्मिक हो—

यस्य चौर पुरे नास्ति नान्यस्त्रीणो न दुष्टाश्च।

न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शक्रलाकभाक्॥

(अ० ५)

प्रेत-सम्बन्धी कृत्य

मृत व्यक्तिक बन्धु-बान्धवाको चाहिये कि शवदाहके बाद जलमें वस्त्र-सहित स्नान करे। प्रत्येक निमित्त उदकाञ्जलि देने चाहिये। वस्त्र बदलकर नीमरू-पत्तोंकी चप्पाकर धरके द्वारपर रख गये पत्थरपर पाँव रखकर गृहमें प्रवेश करना चाहिये। अग्निमें अम्भत चढाये। ऐसा करनेमें दाहस्थलके

दूषित परमाणु गृहमें प्रविष्ट नहीं हो पाते और शुद्धता बनी रहती है। चौथे दिन अस्थि-संचय करे और फिर उन्हें गङ्गादि पवित्र नदियामें विसर्जित करे। जबतक अशौच रह तबतक प्रेतक निमित्त उदकाञ्जलि तथा पिण्ड नित्य देना चाहिये।

प्रेत-क्रिया करनेवालेको चारित्र्य कि वह पवित्र भिक्षादिके अन्न या स्थोपार्जित शुद्ध अन्नको ग्रहण करे। अपवित्र एवं अशुद्ध भोजन न करे। पवित्र भूमिपर शुद्ध आसनपर शयन करे। एकाकी ही सोये। अशौचपर्यन्त इसी प्रकार शुद्धतासे रहे। अशौचके अन्तमें घर या ग्रामसे बाहर दाढ़ा-धात बनवाकर तिलके खली-मिश्रित जल अथवा सरसोंके खली-मिश्रित जलसे स्नान कर वस्त्र बदलकर गृहमें प्रवेश करे। वहाँ शान्ति-कर्म करके ब्राह्मणाका पूजन करे। ब्राह्मणोंको चाहिये कि वे मृत व्यक्तिके शाक एवं दुःखसे सतत बन्धु-बान्धवाका अनेक प्रकारकी धर्म-चर्चा और पौराणिक आख्यानाद्वारा ससारकी नश्वरता तथा दुःखरूपता एवं आत्माकी नित्यता बतलाकर धैर्य प्रदान कर, जैसे उनका दुःख दूर हो तथा वे स्वस्थ होकर अपना कर्तव्य कर्म कर सकें वैयास प्रयत्न कर—

तत्र शान्तिं कृत्वा ब्राह्मणानां च पूजनं कुपुं।
दुःखान्वितानां मृतबान्धवानामाश्वासनं कुपुंरदानसत्त्वा।

(अ० १९)

कालकी महत्ता

कालकी गति महान् है—अनन्त है। वह सर्वजयी है। ऐसा कोई भा नहीं हुआ, न होगा जिसको सत्ता सदा बनी रहे। हा—

न तद्भूतं प्रपश्यामि स्थितिर्यस्य भवद् ध्रुवा॥

(अ० २०)

कल्प-कल्पमें, मयन्तरामें सभी देवता तथा मनु आदि सुप्त हो जाते हैं, अनेकों इन्द्र बदलते रहते हैं तो फिर मनुष्यकी क्या गति है। कालक द्वारा सब कुछ विनष्ट कर दिया जाता है। बहुतेरे सर्वगुण-सम्पन्न शक्तिमान् राजा पितृ देवर्षि ब्रह्मर्षि आदि कालके गालमें चले जाते हैं। इस ससारको बनाने-विगाड़नेवाले भी कालद्वारा लान कर दिये जाते हैं अतः काल सर्वथा अनर्गलकर्म है कालका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। प्राणी तो स्वयं धर्म-यन्त्रणमें

बैधा हुआ है, अतः उसके लिये शाक करनेसे क्या लाभ? जन्म लनवालेकी मृत्यु भूव है और मरनेवालेका जन्म भी भूव सत्य है अतः इस दुष्परिहार्य विषयमें धर्मका छोड़कर ससारम अन्य काइ किसाका सहायक नहीं हैं काइ कुछ नहीं कर सकता—

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृतस्य च ।

अर्थ दुष्परिहार्यस्मिन् नास्ति लोके सहायता ॥

(अ० २०)

मृत व्यक्तिके लिये रोना-धोना छोड़कर पिण्डदान, श्राद्धादि कर्म करे

चूँकि मृत व्यक्तिके लिये शाक दुःख विलाप करनेवाले यन्त्रु-बान्धव उसका कुछ भी उपकार नहीं करते हैं इसलिये उन्हें चाहिये कि वे रोना-धोना छोड़कर स्वस्थ हाकर यथाशक्ति उसक कल्याणके निमित्त और्ध्वदैहिक पिण्डदान श्राद्ध ब्राह्मण-भोजन दान आदि सत्कर्म करे। इससे प्रतः प्रतत्त्वसे मुक्त होकर सद्गति प्राप्त करता है। केवल रोना—विलाप करना शाक मनाना तथा पिण्डदान आदि कुछ भी कर्म न करना मूर्खता है तथा मृत व्यक्तिको अधोगति प्रदान करना है—

शाचन्तो नोपकुर्वन्ति मृतस्येह जना यत ।

अतो न रादितव्यं हि क्रिया कार्यां ध्वशन्ति ॥

(अ० २०)

मरनेवालेके साथ उसका पाप-पुण्य ही जाता है

व्यक्ति जावनम जा भा अच्छ एव पुण्यका काय करता है अथवा जा भौ निन्दित गहित त्याग्य एव निषिद्ध कर्मोंका करता है व ही मृत्युक बाद पाप-पुण्य वनकर उसक साथ जाते हैं सहायक वनत हैं। मरनेक बाद कोइ यन्त्रु-बान्धव साथ नहीं देता। अगर पुण्यका कार्य करता है ता उसका सद्गति हाती है और यदि निन्दित काय करता है ता घोर यम-यातना भागकर अधम यानिको प्राप्त करता है। अतः मृत व्यक्तिके निमित्त शाक करने अथवा न करनेस उसका काइ भला-बुरा नहीं हाता। मृत व्यक्तिका इसम काइ लाभ नहीं हाता—

सुकृत दुष्कृत चाभी सहायी यस्य गच्छत ।

यान्धवैस्तस्य किं काय शाचद्विरधवा न वा ॥

(अ० २०)

क्या श्राद्धका अन्न पितरोको पहुँचता है, यदि हाँ तो कैसे?

सपिण्डीकरण-श्राद्ध (सपिण्डीकरण-श्राद्धके बाद मृत व्यक्तिकी 'प्रतः' सना न रहकर पितरामे गणना होन लगती है) से पूर्व जो मृत व्यक्ति 'प्रतः' कहलाता है वह प्रेतलोकमें जाता है और उसक निमित्त पिण्डदान और उदकुम्भदान करना चाहिये। प्रतत्त्व-निवृत्तिके बाद जब वह पितुलोकमें जाता है तो यन्त्रु-बान्धवोंद्वारा नाम-गात्रोच्चारणपूर्वक दिये गये स्वधामय श्राद्धक अन्नका ही भक्षण करता है, अतः पितराके निमित्त श्राद्ध अवश्य करना चाहिये। पितर चाहे देवयानिको प्राप्त कर चाहे नरकयोनिम हा, चाहे मनुष्ययोनिमें हा या पशु-पक्षी आदि किसी भी योनिम हो, अपन बान्धवोंद्वारा दिय गय श्राद्धके पिण्ड आदिको उसी योनिके भाजनके रूपम अवश्य प्राप्त करत हैं। जैसे पितर देवयानिम हा ता श्राद्धका पिण्ड आदि उत्तम गन्धके रूपमें उन्हें प्राप्त हाता है, मनुष्य-योनिमें हा ता वही पिण्ड उत्तम व्यञ्जन-पदार्थ बन जाता है। यदि तिर्यक्-यानिमें हा ता उनके खाद्य पदार्थके रूपमे उनके पास पहुँच जाता है। श्राद्धकर्मसे प्रेत तथा श्राद्धकर्ता दोना ही पुष्ट होते हैं। इसलिये निरर्थक शाकको त्यागकर श्राद्धादिकर्म अवश्य करने चाहिये—

पितुलोकगतश्चाग्रं श्राद्धं भुङ्क्तु स्वधामयम् ।

पितुलोकगतस्यास्य तस्माच्छ्राद्धं प्रयच्छत ॥

दत्तत्वं यातनास्थानं तिर्यग्गानी तथैव च ।

मानुष्ये च तथाप्राप्ति श्राद्धं दत्तं स्वयान्धवै ॥

प्रेतस्य श्राद्धकर्तुं पुष्टि श्राद्धे कृतं ध्रुवम् ।

तस्माच्छ्राद्धं सदा कार्यं शोकं त्यक्त्वा निरर्थकम् ॥

(अ० २०)

धर्माचरण ही सदा सहायक होता है

भगवान् विष्णु मनुष्याका सावधान करत हुए कहत हैं कि 'अर मनुष्या! तुमलाग नित्य अपने मतत हुए यन्त्रु-बान्धवाका दखत हा और उनक लिये कर्तक कान शाक करता है यह भी तुम्हारा समन ही है। मृत व्यक्तिके यन्त्रु-बान्धव भी धाड समय शाक मनाकर कुछ क्रिया कर्म कर उसस विमुख हा नच हैं प्राय ठम भूल जात हैं। ममारमें मयका परम्पर ब्याधका हा सम्बन्ध है काइ किसी

सहायक नहीं है, धर्मको छोड़कर बन्धु-बान्धव नाते-रिश्ते, धन-सम्पत्ति, मकान पुत्र पौत्र आदि कोई भी साथ नहीं देता, अतः सब्से सहायक धर्मका ही वरण करो अर्थात् धर्माचरण ही करो। वही इस लोक तथा परलोकमें सबत्र ही कल्याण करनवाला है। मृत व्यक्तिके साथ कोई अपने प्राण भी द दे तो वह उस मृत व्यक्तिके पास नहीं पहुँच सकता अतः प्राण देना भी व्यर्थ ही है। हाँ यदि कोई पतिव्रता स्त्री है, सती साध्वी है तो कवल वही पतिके साथ जा सकती है। नहीं तो और सबके लिये यमका द्वार बंद ही रहता है। केवल धर्म ही प्राणीके साथ जाता है अतः ऐसा समझकर इस साररहित ससारमें जितना जल्दा बन सके धर्मका अर्जन कर ले देर न करे। इस सारहीन नश्वर ससारमें अपन कल्याणक लिये शाश्व ही धर्मका आश्रय ले लेना चाहिये। कल करूँगा आज करूँगा पूर्वाह्नमें करूँगा अपराह्नमें करूँगा इस प्रकारस धर्मके कार्यका कभा टालना नहीं चाहिये, क्योंकि मौत किसाकी प्रतीक्षा नहीं करती वह यह नहीं देखती कि इसने कुछ धर्मकार्य किया है या नहीं। 'नहीं किया है' अतः इस धाडा समय और दे दना चाहिये। काल (मृत्यु)-क लिये न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय। आयुक्त क्षीण हो जानेपर वह बलात् प्राण हर लेता है। सैकड़ा बाणाद्वारा विद्ध हा जानेपर भी यदि काल नहीं आया तो कोई मर नहीं सकता और यदि काल आ गया है तो कुशकी नोकके भी स्पर्श हा जानपर वह अवश्य मृत्युको प्राप्त हो जाता है फिर उस कोई बचा नहीं सकता। जैसे हजारों गायोंके समूहमें बछड़ा अपनी माँका पहचानकर उसीके पास पहुँचता है, उसी प्रकार व्यक्तिका पूर्वजन्मकृत कर्म उसके पास अवश्य पहुँच जाता है —

दृष्टा लोकमनाक्रन्दं प्रियमाणाश्च बान्धवान्।
धर्ममेक सहायार्थं वरपथं सदा नरा ॥
मृतोऽपि बान्धव शक्तो नानुगन्तुं नर मृतम्।
जायावर्जं हि सर्वस्य याम्य पन्था विरुध्यते ॥
अकार्यमद्य कुर्वीत पूर्वार्हे चापराहित्यम्।
न हि प्रतीक्षत मृत्यु कृतं याम्य न याकुनम् ॥

न कालस्य प्रिय कश्चिद् द्वेष्यश्चास्य न विद्यत।
आयुष्कर्मणि क्षीणे प्रसह्य हरते जनम् ॥
यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्।
तथा पूर्वकृत कर्म कतार विन्दत धुषम् ॥

(अ० २०)

जननाशौच एव मरणाशौचकी व्यवस्था

सपिण्डीके मृत्यु अथवा जन्ममें ब्राह्मणोंको दस दिनका अशौच लगता है। क्षत्रियोंको बारह दिनका अशौच होता है। वैश्यको पंद्रह दिनका तथा शूद्रको एक मासका अशौच लगता है। सातवीं पीढ़ीतक सपिण्डता रहती है उसके बाद सपिण्डता समाप्त हो जाती है। अशौच-कालमें हाम दान प्रतिग्रह स्वाध्याय आदि वर्जित हैं। अशौचम किसा दूसरेका अत्र ग्रहण नहीं करना चाहिये^१।

गर्भस्थाय होनेपर जितने मासका गर्भ रहा हो उतने अहोरात्रका अशौच होता है— 'मासतुल्यहोरात्रगर्भत्वाये।' पैदा होते हा बच्चेके मर जानेपर या मरा हुआ बच्चा जन्मनेपर सद्य शौच होता है— ज्योतमृते मृतजाने या कुलस्य सद्य शौचम्। दाँत न निकल हुए बालकके मरनेपर भी सद्य शौच हाता है। इसका न ता अग्नि-संस्कार हाता है और न जलाञ्जलि आदि दी जाती है— 'अदन्तजाते बाले प्रत सद्य एव। नास्याग्निस्स्कारा नोदकक्रिया। दाँत निकल गये हा किन्तु चूडाकर्म नहीं हुआ हा उस बालकके मरनेपर एक अहोरात्र (रात-दिन)-का अशौच हाता है— दन्तजाते त्वक्तवूडे त्वहोत्रात्रेण। चूडाकरण हो गया हो किन्तु यनोपवीत न हुआ हो तो तान दिनका अशौच हाता है— कृतचूड त्वसंस्कृते त्रितरात्रेण। मित्रपाया विवाह हा मुख्य संस्कार है। विवाहिता स्त्री यदि मसुतानर्म मर तो उसका अशौच (शात्र आदि पित्र हा जानक कारण) मायकेबालाका नहीं लगता किन्तु यदि वह पित्तके घर आयो हो और प्रसवक कारण उसकी मृत्यु हो तो तब तो परम्परानुसार एक दिन या तान दिनका अशौच हाता है—

संस्कृतासु स्त्रीषु नाशौचं भवति विनृपक्षे। तत्प्रसवमरणे चेत् विनृगृह स्यात् तदैकगर्भं त्रितरात्रं च। (अ० २२)

१-अत्रागम्य सपिण्डता जननमरणादौ न भवति। अतः अशौचं न लगति। अतः अशौचं न लगति। अतः अशौचं न लगति। (अध्याय २२)

दो अशौचोकी व्यवस्था

जन्मका अशौच होनेपर यदि अशौचके मध्य जन्मका दूसरा अशौच हो जाय तो पहले अशौचकी समाप्तिसे साथ ही दूसरे अशौचकी भी शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार दा मरणाशौचोंमें भी पूर्वक अशौचस दूसरा अशौच समाप्त हो जाता है—

जननाशौचमध्ये यद्यपर जननाशौच स्यात् तदा पूर्वाशौचव्यपगमे शुद्धि । मरणाशौचमध्य ज्ञातिमरणस्येवम् ।

(अ० २२)

देशान्तरमे जन्म या मृत्यु होनेपर अशौचकी व्यवस्था

घरसे बाहर दूर दशमें यदि मृत्यु हो या जन्म हो तो जिस दिन जन्म या मृत्यु हो उसकी सूचना १० दिनोंके भीतर जिस दिन भी प्राप्त हो उस दिनस १० वाँ दिन जब पड़े तो उसीमे अशौच पूरा हो जाता है जेस यदि किसीकी ५ तारीखकी मृत्यु हो और १२ तारीखका सूचना मिले तो दो दिन बाद अर्थात् १४ तारीखको दसव दिन अशौच पूरा हो जायगा। किंतु यदि अशौच पूरा होनेके बाद (१० दिनोंके बाद) सालभरके अंदर जन्म-मृत्युकी सूचना मिले तो एक दिनका अशौच होता है। और यदि सालभर बाद सूचना मिले तो छानमात्रसे शुद्धि हो जाती है—

श्रुत्वा देशान्तरस्थजननमरण श्रेणेषु शुध्यत् । व्यतीतेः शौचे सवत्सरान्तस्त्वेकारात्रण । ततः परं त्वानन । (अ० २२)

तीन दिन आर एक दिनका अशौच

आचार्य (गुरु) आर नानाका तीन दिनका अशौच लगता है। गुरुपत्नी गुरुपुत्र उपाध्याय मामा ससुर ससुरका पुत्र सहपाठी शिष्य तथा अपन दशक रानाक मरनेपर एक दिनका अशौच होता है। इसी प्रकार असपिण्डाक अपने घरमे मरनेपर भी एक दिनका अशौच लगता है—

'आचार्ये मातामह च व्यतीते त्रिआत्रण । आचार्यपत्नी-पुत्रोपाध्यायमातुल्यशुरुशुरुष्यसहाध्यायिणिष्यव्यतीतव्यकारात्रण । स्वदशराजनि च । असपिण्ड स्वयश्मनि मृत च । (अ० २२)

किसका अशौच नहीं लगता

जो आत्महत्यार हैं तथा जो पतित हैं उनका न अशौच होता है आर न ही वे जलाजलित तथा श्राद्ध आदिक भाग्य होत हैं—

आत्मत्यागिन पतिताश्च नाशौचोदकभाज ।

(अ० २२)

गायोत्री महिमा

गाय अत्यन्त पवित्र एव मङ्गलकारी हैं। गायामें सभी लाक प्रतिष्ठित हैं। गायस (गव्य पदार्थों तथा गोबर आदिके बलपर उत्पन्न हविष्यान्नसे) ही यज्ञ सम्पन्न होता है। गायें सभी प्रकारके पापाको दूर करनेवाली हैं। गामूत्र गामय (गावर), गाधूत, गोदुग्ध गादधि तथा गोरोचना—ये ६ पदार्थ गोपदङ्ग कहलाते हैं। यह गोपदङ्ग परम कल्याणकारी हैं। गायोके साँगाक जल पुण्यप्रद और सभी प्रकारके पापाको नष्ट करनेवाला है। गायका खुजलाना सभी प्रकारके दोषों-पापों-कलकाका मिटा देनेवाला है। गायोको ग्रास देनेसे स्वर्गलोकमे प्रतिष्ठा होती है। गोमूत्रमे गङ्गाजीका निवास है इसी प्रकार गाधूलिमे अभ्युदयका निवास है गोमयमें लक्ष्मीका निवास है और उनक प्रणाम करनेमे सर्वोपरि धर्मका परिपालन हो जाता है अतः उन्हें निरन्तर प्रणाम करते रहना चाहिये—

गावः पवित्रं मङ्गल्यं गोषु लोकाः प्रतिष्ठिताः ।

गावाः वितन्वते यज्ञं गावः सर्वाधिसूदनाः ॥

गोमूत्रं गोमयं सर्पिं क्षीरं दधि च राचना ।

षडङ्गमेतत् परमं मङ्गल्यं सदा गवाम् ॥

शृङ्गोदकं गवाः पुण्यं सयाधविनिःसूदनम् ।

गवाः कण्डूयनं चैव सर्वकल्मषनाशनम् ।

गवाः ग्रासप्रदानं स्वर्गलाकं महिमतम् ॥

गवाः हि तार्थं वसतीह गङ्गा ।

पुष्टिस्तथा सा रजसि प्रवृद्धा ।

लक्ष्मा कर्तव्यं प्रणतौ च धर्म-

स्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात् ॥

(अ० २३)

पतिव्रता स्त्रियोंके धर्म

पतिव्रता स्त्रियां चाहिय कि वह पतिके आचार-विचारका पालन कर— भर्तुं समानव्रतचारित्वम् — (अ० २५) सास समुग गुरु दयता तथा अतिधियाया पुन कर। सभा पारिवारिक सामग्रियाका शुद्ध एव पवित्र बनाय रत्न। घरक यत्न आदिना चाराम रक्षण प्रयत्न कर। पतिना यत्न करनेक निम्न घणकरण उच्चाटन नद

दोना तथा अभिमन्त्रण आदि निन्द्य मूलक्रियाआको कदापि न कर—'मूलक्रियास्वनभिरति । सदा कल्याणकारी आचरणमें तत्पर रहे । पतिके प्रवामम रहनेपर उसक विपरीत कोई भी क्रिया-कर्म न करे । दूसरेके घरम प्रयत्नपूर्वक न जाय । दरवाजे या खिडकी आदिसे बाहर झाँकती न रहे—'द्वारदेशगवाशकेपु नाथस्थानम् । बाल्य यौवन तथा वृद्धावस्थामें यह क्रमशः पिता पति तथा पुत्रके अधान रह । किसी भी कार्यमें स्वतन्त्र न रह—सर्वकर्मस्वस्वतन्त्रता ।' पतिके मर जानेपर या तां घर ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन व्यतात कर या पतिका अनुगमन करे—'मृते भर्तार ब्रह्मचर्यं तदन्वारोहणं वा ।' सतान न होनेपर और पतिके मर जानेपर पतिव्रता साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्यपूर्वक रहत हुए स्वर्गलोकको ऐसे ही प्राप्त करता है जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी अपनी तपस्या एवं साधनाक बलपर पुण्यलोकाको प्राप्त करते हैं—

मृते भर्तार साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्यं व्यवस्थिता ।

स्वर्ग गच्छत्यपुत्रायि यथा ते ब्रह्मचारिण ॥

(अ० २५)

माता-पिता और गुरु-सेवाकी महिमा

माता पिता और गुरु—य तीन पुरषक अतिगुरु—असाधारण गुरु कहलाते हैं । इसलिये नित्य उनका सेवा-शुश्रूषा अवश्य करनी चाहिये । जो यह कह यही करना चाहिये । हनेशा उनका प्रिय और हितकारी कार्य करना चाहिये । बिना उनकी आनाक कुछ भी नहीं करना चाहिये—

ब्रध पुरुषस्यातिगुरया भवन्ति । माता पिता आचार्यश्च ।
तेषा नित्यमेव शुश्रूषणा भवितव्याम् । यत् ते ब्रुवन्तस्तु कुर्यात्
तेषा प्रियहितमाचरेत् । न तैरननुज्ञात किंचिदपि कुर्यात् ।

(अ० ३१)

जा इन तीनाका आदर करता है उमरु द्वारा अन्य सभी धर्म आदृत हो जात हैं और जो इन तीनाका अनादर करता है वह जो कुछ भी अन्य कार्य करता है वह मन निष्फल हो जाता है—

मर्षे तस्यादृता धर्मा यस्यैते ब्रध आदृता ।

अनादृतास्तु यस्यैते मर्यास्तस्याफला क्रिया ॥

(अ० ३१)

धन-सम्पत्तिकी तीन कोटियाँ

गृहस्थकी धन-सम्पत्ति तान प्रकारकी कही गयी है—(१) शुक्ल (२) शबल तथा (३) अस्तित । 'शुक्ल शयलोऽस्तितार्था' (अ० ५८)

[१] शुक्ल धन—अपनी वृत्ति (अर्थात् अपन-अपने वषवृत्ति—स्वधर्म)—से न्यायपूर्वक जो कुछ भी शुद्ध धन-सम्पत्ति प्राप्त होती है वह 'शुक्ल धन' कहलाता है । 'स्ववृत्त्युपाजितं सर्वं सर्वेषां शुक्लम् ।

[२] शबल धन—दूसरका वृत्तिसे उपाजित तथा उत्कोच (घूस) कर, जो बेचने योग्य नहीं है उसके बचनेसे प्राप्त दूसरसे उपकारके बदलेम प्राप्त धन 'शबल धन' कहलाता है—

अनन्तरवृत्त्युपातं शयलम् ।

उत्कोचशुल्कसम्प्राप्तमविक्रयस्य विक्रय ।

कृतोपकारादाप्तं च शयल समुदाहृतम् ॥

(अ० ५८)

[३] अस्तित (कृष्ण) धन—निन्दनीय वृत्तिसे प्राप्त अशुद्ध तथा नैर्मानका धन कृष्ण धन (च्यैव मनी) कहलाता है । छल-कपट, ठगी बर्झमाना जुआ चारी मिलावट (प्रतिरूपक), डकैती तथा व्याज आदिस प्राप्त धन कृष्ण धन' या 'काला धन' कहलाता है—

अन्तरितवृत्त्युपातं च कृष्णम् ।

पार्श्ववृत्तधौर्याप्तं प्रतिरूपकसाहम्यै ।

व्याजेनापाजितं यच्च तत्कृष्णं समुदाहृतम् ॥

(अ० ५८)

व्यक्ति जिस प्रकारका शुद्ध-अशुद्ध धनस जैसा कार्य करता है, उसका फल भी उसे उसी प्रकार मिलता है । यदि पवित्र शुद्ध और न्यायापार्जित द्रव्यमे फाइ काय किया जाता है तो उसका फल भी हम सोक तथा परमाक—सर्वत्र कल्याणकारक और सब प्रकारम अभुदय कानवाला होता है । इसा प्रकार यदि 'शबल धन'स कोई कार्य करता है तो उसका फल भी मध्यम कालिका होता है किन्तु यदि 'कृष्ण धन' (काल धन)—से जन्मापापार्जित द्रव्यमे फाई काय करता है तो स्वाभकी अपेक्षा हानि, सकारणान् अरभ्य अमपन्नत अभ्युदकी अपेक्षा अपननि (पतन) हो जाता

जाती है—

यथाविधेन द्रव्येण यत्किञ्चित् कुरुते नर ।

तथाविधमवाप्नोति स फलं प्रेत्य चेह च॥

(अ० ५८)

काला धन सब प्रकारसे निन्द्य एवं त्याज्य है। शास्त्रामें इसकी बड़ी निन्दा की गयी है। अत उत्तम (सात्त्विक), मध्यम (राजस) तथा अधम (तामस)—इन तीनों प्रकारके धनमसे उत्तम धनका प्राप्त करना चाहिये और उसका उपयोग धर्मके कार्यों करना चाहिये।

काले धनकी कथा

भगवान् वेदव्यासजीने जब महाराज जनमेजयको देवीकी कृपा-प्राप्तिके लिये यज्ञ करनेको कहा और यह भी बतलाया कि कार्यकी सिद्धि एवं पूर्ण सफलताके लिये द्रव्यको शुद्धि परमावश्यक है क्योंकि अन्यायसे उपार्जित द्रव्यद्वारा जो पुण्यकार्य किया जाता है वह न तो इस लोकमें कीर्ति दे सकता है और न परलोकमें ही उसका कुछ फल मिल सकता है—

अन्यायोपार्जितैर्नैव द्रव्येण सुकृतं कृतम् ।

न कीर्तिरिहलोके च परलोके न तत्कलम्॥

(देवीभा० ३।१२।८)

अतएव इस लोकमें यश और परलोकम सुख पानेके लिये न्यायमें कमाये हुए धनके द्वारा ही सदा पुण्यकार्य करना चाहिये।

आगे वेदव्यासजीने दृष्टान्त देते हुए जनमेजयको बतलाया कि 'राजन्' देखो पाण्डव सदाचारी थे महाराज युधिष्ठिर धर्मराज थे धर्मके ही अवतार थे उन्होंने राजसूय' नामक महान् यज्ञ किया था। यज्ञकी समाप्तिपर प्रचुर दक्षिणाएँ भाँटीं। उस यज्ञमें साम्राट् भगवान् श्रीकृष्ण पधार थे भद्राज्ञ आदि महान् ऋषि-महर्षियाका समाज जुटा था पवित्र वेदध्वनियोसे आहुतियाँ दी गयी थीं एक महान्तक त्रिधिपूर्वक यज्ञ चला अन्तमें पूर्णाहुति भी हुई इस प्रकार विधि-विधान तथा भावम कोई अशुद्धि नहीं था। किन्तु उस यज्ञम जिम धनका प्रयोग हुआ था यह महाराज युधिष्ठिरका लूट-पाटद्वारा प्राप्त हुआ था शुद्ध धर्मके मार्गम प्राप्त नहीं

हुआ था वह एक प्रकारका कृष्ण धन (काला धन) ही था। तो फिर सफलता कैसे मिलती? और इस कृष्ण धनका ही यह परिणाम हुआ कि पाण्डवोंको अत्यन्त कष्टप्रद वनवास भागना पड़ा। महामहिषी पाञ्चाली (द्रौपदी)—को विपत्ति झलनी पड़ी। जुगमें पाण्डव हार गये। अज्ञातवासमें उन्हें राजा विराटके घर नाकरी करनी पड़ी। कौचकने द्रौपदीको कितना कष्ट दिया अर्थात् उन्हें सब प्रकारसे कष्ट-ही—कष्ट हुआ।'

अत इस दृष्टान्तसे यह शिक्षा लेनी चाहिये कि साक्षात् धर्मराज आदिकी जब काले धनन ऐसी स्थिति कर दी तो फिर सामान्य मनुष्यको क्या बात? इसलिये वित्तोपार्जनमें बहुत हा सावधान रहना चाहिये। तनिक भी काला धन विनाश ही नहीं सर्वनाशका कारण बन जाता है।

सदाचरण—धर्माचरणकी महिमा

जो बुद्धिमान् व्यक्ति अपने कल्याणको कामना रखता हो धर्मात्मा बनना चाहता हो धर्माचरण करनेकी इच्छा रखता हो उसे चाहिये कि वह सर्वप्रथम अपनी इन्द्रियापर विजय प्राप्त करे और वेदादि शास्त्रा तथा स्मृतिया (धर्मशास्त्रा)—में प्रतिपादित धर्म-कर्मोंका प्रयत्नपूर्वक ठीक-ठीक प्रकारसे प्रतिपालन करे। साधुओं सत-महात्माओं-भक्तों तथा महापुरुषोंद्वारा आचरणमें लाय गये श्रेष्ठ कर्मोंको सम्पादित कर क्योंकि शास्त्रोक्त धर्म तथा सतोंका आचरण ही सदाचार कहा गया है। उस सदाचार—धर्माचारक अनुपालनसे ही कल्याण हो सकता है अन्य किसी उपायसे नहीं। इस प्रकारक सदाचरणम दोष आयु, मनोऽभिलाषित उत्तम गति तथा अक्षय धन प्राप्त होता है और सदाचरण सारे दुर्गुण दुर्लक्षण एवं दास-पापाको नष्ट कर व्यक्तिका परम पवित्र और भगवत्प्राप्तिके योग्य बना देता है—

श्रुतिस्मृत्युदित सम्यक् साधुभिश्च निपथितम् ।

तमाचार निषेवेत धर्मकामा जितन्त्रिय ॥

आचाराद्भूत चायुराचारादीप्तिता गतिम् ।

आचाराद्धनमक्षयमाचाराद्धन्यलक्षणम् ॥

लक्ष्मीके निवासयोग्य स्थान

'लक्ष्मी कहाँ निवास करती हैं', यह प्रश्न प्रायः राजनीतिक ग्रन्थ अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र तथा इतिहास-पुराणोंमें बहुधा चर्चित विचारित है और लक्ष्मीक निवासयोग्य स्थानोंकी चर्चा काव्या एव महाकाव्योंमें भी सुन्दर ढंगसे उपन्यस्त है। शाक्तगमा और लक्ष्मीतन्त्र आदि पाञ्चरात्र आगमोंका ता यह मुख्य विषय है। इस वैष्णव धर्मशास्त्रम भी सर्वसुखप्रद लक्ष्मीक लिय धार्मिक या धर्मात्मा व्यक्तिको ही मुख्य पदभागी बताया गया है। यहाँ उसके कुछ महत्त्वपूर्ण वचनाओंकी ही उद्धृत किया जा रहा है।

प्रायः सभी आगमोंके अनुसार वसुधादेवी (भूदेवी-धरादेवी) तथा लक्ष्मी भगवान् विष्णुकी उभयपारश्ववर्तिनी हैं और लक्ष्मीका स्थान भगवान्क हृदय तथा पादपद्मोंमें भी बताया गया है, अतः स्वाभाविक है कि वसुधादेवी लक्ष्मीकी विशेष महत्ता देखकर उनसे प्रश्न करती हैं कि हे देवि। आप विष्णुभगवान्के अतिरिक्त और कहाँ निवास करती हैं—'पृच्छाम्यह ते वसतिं विभूत्या'। उनका ऐसा प्रश्न करनेपर देवी महालक्ष्मी बड़े ही मयत शब्दोंमें अपने निवास-स्थानोंकी बताती हुई कहती हैं—

हे उत्तम हमक समान पीतवर्णवाली वसुधादेवि। मैं मधुसूदन भगवान् विष्णुकी अधोङ्गिनी हूँ और सग्न ही उनके पार्श्वभागमें स्थित रहती हूँ और उनकी आज्ञाका मनसस्मरणकर मैं जहाँ व कहते हैं वहाँ रत्ना जाती हूँ। और जिसक पाम जाता हूँ, उस ही मतजन लक्ष्मीस सम्पन्न रहते हैं। एम हा मैं गावके नवीन गामयम उन्मा गजराजमें युजा अक्षम दर्पयुक्त युजा वृषभमें तथा अध्ययनम

निरत ब्राह्मणमें निवास करती हूँ। आँवलेमें (आमलके), निल्वम (विल्व), गोदुग्ध गाधृत, गोदधि, मधु, हति घासयुक्त गांघारभूमि युक्ती स्त्री, कुमारी कन्या देवता तपस्वी और यज्ञ आदि सदनुष्ठानोंका आयोजन करनेवाले व्यक्तिमें मैं निवास करती हूँ। शुक्ल पुष्पमें पर्यतम, फलमें रमणीय श्रेष्ठ नदियाम, जलसे परिपूर्ण मरोंवरामें, सस्यसम्पन्न पृथ्वी तथा कमलमें रहती हूँ। इसी प्रकार वन गोवत्स छोटे बालक साधु, धर्मपरायण व्यक्ति, सदाचारका पालन करनेवाले नित्य शास्त्राध्ययन या शास्त्र-चर्चा (सत्सग) करनेवाले और सौम्यवेश तथा सुन्दर वेशवालेके पास रहती हूँ, जो शुद्ध हो पवित्र हो इन्द्रियजयी हा, निर्मल हो ऐसे व्यक्ति या पदार्थमें मिष्टानमें अतिथि-सेवा-परायण व्यक्तिमें अपनी स्त्रीम सतुष्ट रहनेवालेमें धर्मपरायण व्यक्तिमें श्रेष्ठ धर्मात्माआम तथा युक्त आहार करनेवाले व्यक्तिमें मैं निवास करती हूँ। साथ ही र पृथ्वीदेवि। मैं मत्स्य-धर्म स्थित व्यक्तिमें, समस्त प्राणिपक्षिक कल्याणमें लगे व्यक्तिमें क्षमरालमें, क्रोधस रहित व्यक्तिमें अपन कार्यम कुशल व्यक्तिमें, दूसरके कार्यम कुशल व्यक्तिमें विनीताम तथा जा निरन्तर दूसरेक कल्याण-मङ्गलकी कामना करता रहता हूँ और यैमी चेष्टा भी करता रहता है ऐसे व्यक्तिमें निवास करती हूँ, साथ ही प्रियवादिनी पतिव्रता नारियामें (पतिव्रतासु प्रियवादिनीषु) धर्म निरत रहनेवाली तथा दयासु मित्रियामें और मदा ही भगवान् मधुसूदनमें अवश्य ही निवास करती हूँ (धर्मव्यपेक्षासु दयान्वितासु स्थिता सदाहं मधुसूदने तु) (अ० ९९)।

मुद्राङ्गमें धर्मात्माक पाम ही लक्ष्मी जाना है लक्ष्मी

१-सग्न स्थितर मधुसूदनस्य देवस्य पार्श्वे तपनायत्रयेऽ॥

अभ्याज्ञाया न मनसा स्मरणेन त्रिपुण्ड्रं तं प्रवर्त्तयन्ति ॥

सद्य कृते चाप्यथ गोमये च मने गजे त्रुगे प्रहरे । वृष तथा दर्पसमन्विते च विद्रे तदैवाध्ययनगते ॥
होरे तथा मर्षिणि रङ्गने च शीद्रे तथा दक्षि पुष्टिगत्र । दरे कुमर्याङ्ग तथा सुगर्गां तपस्विनीं यज्ञभूमिं च ॥ १८ ॥
पुष्पसु शकुन्तुषु च पर्वतेषु फल्गुषु रम्येषु मरिद्वरासु । मर मु पुर्वेषु तथा जलसु मन्मद्वेषां पुन पण्डित ॥
यन च बाल्ये च सति प्रहरे स्त्रीषु नर धर्मपरायण च ॥

आचारमार्गस्य शस्त्रस्य विनीतयेऽ च तथा सुगरे । मुद्राङ्गने मनसि च विद्रेगने सन्निधितुङ्गे च ॥

स्वराज्ये निरते च धर्म धर्मरुद्रे च न्यायान्द्वारे ॥

रुद्रे मित्रे धर्मने निरते भवतिने क्रोधादिषु च । स्वराज्ये च पार्वतीने कल्याणने च सग्न निरते ॥ (अ० ९९)

ही धर्मात्माका अनुगमन करती है धर्मात्माको लक्ष्मीसे कोई विशेष प्रयोजन नहीं वह तो सदा धर्माचरण करते हुए भगवान्की भक्तिमें लगा रहता है, ऐसेमें यदि धार्मिक व्यक्ति धर्मकार्यके लिये लक्ष्मीको ग्रहण कर लेते हैं तो इसमें लक्ष्मी अपनेको धन्य मानती हैं। चूँकि समग्र धर्म भगवान्में निहित है, समग्र श्री एवं ऐश्वर्य भी भगवान्में निहित है तो जहाँ धर्मरूपी भगवान् रहेंगे वहाँ स्वाभाविक रूपसे लक्ष्मीको जाना ही पड़ेगा। अतः लक्ष्मी-प्राप्तिके लिये धर्माचरण करनेकी अपेक्षा न रखकर केवल शुद्ध धर्मका ही अर्जन हो इस दृष्टिसे धर्मका सतत अनुष्ठान करना चाहिये। इससे कल्याण-ही-कल्याण मङ्गल-ही-मङ्गल है। यही वैष्णव धर्मशास्त्रका निचाड़ है।

(२) लघुविष्णुस्मृति

'विष्णुस्मृति' (विष्णुधर्मसूत्र) तथा 'लघुविष्णुस्मृति' साक्षात् नारायण भगवान् विष्णुप्रणीत मानी गयी हैं। इन स्मृतियोंमें इन्हे महर्षि इत्यादि नामासे भी सम्बोधित किया गया है। त्रिदेवाम भगवान् विष्णु पालन-शक्तिके अधिष्ठाता देव हैं और स्वयं धर्मकी मूर्ति हैं। अतः अपनी पञ्जाओके हितकी दृष्टिसे उन्हान धर्माचरणके प्रतिपादकके रूपमें जो विधि-विधान एवं व्यवस्थाएँ निर्दिष्ट कीं वे ही ग्रन्थरूपमें 'विष्णुस्मृति' इत्यादि नामसे प्रसिद्ध हो गयीं। यद्यपि आज ये अपने पूर्वरूपमें प्राप्त नहीं होतों तथापि जिस रूपमें उपलब्ध हैं उसका कुछ संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है।

लघुविष्णुस्मृति जैसा कि नामसे स्पष्ट है यह कलवरकी दृष्टिसे संक्षिप्त है। पाँच अध्यायोंमें उपनिबद्ध इस स्मृतिका श्लोक-संख्या लगभग ११५ है। इसका प्रारम्भमें हो यह निर्देश है कि सत्ययुगके यौतनपर त्रेतायुगमें कलाप ग्राममें निवास करनेवाले मुनियोंने श्रुति एवं स्मृतिशास्त्रोंके ज्ञान-ध्यातोंमें श्रेष्ठ द्विजोत्तम विष्णुजीसे वर्णाश्रमधर्मक विषयमें जिज्ञासा की। इसपर उन्हें जो धर्मोपदेश प्राप्त हुए, वे 'लघुविष्णुस्मृति' के नामसे प्रसिद्ध हो गये। मुख्यरूपसे इसमें चार वर्णोंके धर्म ग्रहणकारके नियम गृहस्थधर्म वानप्रस्थधर्म तथा सन्यासधर्मका वर्णन है।

गृहस्थाश्रमीके लिये इसमें कहा गया है कि श्रौत तथा स्मार्त आदि जितने भी धर्मके साधनरूप कर्म विहित हैं गृहस्थमें रहते हुए उन सभीका अनुष्ठान उसे ठीक-ठीक प्रकारसे अवश्य करना चाहिये अन्यथा वह दोषभागी होता है—

श्रौत स्मार्त च यत्किंचिद्विधान धर्मसाधनम्।

गृहे तद्वसता कार्यमन्यथा दोषभाग्भवेत्॥

(लघुविष्णु १। १८)

इस प्रकार ठीक-ठीक रूपसे गृहस्थधर्मका पालन करनेवाला मनुष्य प्रजापतिके परम स्थानको प्राप्त करता है इसमें कोई संदेह नहीं—'प्रजापते परं स्थानं सम्प्राप्नोति न शशय ॥' (लघुविष्णु २। १९)

वानप्रस्थ-धर्मका निरूपण करत हुए कहा गया है कि वानप्रस्थीका वनमें निवास करते हुए वल्कल-वस्त्रोंको धारण करना चाहिये बिना जोते-बोये—स्वयं समुत्पन्न अन्न अर्थात् फल-मूलादिका भक्षण करत हुए मुनियोगी भीति रहना चाहिये। कृच्छ्राध्यायण आदि व्रता तथा तपोऽनुष्ठानोंसे अपनेको परम पवित्र बनाना चाहिये। जितन्द्रिय एवं निष्काम हाकर मोक्षधर्मकी कामनामें निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिये।

सन्यासीके लिये आवश्यक कर्तव्य-कर्मोंका निरूपण करत हुए बताया गया है कि सन्यासीको अहिंसा सत्य अस्तय (चोरी न करना) ब्रह्मचर्य सभी प्राणियोंमें दया तथा अफलगुण (गाम्भीर्य) आदि धर्मोंका नित्य ही पालन करना चाहिये—

अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यमफलगुणम्।

दया च सर्वभूतेषु नित्यमेतद् यतिश्रुतम्॥

(लघुविष्णु ४। ६)

यतिको चाहिये कि यह ग्रामसे बाहर किसी पक्षके जाने निवास कर। कोटकी भीति इधर-उधर मानानमानकी परवा न कर भ्रमण करता रह। एक स्थानमें न रह। वर्षा ऋतुमें एक स्थानपर रह। किंतु जो मन्यना अत्यन्त बृद्ध हो आतुर हो भयभात हो अनामक हो या ग्राम या नगरमें एक स्थानमें रहत हुए भी दास्युक नहीं होते—

यूद्धानामातुराणां च भीरूणां सगयजिनाम्।

ग्रामे वापि पुरे वापि यासा नैकत्र दुष्यति॥

(सुपुण्ड्र ० ४। ६)

सन्यासीको कौपीन तथा आच्छादन आदिके सामान्य वस्त्र एवं पादुकाके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुका संग्रह नहीं करना चाहिये। स्त्राक साथ सम्भाषण उमका दर्शन स्पर्श, नाच-गान बातचीत सभा और वाद-विवाद इत्यादि उसका लिये वर्जित है। वह वानप्रस्थी तथा गृहस्थस सम्पर्क न रखे। उसे कुछ भी परिग्रहका संग्रह न करके निम्न एकाकी भ्रमण करना चाहिये तथा याचित या अयाचित भिक्षाके अन्नपर निर्वाह करके ब्रह्मचिन्तनम निमग्न रहना चाहिये। वह आत्मचिन्तन या परमात्मचिन्तनस कभी भी च्युत नहीं रहे।

सन्यासीके चार भेद^१

सन्यासी चार प्रकारक कह गये हैं—कुटीचक बहूदक हम और परमहंस। इनमें कुटीचकसे बहूदक बहूदकसे हम और हमसे परमहंस उत्तम है—

घतुर्विधा भिक्षुका स्यु कुटीचकबहूदकौ।

हेस परमहंसश्च पश्चाद् यो य स उत्तमः॥

(सुपुण्ड्र ० ४। ११)

(१) कुटीचक—कुटीचक सन्यासी एक दण्ड या त्रिदण्ड धारण कर। ठम चाहिये कि वह सब प्रकारके सामारिक सुखापभाग तथा पुत्राके दक्षय-मुख-भागक

आस्वादका परित्याग करके यत्रपूर्वक ममता एवं आसक्तिको छोड़कर अनासक्त-भावस कुटी बनाकर पुत्रोंके साथ निवास कर। दूसरेक घरमें भोजन न कर, क्योंकि इससे वह दायका भागा हाता है। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या तथा असत्य आदि सब दायाका परित्याग कर दे अन्न धन आदि सब पुत्रके लिये छोड़ दे। भिक्षाटन आदिमें अशक्त होनेपर वह पुत्रके आश्रयमें रहे। इस प्रकारके धर्मोका निर्वाह करनेवाला सन्यासी 'कुटीचक' कहलाता है।^२

(२) बहूदक—बहूदक सन्यासीका उचित है कि वह निज-यान्त्रिकोका त्यागकर त्रिदण्ड कमण्डलु और भिक्षाका पात्र तथा जनेऊ धारण कर। प्राणायाममें तत्पर रहकर सदा गायत्रीका जप करे। हृदयमें विश्वरूप विश्वात्मा भगवान्का ध्यान करता हुआ जितन्द्रिय होकर समय व्यतीत करे। गरुआ वस्त्रका चित धारण करे।^३

(३) हेस—जा सन्यासी पुत्रादिकाका परित्याग करके यागमार्गमें स्थित रहता है और मन तथा इन्द्रियोको प्रयत्नपूर्वक यशमें रखता है उसे 'हेस' सन्यासी कहते हैं। ठमका चाहिये कि मोक्षपदकी इच्छा करता हुआ वह कृच्छ्र चान्द्रायण एवं तुलापुरय नामक व्रता और अन्य व्रताके द्वारा अपन शरारका सुखा दे पवित्र कर दे। यज्ञापवीत और दण्ड तथा दश आदि जन्तुआक नियारणके लिय वस्त्र धारण करे। अन्य कुछ भी पहिरा—संग न कर।^४

(४) परमहंस—जो अपनी दहमें व्यापक श्रद्धाका जपना

१-वैष्णव सम्प्रदायमें संन्यस लनेका जा प्रक्रिया है ठमका वर्णन यहाँ किया गया है।

२ एकदण्ड भयद्वि त्रिदण्ड चपि वा ध्वजः स्वस्या समुदास्यं पुत्रिध्वजं त्यजत्।
अपत्येभ्य यस्तु तित्य ममत्वं यशमत्ययेत्। नात्यस्य गते भुञ्जी भुञ्जो दापयन् भयेत्॥
कानं क्रोधं च लोभं च तथेयं सत्यमेव च। वृत्तायामप्यजत् सर्वं पुत्रार्थं चैव सर्वम्॥
भिक्षाटनदिनेऽन्यथा यत्र पुत्रेषु संन्यसेत्। वृत्तायाम् इति ज्ञेयम्॥

(सुपुण्ड्र ० ४। १२-१५)

३ परिच्छद् कृतकृत्यम्॥

त्रिदण्ड कुण्डिका चैव भिक्षाधरं तदीयं च। सूत्रं तदीयं गृह्येयमित्यस्य बहूदकः॥
प्राणायामप्यभिराग योयज्ञो मन्त्रो ज्ञेयः। विश्वरूपं हि ध्यायन् तदीयं बालं त्रिन्द्रियम्॥
इत्यनृतकमात्मसंनिवृत्तमभिरुचिम्॥

(सुपुण्ड्र ० ४। १५-१८)

४-संन्यासी पुत्रादि सर्वं यागवर्णयज्जीवनम्। इन्द्रियानि यज्जीव कपन् तस्मिन् भिक्षाटने॥
कप्येति संन्यासीति॥ पुनः पुनः संन्यासी॥ अतः संन्यासीत्यर्थः॥
यज्ञापवीतं दण्डं च यज्ञं जन्तुभिरावृणोति अयं पवित्रा नृत्यो रम्यस्य कुर्वतेति॥

(सुपुण्ड्र ० ४। १९-२१)

गुरुभक्त दीपककी कथा

हुआ और प्राणायामाको करता हुआ तथा सब प्रकारसे अनासक्त रहता हुआ आत्मनिष्ठ रहता है—परमात्मनिष्ठ रहता है एव गृह आदि सभी परिग्रहाको त्यागकर योगैकप्राण होकर पृथ्वीपर विचरण करता रहता है वह चौथा सन्यासी श्रष्ट है, वह 'ध्यानभिक्षु' अर्थात् 'परमहंस' कहलाता है। उसको उचित है कि वह त्रिदण्ड, कमण्डलु, यज्ञोपवीत

और भिक्षापत्र मच्छर तथा दश आदि जन्तुआके निवारणार्थ वस्त्र—इन सबको त्याग दे। केवल कौपीन तथा ओढनेका वस्त्र और एक दण्ड धारण करे। न किसीका आदर करनेसे प्रसन्न हो और न निरादर करनेपर क्रोध करे, तृष्णाका सर्वथा परित्यागकर गूँगेके समान पृथ्वीपर विचरण करे।

आख्यान—

गुरुभक्त दीपककी कथा

विष्णुस्मृति (अध्याय २) में मानवमात्रके लिये क्षमा सत्य अहिंसा आदि सामान्य धर्म बताये गये हैं, उनमें गुरु-शुश्रूषाकी भी गणना है। अर्थात् गुरु-भक्ति या गुरु-शुश्रूषा मनुष्यमात्रका कर्तव्य है। यहाँ गुरु-सेवापर पुराणकी एक कथा दी जा रही है—

दीपक नैष्ठिक ब्रह्मचारी था। उसने शास्त्रमें पढ़ा था कि जैसे पत्नीके लिये एकमात्र देवता उसका पति होता है पुत्रके लिये एकमात्र देवता उसके माता-पिता होते हैं वैसे ही शिष्यके लिये एकमात्र देवता उसके गुरु होते हैं। गुरु परब्रह्मकी मूर्ति हैं। शिष्यके लिये गुरुकी सेवाके अतिरिक्त व्रत तीर्थ आदिके सेवनका कोई महत्त्व नहीं है। दीपकने इस अध्ययनको अपने जीवनमें उतार लिया था।

दीपकके गुरुदेवका नाम वेदधर्मा था। गोदावरीके तटपर उनका आश्रम था। उनकी शिष्य-सम्पत्ति बहुत बड़ी थी और ख्याति भी प्राप्त कर चुकी थी। दीपक गुरुसे वेद धर्मशास्त्र पुराण आदि पढ़कर उन्हींकी सेवामें लगा रहता था। एक दिन गुरुने दीपकका बुलाकर पूछा—'दीपक! मैं पूर्व-जन्ममें अर्जित अनेक पापाका प्रायश्चित्त कर चुका हूँ, केवल दो पापाका प्रायश्चित्त करना अवशिष्ट है। मैं चाहता हूँ कि यह प्रायश्चित्त याराणसीमें जाकर करूँ

क्याकि वहाँ थोड़ा-सा भी किया हुआ प्रायश्चित्त बड़े-से-बड़े पापाको ध्वस्त कर देता है। हाँ जब उन दोनों पापाका मैं आवाहन करूँगा तो उनके परिणामस्वरूप मेरा सारा शरीर गलित कुष्ठसे गलने लगेगा और मैं अधा भी बन जाऊँगा। उन पापाका मेरे स्वभावपर भी असर पड़ेगा। तब सम्भव है कि मुझसे वे कुचेष्टाएँ होने लगेंगी, जिन्हें मैं सोच भी नहीं सकता। उस समय मैं पापके अधीन रहूँगा और मुझे सेवाकी अत्यन्त आवश्यकता होगी। धृताओ, वह सेवा तुमसे हो सकेगी क्या?'

दीपक तो गुरुभक्त था ही। चाला—'गुरुजी! उन पापाको आप अपने ऊपर आमन्त्रित न करें। उन्हें मेरे सिरपर थाप दें। मैं कोढ़ी और अधा बनकर आपका प्रायश्चित्त कर लूँगा।' वेदधर्माने कहा—'बेटा! पापका भाग उसके करनेवालेको ही भागना पड़ता है उसे दूसरेके माथे नहीं मढ़ा जा सकता। दूसरी बात यह है कि पापके भागमें उतना कष्ट नहीं होता जितना कि उस पापसे पीड़ित व्यक्तिकी सेवामें होता है—

भोगादपि महत्कष्ट शुश्रूषाया भविष्यति।

(कातारहस्य १।११)

दापकको गुरुकी सेवामें तो रस मिलता ही था। अतः

१-आध्यात्मिक ब्रह्म जपन् प्राणमस्तथावाहन् । विष्णु सर्वमपेक्ष्य यागो नित्यं चाम्महोम् ॥
आत्मनिष्ठ स्वयं मुक्तस्तत्सवपरिग्रहः । चतुर्थोऽयं महतेषां ध्यानभिरुदाहृतः ॥
त्रिंशद्दुष्टिनां चैव सूत्रं पञ्च ब्रह्मविदम् । जन्तूनां वाराण वर्यं सर्वं भिक्षुरिदं त्यजेत् ॥
कौपीनाच्छादनात् च वस्त्राऽथवा परिदहेत् । कुप्यात् परमहंसस्य दण्डनेकं च धारयेत् ॥
प्रातःपूजा न मनुष्यदस्तावेः त्यक्तमस्तरः । त्यक्तवृत्त्यं सगं विद्वान् मूकवन् दुर्मित्रीं चरेत् ॥ (समुद्रविष्णु० अ० ४)

सेवाके लिय यह सहर्ष तैयार हो गया। गुरुजीको काशीमें मणिकर्णिकाके उत्तर कमलेश्वर महादेवके पास उहाराया गया। गुरुदेव महान् पुण्यात्मा थे। उन्होंने याबा विधनाथ और माता अन्नपूर्णाकी पूजाकर सकलपत्रों द्वारा अपने पूर्व जन्मके दोनों पापोंका आवाहन किया। पापोंके आते ही तन मन, स्वभाव सब कलुषित हो गये। गलित कुष्ठ होनेसे अङ्ग-अङ्गसे मवाद रिसने लगा। अंधे होनेसे सब ओर अन्धकार-ही-अन्धकार दौखने लगा। स्वभाव बदल जानेसे दीपकपर उनका सहज अनुराग भी लुप्त हो गया। दीपक गुरुजीकी यह दुर्दशा देखकर रो पड़ा। उनकी सेवामें वह जो-जानसे जुट गया। वह न रातका रात समझता न दिनको दिन। बिना किसी घृणाके गुरुके मल-मूत्रको हटाता, मवाद पाछता देता देता और घावोंको धो-पोंछकर पट्टी बाँधता। भिक्षा माँगकर लाता और गुरुका सब निर्वहण कर देता। पापवश गुरुका स्वभाव तो बदल ही गया था। भिक्षामें मिला सारा भोजन स्वयं खा डालता। दीपकके लिये कुछ नहीं छोड़ते। कभी कहते—'कैसा अन्न लाये हो यह तो गलेके नीचे उतरता ही नहीं है।' दिन-रात दीपकको खरी-छोटी सुनाना उनका काम रह गया था। दीपक मलम-पट्टी करता और वे उसपर डबे बरसाते। एक क्षण भी दीपकको चैनसे बैठने नहीं देते।

ऐसी विषम परिस्थितिमें यदि मनुष्यमें धर्मनिष्ठा न हो तो वह मार्गभ्रष्ट हो सकता है। धर्मनिष्ठा प्रत्येक स्थितिमें मनुष्यको संतुष्ट रखती है। इसीके बलपर दीपक भी समझता कि गुरुने आजतक तो मुझे प्रेम ही प्रदान किया है। इस बार उनसे जो भर्त्सना मिल रही है यह मेरे लिये तपश्चर्या बनकर आयी है। चाहे जैसे भी बन, गुरु-सेवामें त्रुटि नहीं आने देनी चाहिये।

दीपकको पाकर सधमुच धर्मनिष्ठा निखर उठी थी। प्रत्येक परिस्थितिमें वह अपने गुरुदेवका भगवान् विधनाथ ही समझता था। दिनोदिन गुरुके प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती ही गयी। उसने न कभी खटककर अनुभव किया न मुक्ति

विषमता ही आने दी। दीपककी सेवासे याबा विधनाथ बहुत संतुष्ट हो गये। वे दीपकके सामने प्रकट हो गये। बोले—'बेटा! तुम बर माँगो।' उस समय दीपक एकप्र-मनसे अपने गुरुको घूँस झल रहा था। उसने देखा कि याबा विधनाथने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है और घर माँगनेको कहा है। तब दीपकने उनका स्वागत किया और कहा—'भगवन्! मैं गुरुको छोड़कर कुछ जानता नहीं मैं गुरुसे पूछकर ही आपस कुछ बर माँगूँगा। इस समय गुरुदेव सारे रहे हैं।' जागनेके बाद उसने गुरुदेवसे पूछा कि 'भगवान् विश्वनाथ बर देन आये हैं। बताइये, वनसे क्या बर माँगूँ। कहिये तो आपके रोगक नाशके लिये घर माँग लूँ।' गुरुने मना किया कि घर लिये रोग-नाशका घर मत माँगना, क्योंकि पाप भोगनेसे ही मिटता है। इसलिये मेरे लिये कोई घर मत माँगो। दीपकका व्यक्तित्व गुरुमें मिलकर एकाकार हो गया था। उस तो गुरुकी प्रसन्नताके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिये था इसलिये विधनाथजीके दरबारमें जाकर कहा कि 'महाराज! मुझे कोई घर नहीं चाहिये।' भगवान् विश्वनाथ दीपककी इस ऊँची आध्यात्मिक स्थितिसे बहुत प्रसन्न हुए। वे पार्यतोजीय साथ निर्वाण नण्डपमें आये जहाँ विष्णु और सारे देवता बैठ हुए थे। भगवान् विश्वनाथने सुनाया कि आज हमने अद्भुत गुरुभक्ति देखी है उससे मुझे मनाप हो गया है। भगवान् विष्णु भी दीपकका वृत्तान्त सुनकर प्रसन्न हुए। भगवान् विष्णु भी दीपकके पास पहुँचे उन्होंने भी कहा—'बेटा! बर माँग।' दीपकने गद्गद हाथों भगवान् विष्णुका साक्षात् प्रणाम किया और क्षमा-याचना करत हुए कहा कि 'भगवन्! मैं तो आपका कभी स्मरण भी नहीं करता फिर आप मुझे बर देने कैसे आ गये?' विष्णुजीने बताया—'जो गुरुभक्त है उसपर तो सब दयाता प्रसन्न होते हैं। तुम बर माँग। दीपकने कहा कि आप मुझे बर ही देना चाहते हैं तो मुझे अतपज्ञान अति कुछ भी नहीं चाहिये मुझे केवल गुरुभक्ति ही दीजिये।' और फिर अभिगत गुरुभक्ति पाकर दीपक कृतार्थ हो गया।

महर्षि आपस्तम्ब और उनका धर्मशास्त्र

महर्षि आपस्तम्ब अत्यन्त प्राचीन वैदिक ऋषि हुए हैं। ये महान् योगी वेद-वेदान्तादि शास्त्राके मर्मज्ञ और परम दयालु सत महात्मा थे। महर्षि याज्ञवल्क्यजीने अपनी याज्ञवल्क्यस्मृति (१।४)-में विशिष्ट धर्मशास्त्रकारोंमें बड़े ही समारोह एवं आदरके साथ इनके नामका परिगणन किया है। ये कृष्ण यजुर्वेदके मुख्य आचार्योंमेंसे एक माने गये हैं और गोत्र-निर्देशक पाणिनिक 'विदादि—गण-सूत्र (४।१।१०४)-में इनका नाम परिगृहीत हुआ है। इनके गोत्रवाले दक्षिण भारतमें अभी भी प्राप्त होते हैं। प्राचीन ऋषियोंकी तरह ये पूर्णतया सर्वज्ञ और दिव्यदृष्टिसे सम्पन्न थे। इतना होते हुए भी ये सर्वाधिक कृपालु थे। मत्स्यपुराण (७।३३-३४)-में आया है कि ये कश्यपपत्नी दिति देवीके पुत्रेष्टि-यज्ञके मुख्य आचार्य रहे हैं। राजा नाभागके समय इनके दीर्घकालीन जलसमाधिकी कथा पुराणोंमें प्राप्त होती है जिससे इनकी जोधमात्रके प्रति विशेष दयालुता, परोपकारिता और धर्माचरण करनेकी प्रवृत्तिका ख्यापन होता है। इनका सभीके प्रति प्रेम था, किन्तु गायोके प्रति इनकी विशेष श्रद्धा-भक्ति रही है। स्कन्दपुराणके रेवाखण्डमें महर्षि आपस्तम्बके त्याग तपस्या दान-दुःखियोंके प्रति करुणा धर्माचरण तथा गोभक्तिकी एक उपदेशमयी कल्याणकारी कथा प्राप्त होती है जिसका सारांश यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है—

एक बारकी बात है महर्षि आपस्तम्बने विशिष्ट तपस्याके अनुष्ठानके लिये नर्मदा और मत्स्या नदीके संगममें जलसमाधि ग्रहण की। एक दिन कुछ मल्लाह मछली पकड़नेके उद्देश्यसे उसी स्थानपर पहुँचे जहाँ आपस्तम्बजीने जलसमाधि ग्रहण की थी। जब मल्लाहोंने मछलियोंको पकड़नेके लिये जलमें जाल फेंका तो मछलियोंके साथ जालमें फँसकर मरतपस्वी आपस्तम्ब भी जालके साथ बाहर आ गये। महर्षिको भी जालमें देखकर निपाद भयभीत हो गये और मुनिक चरणोंमें प्रणामकर बोले—'ब्रह्मन्! हमसे आज अनानयमें बड़ा भारी

अपराध हो गया है, आप हम क्षमा करें।'

मुनिने देखा कि इन मल्लाहोंके द्वारा यहाँ मछलियोंका बड़ा भारी सहार हो रहा है। पानीके बिना ये मछलियाँ कैसे तड़प रही हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर उनका हृदय करुणासे भर आया ये बड़े ही दुःखी हो गये और उनके हृदयसे बड़े ही मार्मिक घन निकल पड़े—'अहो! यड़े कष्टकी बात है जो अपने सुखकी इच्छासे दुःखमें पड़े प्राणियोंकी ओर ध्यान नहीं देता उससे बड़ा क्रूर सत्सार्में और कौन हो सकता है। अहो स्वस्थ प्राणियोंके प्रति यह निर्दयतापूर्ण अत्याचार तथा स्वार्थके लिये उनका व्यर्थ बलिदान—कैसे आश्चर्यकी बात है? ज्ञानियों भी जो केवल अपने ही हितमें तत्पर हैं वह श्रेष्ठ नहीं हैं क्योंकि यदि ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थका आश्रय लेकर ध्यानमें स्थित होते हैं तो इस जगत्क दुःखानुर प्राणी किसको शरणमें जायेंगे। जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भोगना चाहता है उसे मुमुक्षु पुरुष पापीसे भी महापापी बताते हैं। मरे लिये वह कौन-सा उपाय है जिससे मैं दुःखित चित्तवाले सम्पूर्ण जीवाके भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुःखोंका भागता रहूँ। मरे पाम जा कुछ भा पुण्य है वह सभी दोन-दुःखियोंके प्रति चला जाय और उद्धान जो कुछ पाप किया हो वह सब मरे पास आ जाय।^१ इन दरिद्र विकलाङ्ग तथा रोगा प्राणियोंको देखकर जिसके हृदयमें दया उत्पन्न नहीं होती वह मरे विचारसे मनुष्य नहीं राक्षस है। जो समर्थ हाकर भा प्राण-सकटमें पड़ हुए भयविकल प्राणियोंकी रक्षा नहीं करता वह उसके पापको भोगता है। अतः मैं इन दोन-दुःखी मछलियाँका दुःख मुक्त करनका कार्य छाड़कर मुक्तिका भा वरप करना नहीं चाहता, फिर स्वर्गलोकका ता यात ही क्या है? मैं नरक दह्यु या स्वर्गमें निवाम करूँ किन्तु मरे द्वारा मन यागों शरीर और क्रियासे जा कुछ पुण्यकर्म बना हा उसमें ये सभी दुःखार्ता प्राणी शुभ गतिकी प्राप्ति हा।^२

१-को नु मे स्मदुपयो हि येनरे दुःखितत्वनम्। अत्र प्रविश्य भूतानां भयम् सर्वदुःखपुरम्॥

यस्मान्नि शुभं किञ्चित् तरीनापुण्यछान्। यस्मिन् दुष्मत् तैश्च तर्ह्यमुपैतु यन्॥ (स्व० १०। १३। ३३-३८)

२-नरकं यदि पर्याप्तिं वसत्यापि स्वर्ग एव वा। यस्या मुक्तेरिति मनोज्ञकथमर्थम्॥

मृत तेनैव दुःखानां सर्वं यन्तु गुणं गन्तुम्॥

(स्व० १०। १३। ७०। ७८)

सेवाके लिये वह सहर्ष तैयार हो गया। गुरुजीको कारीमे मणिकर्णिकाके उत्तर कमलेश्वर महादेवके पास ठहराया गया। गुरुदेव महान् पुण्यात्मा थे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णाकी पूजाकर सकल्पके द्वारा अपने पूर्व जन्मके दानो पापाका आवाहन किया। पापाके आते ही तन मन, स्वभाव सब कलुषित हो गये। गलित कुछ होनसे अङ्ग-अङ्गसे मवाद रिसने लगा। अथे होनेसे सय ओर अन्धकार-ही-अन्धकार दीखने लगा। स्वभाव बदल जानेसे दीपकपर उनका सहज अनुराग भी लुप्त हो गया। दीपक गुरुजीकी यह दुर्दशा देखकर रो पड़ा। उनकी सेवामें वह जो-जानसे जुट गया। वह न रातको रात समझता न दिनको दिन। बिना किसी घृणाके गुरुके मल-मूत्रका हटाता मघाद पाछता दवा दता और घावोको धो-पोंछकर पट्टा बाँधता। भिक्षा माँगकर लाता और गुरुको सब निवेदित कर देता। पापयश गुरुका स्वभाव तो बदल ही गया था। भिक्षाम मिला सारा भोजन स्वयं खा डालत। दीपकके लिये कुछ नहीं छोड़त। कभी कहते—'कैसा अन्न लाये हो यर तो गलेके नीचे उतरता ही नहीं है।' दिन-रात दीपकको खरी-छोटी सुनाना उनका काम रह गया था। दीपक मलहम-पट्टी करता और वे उसपर डंडे बरसाते। एक क्षण भी दीपकको चैनसे बैठने नहीं देते।

ऐसी विषम परिस्थितिमें यदि मनुष्य धर्मनिष्ठा न हो तो वह मार्गभ्रष्ट हो सकता है। धर्मनिष्ठा पत्येक स्थितिमें मनुष्यको सतुष्ट रखती है। इसीके बलपर दीपक भी समझता कि गुरुने आज तक तो मुझे प्रेम ही प्रदान किया है। इस बार उनसे जो भर्त्सना मिल रही है यह मर लिये तपश्चर्या बनकर आयी है। चारो जैस भी बने गुरु-सेवामें झुटि नहीं आने देनी चाहिए।

दीपकका पाकर सचमुच धर्मनिष्ठा निष्ठर उठी श्री। प्रत्येक परिस्थितिमें वह अपने गुरुदेवको भगवान् विश्वनाथ ही समझता था। दिनादिन गुरुक प्रति उसकी वत्सावृत्ति बढ़ती ही गयी। उसने न कभी छटका अनुभव किया न मुक्ति

विषमता ही आने दी। दीपककी सेवासे बाबा विश्वनाथ बहुत सतुष्ट हो गये। वे दीपकक सामने प्रकट हो गए। बोले—'बेटा। तुम बर माँगो।' उस समय दीपक एकाग्र-मनसे अपने गुरुको पखा झल रहा था। उसने देखा कि बाबा विश्वनाथने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है और बर माँगनेको कहा है। तब दीपकने उनका स्वागत किया और कहा—'भगवन्।' मैं गुरुको छोड़कर कुछ जानता नहीं मैं गुरुस पूछकर ही आपस कुछ बर माँगूंगा। इस समय गुरुदेव सा रहे हैं।' जागनेक बाद उसने गुरुदेवसे पूछा कि 'भगवान् विश्वनाथ बर देने आये हैं। यताइये उनसे क्या बर माँगूँ। कहिये तो आपके रागके नाशक लिये बर माँग लूँ।' गुरुने मना किया कि मेरे लिये राग-नाशका बर मत माँगना, क्योंकि पाप भोगनेस ही मिटता है। इसलिये मेरे लिये कोई बर मत माँगो। दीपकका व्यक्तित्व गुरुमें मिलकर एकाकार हो गया था। उस तो गुरुकी प्रसन्नताके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिये था इसलिये विश्वनाथजीक दरबारम जाकर कहा कि 'मराराज। मुझे कोई बर नहीं चाहिये।' भगवान् विश्वनाथ दीपकको इस कैथा आध्यात्मिक स्थितिसे बहुत प्रसन्न हुए। व पावतीजाके साथ निवाण-मण्डपम आये, जहाँ विष्णु और सार देवता बैठे हुए थे। भगवान् विश्वनाथने सुनाया कि आज हमने अद्भुत गुरुभक्ति देखी है, उससे मुझे सताप हा गया है। भगवान् विष्णु भी दीपकका वृत्तान्त सुनकर प्रसन्न हुए। भगवान् विष्णु भी दीपकके पाम पहुँच उठेन भी बरा—'बेटा। बर माँगो। दीपकने गद्गद हाकर भगवान् विष्णुका साक्षात् प्रणाम किया और क्षमा-वाचना करते हुए कहा कि 'भगवन्। मैं तो आपका कभी स्मरण भा नहीं करता किन आप मुझे बर देने किस आ गम?' विष्णुजीने बगदा—'जो गुरुभक्त है उसपर ता मय टपला प्रसन्न हाते हा है। तुम कोई बर माँगो।' दीपकने कहा कि 'आप मुझे बर हा तब सारत है ता मुझे आमजन आदि कुछ भी नहीं चाहिये। मुने कयल गुरुभक्ति ही दीजिये। और फिर अरिहन्ता गुरुभक्त पाकर आपका वृत्तार्थ हा गया।

महर्षि आपस्तम्ब और उनका धर्मशास्त्र

महर्षि आपस्तम्ब अत्यन्त प्राचीन वैदिक ऋषि हुए हैं। ये महान् योगी वेद-यदान्तादि शास्त्राके मर्मज्ञ और परम दयालु सत महात्मा थे। महर्षि याज्ञवल्क्यजीने अपनी याज्ञवल्क्यस्मृति (१।४)-म विशिष्ट धर्मशास्त्रकारोंमें बड़े ही समारोह एव आदरेके साथ इनके नामका परिगणन किया है। ये कृष्ण यजुर्वेदके मुख्य आचार्योंमेंसे एक माने गये हैं और गोत्र-निर्देशक पाणिनिके विदादि'-गण-सूत्र (४।१।१०४)-म इनका नाम परिगृहीत हुआ है। इनके गोत्रवाले दक्षिण भारतम अभी भी प्राप्त होते हैं। प्राचीन ऋषियोंकी तरह ये पूर्णतया सर्वज्ञ और दिव्यदृष्टिसे सम्पन्न थे। इतना होते हुए भी ये सर्वाधिक कृपालु थे। मत्स्यपुराण (७।३३-३४)-में आया है कि ये कश्यपजीने दिति देवीके पुत्रेष्टि-यज्ञके मुख्य आचार्य रहे हैं। राजा नाभागके समय इनके दीर्घकालीन जलसमाधिकी कथा पुराणोंमें प्राप्त होती है जिससे इनकी जीवमात्रके प्रति विशेष दयालुता, परोपकारिता और धर्माचरण करनेकी प्रवृत्तिकी ख्यापन होता है। इनका सभीके प्रति प्रेम था, किन्तु गायोके प्रति इनकी विशेष श्रद्धा-भक्ति रही है। स्कन्दपुराणके रेवाखण्डमें महर्षि आपस्तम्बके त्याग तपस्या दीन-दुखियोंके प्रति करुणा धर्माचरण तथा गोभक्तिकी एक उपदेशमयी कल्याणकारी कथा प्राप्त होती है जिसका सारांश यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है—

एक बारकी बात है महर्षि आपस्तम्बने विशिष्ट तपस्याके अनुष्ठानके लिये नर्मदा और मत्स्या नदीके संगममें जलसमाधि ग्रहण की। एक दिन कुछ मल्लाह मछली पकड़नेके उद्देश्यसे उसी स्थानपर पहुँचे जहाँ आपस्तम्बजीने जलसमाधि ग्रहण की थी। जब मल्लाहोंने मछलियाँ पकड़नेके लिये जलमें जाल फेंका तो मछलियोंके साथ जालमें फँसकर महातपस्वी आपस्तम्ब भी जालके साथ बाहर आ गये। महर्षिको भी जालमें देखकर निपाद भयभीत हो गये और मुनिके चरणाम प्रणामकर बोले—'ब्रह्मन्! हमसे आज अनजानमें बड़ा भारी

अपराध हो गया है, आप हमें क्षमा करें।'

मुनिने देखा कि इन मल्लाहोंके द्वारा यहाँ मछलियाँ का बड़ा भारी संहार हो रहा है। पानीके बिना ये मछलियाँ कैसी तड़प रही हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर उनका हृदय करुणासे भर आया ये बड़े ही दुःखी हो गये और उनके हृदयसे बड़े ही मार्मिक वचन निकल पड़े—'अहो! बड़े कष्टकी बात है जो अपने सुखकी इच्छासे दुःखमें पड़े प्राणियोंकी ओर ध्यान नहीं देता उससे बड़ा क्रूर ससारमें और कौन हो सकता है। अहो स्वस्थ प्राणियोंके प्रति यह निर्दयतापूर्ण अत्याचार तथा स्वार्थके लिये उनका व्यर्थ बलिदान—कैसे आश्चर्यकी बात है? ज्ञानियामें भी जो केवल अपने ही हितमें तत्पर है, वह श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि यदि ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थका आश्रय लेकर ध्यानमें स्थित होते हैं तो इस जगत्क दुःखानुर प्राणी किसकी शरणमें जायेंगे। जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भागना चाहता है उसे मुमुक्षु पुरुष पापीसे भी महापापी बताने हैं। मेरे लिये वह कौन-सा उपाय है जिससे मैं दुःखित चित्तवाले सम्पूर्ण जीवाक भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबक दुःखाका भागता रहूँ। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है वह सभी दीन-दुःखियोंके प्रति चला जाय और उन्होंने जो कुछ पाप किया है वह सब मेरे पास आ जाय।^१ इन दरिद्र विकलाङ्ग तथा रागी प्राणियोंको देखकर जिसके हृदयमें दया उत्पन्न नहीं होती वह मेरे विचारमें मनुष्य नहीं राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण-मकटमें पड़े हुए भयविह्वल प्राणियोंकी रक्षा नहीं करता वह उसके पापको भागता है। अतः मैं इन दान-दुःखी मछलियाँका दुःख मुक्त करनेका कार्य छोड़कर मुक्तिका भाषण करना नहीं चाहता फिर स्वर्गलोककी तायात ही क्या है? मैं नरक दखूँ या स्वर्गमें निवास करूँ किन्तु मेरा द्वारा मन घाणी शरीर और क्रियासे जो कुछ पुण्यकर्म बना हो उसमें य सभी दुःखार्त प्राणी शुभ गतिका प्राप्त ह।'^२

१-को नु मे स्मादुपाया हि येनाहं दुःखितस्त्वन्मू। अन्तःप्रविश्य भूतानां भवय सबहु उच्यते॥

यन्मयास्ति शुभं किञ्चित् तस्मादनुपगच्छतु। पक्कानं दुष्कृतं तैश्च तन्मया मुनेषु मया॥ (स्कन्-० वेद-० १३। १-३८)

२-नरकं यदि परमायि यस्तस्यापि स्वर्गं एव वा। यस्यासु सुखं निश्चिन्त्योक्तं तद्वै कर्मभिः।

भूतं तेनापि दुःखार्ता सर्वे यानु शुभां गन्ति॥

(स्कन्-० वेद-० १३। ७३-७८)

—इन उपदेशार्थे कितनी शिक्षा और कितन महान् धर्मकी बात महर्षि आपस्तम्बजीन बतलायी है। कदाचित् महर्षिजीके इस धममय उपदेशका तथा सभी जीवोंके प्रति दया एव करणके भावका किंचित् भी अश आमसा हो जाय ता समूच ससारमें सच्ची सुख-शान्ति छा जाय और सभी सुखा हो जायें।

महर्षिके वचनाको सुनकर सभी मल्लह बहुत धनराये और वे शीघ्र ही राजा नाभागके पास पहुँच तथा मारी स्थिति उनसे निवेदित का। राजा नाभाग शीघ्र ही मन्त्रियोंको लेकर मुनिका दर्शन करने उनके पास पहुँचे। तब आपस्तम्बजी बोले—'राजन्! य मल्लह बड़े दु खस जीविकाका निर्वाह करते हैं इन्हाने मुझे जलसे बाहर निकालकर बड़ा भारी परिश्रम किया ह अत मेरा जो उचित मूल्य समझें वह इन् दे द।'।

तब राजाने महर्षिक बदले पहल एक लाख स्वर्णमुद्रा फिर एक कराड़ स्वर्णमुद्रा यहाँतक कि अन्तमें अपना सम्पूर्ण राज्य भी देनेके लिये कहा किंतु महर्षि कात रह कि यह मेरा मूल्य नहीं हो सकता। इसपर राजा घबड़ा गये। तब महर्षि लामशजीने राजा नाभागस करा—'राजन्! भय न करो। गौएँ सब प्रकारसे पूज्य एव दिव्य हैं अत तुम इनके लिय मूल्य-रूपमें एक गौ द दो।' राजान वैसा ही किया। इसपर महर्षि आपस्तम्ब अत्यन्त प्रसन्न हुए और कहन लग—'राजन्! आपने उचित मूल्य दकर मुझे छरीदा है, मैं गौआम यदकर दूसरा और किसीका नहीं दखता जा परम पवित्र और पापाका नाश करनेवाला ह। गौएँ सना सवक लिये बन्दनीय हैं प्रदक्षिणा करने योग्य हैं मद्गलका स्थान ह'—'गाव प्रदक्षिणीकायां बन्दनीया हि नित्यश । ओ नित्य निम्न मन्त्रका क्रद्धा-भक्तिपूर्वक पाठ करता है यह सब पापाने मुक्त हो जाता है—

गावा मे घाप्रतो नित्यं गाव पुष्ट एव च।

गावा मे हृदय धैव गवां भव्य यमाप्स्यहम्॥

(ऋग्वेद १०. १३। ६५)

प्राचीनोंकी रीत करने गौआंन पुजमान और सहस्रान तथा दान-दुर्दान दु पा प्रार्थनाका पन्थन करनेसे मनुष्य निव्य लोकमें प्रतिष्ठित हो जाता है।

ऐसा उपदेश देकर महात्मा आपस्तम्बने उन निपादांको वा गाय सवाक लिये समर्पित कर दो और उसको सेवमे उन्नेने शुभ गति प्राप्त की। महर्षि आपस्तम्बजीकी कृपाने य सभी मछलियाँ भी दिव्य सावाको प्राप्त हो गयीं। तदनन्तर महर्षि आपस्तम्बजीने राजा नाभागको स्वधर्मनो महिमा बतात हुए राजधर्मका उपदेश प्रदान किया।

इस प्रकार महर्षि आपस्तम्ब महान् सत थे। परम कृपालु थे। उनके जीवन-वृत्तान्तासे धर्माचरणकी शिक्षा प्राप्त हातां है। इन्हाने सदाचार-सम्पन्न धर्माचरणमय जीवन-पद्धतिके अनुपालनक लिये अनेक विधि निषेधमय ग्रन्थाका प्रणयन किया है जो इन्होंने नामसे प्रसिद्ध हैं—यथा—आपस्तम्ब-श्रौतसूत्र आपस्तम्बधर्मसूत्र, आपस्तम्बगृह्यसूत्र आपस्तम्बशुल्कसूत्र आपस्तम्बपत्र-परिभाषासूत्र तथा आपस्तम्बस्मृति आदि। यद्यपि ये सभी ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वक हैं आधारमम्पन्न सुसंस्कृत जावन पद्धतिक नियामक ग्रन्थ हैं तथापि इनके द्वारा प्रोक्त धर्मसूत्र तथा स्मृति धर्मशास्त्रक मुख्य ग्रन्थ हैं। इस दृष्टिसे सगर्भमें इन ग्रन्थोंके मारभूत अशको यहाँ दिया जा रहा है—

(१) आपस्तम्बधर्मसूत्र

महर्षि आपस्तम्बपणीत धर्मसूत्रकी बहुत प्राचीन कालमें प्रमाणरूपमें मान्यता रही है। आपस्तम्बवयो घटा कहकर अन्य स्मृतिकारा तथा निबन्धकाराने प्रामाणिक रूपमें इस धर्मसूत्रक वचनाका उद्धृत किया है। साथ ही जैमिनिनृषार्थे आचार्य शत्रुघ्ने ब्रह्मसूत्रक शाकरभाष्यमें आचार्य शंकरने भी महर्षि आपस्तम्बजाक वचनाका उल्लेख किया है। इस प्रकार याज्ञवल्क्यस्मृतिके प्राचीन व्याख्यान आचार्य मिश्रम्ब, मनुस्मृतिक मन्थानिधि भाष्य एवं मितक्षराम इनके अनन्य उरण हैं।

आपस्तम्बधर्मसूत्र धर्मशास्त्रका एक मुख्य ग्रन्थ है। आधार-विधायक एवं वर्नधर्मावर्तत्यके निर्देशक शास्त्रो रूपमें इस अन्ततम ग्मान ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ सूत्रोंमें उपनिषद् है। पूरा ग्रन्थ दो प्रश्नार्थ बंटा है। प्रथम प्रश्नमें एवांग पठ्य तथा ३२ वण्टिकाएँ हैं और द्वितीय प्रश्नमें एवांग पठ्य तथा २९ वण्टिकाएँ हैं। इससे प्रथम प्रश्नका अठारों पटल ज 'अध्यात्मन पठ्य क' तथा प्रसिद्ध है।

उसमें आचार्य शंकर भगवत्पादका 'विवरण' नामक भाष्य उपलब्ध होता है। इस धर्मसूत्रपर आचार्य हरदत्तकी 'उज्ज्वलावृत्ति' नामक संस्कृत व्याख्या अत्यन्त प्रसिद्ध है।

महर्षि आपस्तम्बने अपने ग्रन्थको समयाचारमय धर्मशास्त्र बताया है। अपने धर्मसूत्रका प्रारम्भ ही उन्होंने इसी बातको लेकर किया है। यथा—'अथातः सामय्याचारिकान् धर्मान् व्याख्यास्यामः ॥१॥ धर्मज्ञसमयः प्रमाणम् ॥२॥ महर्षि आपस्तम्बने वेदोंके साथ ही सत्पुरुषोंके आचार, उनके उपदेशको परम प्रमाण माना है, सामान्य व्यक्तिके लिये वेदशास्त्रज्ञ ज्ञानी आचार्योंको परमपूज्य माना है, ऐसे विनयसम्पन्न आत्मज्ञानी जितेन्द्रियका वृत्त भी प्रमाणस्वरूप और आचरण करने योग्य तथा धर्माधर्म-निर्णयमें सहायक होता है। ये व्यक्ति आर्य कहलाते हैं जिस आचारका स्वयं आचरण करते हुए वे प्रशंसा करते हैं तथा उसका अनुमोदन करनेका परामर्श देते हैं वह धर्म है और जिस आचारकी निन्दा करते हैं तथा स्वयं भी उसका आचरण नहीं करते वह अधर्म है। यथा—

यं त्वार्य क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्मो यं गृह्णन्ते सोऽधर्मः ।

(७।७)

आचार्य शब्दकी व्याख्या करते हुए वे कहते हैं जो धर्माचारकी शिक्षा देता है वह आचार्य है और कहा है कि उसके साथ कभी भी द्राह न करे—'तस्मै न द्रुह्येत् कदाचन ॥' (१।१५) क्योंकि वह पशुतुल्य अज्ञानी मनुष्यको विद्या तथा ज्ञान-प्रदानके द्वारा देवताआस भी ऊपर महात्मा बनाकर प्रतिष्ठित कर देता है। माता-पिता तो केवल शरीरके ही जन्मदाता हैं, किंतु आचार्य ज्ञानविग्रह प्रदान कर सच्चा कल्याणमय जन्म देता है उसी जन्मके कारण श्रेष्ठ व्यक्ति द्विज कहलाता है—'स हि विद्यातस्त जनपतिः ॥ तच्छ्रेष्ठं जन्म ॥ शरीरमेव मातापितरौ जनयत ॥' (१।१६—१८)

महर्षि आपस्तम्बने तप और स्वाध्यायको परम धर्म माना है और इसे ब्राह्मणका मुख्य धर्म बतलाया है। तप स्वाध्याय इति ब्राह्मणम्। (४।१) साधारण स्वाध्याय कुच्छू-घान्द्रायणादि तपक तुल्य फल प्रदान करता है।

महर्षि आपस्तम्बने किसी भी कार्यके सिद्ध हो जानेपर हर्षातिरेकसे बचनेका परामर्श दिया है, क्योंकि हर्षातिरेकमें उस व्यक्तिमें दर्प या अहंकारका प्रवेश हो जाता है और इससे पूज्य-अपूज्य तथा कार्य-अकार्यका ठीक निर्णय नहीं हो पाता इस कारण उसे प्रमाद हो जाता है। ऐसे प्रमत्त एवं दृढ़ व्यक्तिके द्वारा धर्मका अतिक्रमण हो जाता है जिससे इस लोकमें तो पतन हो ही जाता है परलोकमें भी नरक-प्राप्तिकी सम्भावना होती है। अतः नित्य समत्व योग एवं ज्ञानकी स्थितिमें रहना चाहिये। आपस्तम्बजीका मूल सूत्र इस प्रकार है—

दृष्टो दर्पति द्रुतो धर्ममतिक्रामति धर्मातिक्रमे खलु पुनर्नरकः ॥

(४।४)

आपस्तम्बजीके इस वचनको प्रायः गीताके अधिकांश टीकाकार तथा आचार्योंने बहुत महत्त्वका होनके कारण गाता (५।२०) की टीकामें ज्यों-का-त्यों उद्धृत किया है।

आचार्य आपस्तम्बजीने धर्माचरणकी महिमामें बहुत ही महत्त्वकी बात बतलाते हुए सत्य ही कहा है—शुद्ध धर्मके आचरणसे अर्थ काम, यश आदि भी स्वतः प्राप्त हो जाते हैं और सभीसे पूर्ण सुखकी प्राप्ति होती है। जैसे आमका फल प्राप्त करनेके लिये आमका वृक्ष रोपित किया जाता है किंतु उस वृक्षसे आमके फलके साथ-साथ निमित्तभूत छाया काष्ठ पत्र सुगन्धि आदि भी स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार धर्मके अनुष्ठानसे अर्थ आदि भी स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, पर कदाचित् कभी य न भी मिलें तो धर्मस ही अपार सतुष्टिकी प्राप्ति हो जाती है कोई किसी प्रकारकी हानि नहीं होती। इसलिये सद्धर्मका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिये। महर्षिके मूल वचन इस प्रकार हैं—

तद्यथाप्रफलाद्यं नियतिं छायागन्ध इत्यनूपदेते,
एवं धर्मं धर्ममाणमर्थां अनूपदन्त।

(७।३)

आपस्तम्ब धर्मसूत्रका अष्टम पटल अध्यामपटल कहलाता है। इस पटलमें कुल १४ सूत्र हैं। इसमें आत्मज्ञान यागज्ञान परमात्मनान-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बातें कहा गया हैं। इसी दृष्टिमें शंकराचार्यजीने इन सूत्रोंपर भाष्य लिखा है।

१-न प्रह्व्येत्ययं पाप्य नेद्विजलाय चारिष्यम्। स्थिरबुद्धिरसंमृदा गृहविद् ग्रामि स्थितः ॥ (१॥ ५।२०)

अर्थात् जो पुरुष श्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अर्थको प्राण होकर उत्थित न हो वह स्थिर बुद्धि मंत्रणा

पुरुष सच्चिदानन्दन परमात्म परमात्मानं एकाभावेन नित्य स्थितः है।

जा 'विवरण' नामस प्रसिद्ध है। महर्षि आपस्तम्ब्यने अध्यात्मज्ञानका सर्वोपरि माना है क्योंकि यह माक्षम अतिशय सहायक होता है। आत्मलाभ या परमात्मप्राप्तिका इन्होंने ससारका सबसे बड़ा लाभ बतलाया है—आत्मलाभाय परे विद्यत।' (८।२) महर्षि आपस्तम्बजीक अनुसार सभी प्राणियाम अपनी आत्माका देखनेवाला विद्वान् कभी मोहम नहीं पड़ता। राग-द्वेष नहीं फैसता वह ब्रह्म बन जाता है और स्वर्गलाकसे भी ऊपरके लोकमें प्रतिष्ठित होता है। वह अपना ही महिमामें विराजित होकर स्वय प्रकाशित हो जाता है—आत्मन् पश्यन् सर्वभूतानि न मुनेर्चिन्तयन् कवि। आत्मानं चैव सर्वत्र य पश्यत्स वी यद्वा नाकपुष्टे विराजति॥ (८-९)

महर्षि आपस्तम्बजीने अध्यात्मपटलक अन्तमें अनात्म्य-योग का वर्णन किया है। अन्य शास्त्रोंमें जो अधर्माचरण पाप तथा निन्दित कर्म कहे गये हैं उन्हें ही यहाँ 'अनात्म्ययोग' किंवा 'भूतदाहीय दोष' कहकर मर्यादा परित्याग्य बतलाया है और उन्हें भगवत्प्राप्तिमें प्रयत्न बाधक बतलाया है य इस प्रकार हैं—क्रोध हर्षातिरिक्त रोष लाभ मार दम्भ द्वेष मिथ्याभाषण बार-बार भाजन या अधिक भाजन परदोष-दशन (परनिन्दा) गुणवि प्रति द्वेष-बुद्धि स्त्रियाँ प्रति आवरण गूढ द्वेष अजिनेन्द्रियत्व। ये सभी योगके बाधक हैं, योगीक जड़का काट देते हैं, अत इनस सबदा दूर रहना चाहिय। इसके विपरीत अक्रोध अरुण अरोष अलाभ अमाह अदम्भ अद्वेष मत्प वचन अनमूषा आर्जव मादय शम दम तथा मर्यादभूतारविपिता आदि य सभी सबक द्वारा आचरणम लाने योग्य हैं परमात्म्ययागकारक है किंवा भगवत्प्राप्तिमें परम सहायक हैं। ये सभी बातें और आश्रमिके लिय धार्मिक समय या धर्मिक नियम या धार्मिक कर्तव्य मान गये हैं। इनके आचरणम व्यक्ति सयत् सत्यगामी बन जाता है और जीवन्मुक्त हो जाता है सर्वभ्रमाणां समग्रपदानि तान्यनुतिष्ठन् विधिना सत्यगामी

भवति॥ (८।१४)।' निईत्य भूतदाहीयान् क्षेमं गच्छति पण्डित॥ (८।११)

नवम पटल तथा दशम पटलम ब्रह्महत्या आदि पातक-महापातकके प्रायश्चित्तोका वर्णन है। एकादश पटलमें सातक-व्रत सातक-धर्मोका विवरण है।

द्वितीय प्रश्नक प्रथम पटलसे चतुर्थ पटलके सूत्रोंमें गृहस्थधर्म, वैश्वदेव-कर्म, अतिथि-पूजन आदिका विस्तारसे साक्षात्पाङ्ग विवचन हुआ है। इससे आगे ब्रह्मणादिकी घृति विचार स्त्रीरक्षा दाय-भाग श्रद्धकल्प, चारों आश्रमोंके धर्म गृहस्थाश्रम-धर्मकी श्रद्धा तथा अन्तमें राजधर्मका विस्तारसे वर्णन हुआ है।

इस प्रकार महर्षि आपस्तम्बप्रणीत धर्मसूत्र धर्मशास्त्रका एक अत्यन्त ही प्रौढ एवं कर्तव्याकर्तव्यका नियामक ग्रन्थ है।

(२) आपस्तम्बस्मृति

महर्षि आपस्तम्बप्रणीत एक सक्षित स्मृति भी प्राप्त होती है जो दस अध्यायोंमें उपनिषद् है। इसमें लगभग २०० श्लोक हैं। मुख्य-रूपसे इसमें विविध प्रायश्चित्त-विधानाका विवेचन हुआ है। अन्तिम १०वें अध्यायमें अध्यात्मज्ञान एवं माभ-प्राप्तिके साधनाका संक्षेपमें किंतु यद्वा मर्यादा वर्णन प्राप्त होता है। महर्षि आपस्तम्बजीने अपनी स्मृतिक प्रारम्भमें गृहस्थिके लिय गापालनकी उभयता प्रदर्शित की है और यह भी बताया है कि गोरक्षा महान् पाप है। महर्षि आपस्तम्बजीने गो-चिकित्साका महान् पुण्य बताया हुए यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि उपकारका दृष्टिस गो-चिकित्सा करत समय कुछ दान भी हो जाय ता डारमें चिकित्सा करनेवालाका भवती नायत हानेम उग बाई पाप नहीं लगता। कुछ लागका यह धारणा है कि सामग्रिके शरीरमें अस्त्रका प्रयोग करना सबसे बड़ा पाप है और फिर यहाँ चिकित्सा करत समय गो ऊपरि देने हुए घरी दुर्भाग्यवत्त मयापाप आपत्ति न हो सके और बुद्धिमान् करण गादने प्राण बाले मर्ये ता चिकित्सकको महान् पुण्य

१-इतिप्रसिद्ध स्मृति केवल मौखिक अर्थमें भी दण्ड बना करी गयी है। दण्ड-विनियमवर्णनमें—

(क) दण्ड सत्येन भूतलपश्यन्नुत्तरात्। तन्मूढेषु पश्यन् तन्मूढेषु न विदुः।

तत्र को दण्ड क दण्ड पश्यन्नुत्तरात् ॥ (४.५)

(घ) तन्मूढमकल्पन् सर्वभूतानि कर्तव्यं। इहा योगुक्त्यात् सर्वभूतानि ॥ (१००।११, १००।१२ श्लोक भी दण्डन है)

२ प्राप्ति होवे तो स्मृति में कहा गया कि ग्राहक-प्राप्तिके लिय दण्डन करणसे दण्डन होना चाहिये। (८।१२)

लगेगा, अतः वे गो-विक्रित्ता करनेमें भय मानते हैं। उन्हीं लोगोको सावधान करते हुए महर्षि आपस्तम्बजी कहते हैं—

यन्त्रणो गोचिकित्सायै मृतगर्भविमोचने।

यत्ने कृते विपत्तिश्चेत् प्रायश्चित्तं न विद्यते॥

(आपस्तम्ब० १।३२)

अर्थात् यत्रपूर्वक गोचिकित्सा करने अथवा गर्भसे मृत हुआ बच्चा निकालनेमें यदि कोई विपत्ति भी आ जाय तो प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार प्राणिवाके प्राण-रक्षाकी दृष्टिसे उन्हें ओषधि, लवण तैलादि पदार्थ पुष्टिकारक अन्न-भोजन इत्यादि दिया जाय और उससे उनपर कोई विपत्ति आ जाय तो भी पाप नहीं होता वर पुण्य ही होता है—

औषधं लवणं चैव स्नेहं पुष्ट्यर्थं भोजनम्।

प्राणिना प्राणवृत्त्यर्थं प्रायश्चित्तं न विद्यते॥

(आप० १।११)

किंतु य पदार्थ अतिरिक्त मात्रामें नहीं देने चाहिये। समयपर यथोचित मात्रामें ही विचार कर प्रदान करने चाहिये। अतिरिक्त दिये जानपर मृत्यु आदि हो जाय तो उसके लिये कृच्छ्रग्रत करना चाहिये।

अतिरिक्ते विपन्नानां कृच्छ्रमेव विधीयते॥

महर्षि आपस्तम्बजी कृषि-कर्ममें जुताई करते समय हलमें कितने बैलाको जोतना धर्म है और कितनेका जोतना अधर्म है इस बताते हुए कहते हैं कि जिस हलके साथ आठ बैल जुते हो वह श्रेष्ठ धर्म-हल कहलाता है छ बैलोंका हल आजीविका करनेवालाके लिये श्रेष्ठ चार बैलाका हल निर्दयीका होता है और जो केवल दो बैलासे ही जुताई इत्यादिका कठार कार्य निर्दयतापूर्वक करता-करता है वह गोहत्याके समान है—

हलमष्टगवं धर्म्यं षड्गवं जीवितार्थिनाम्।

चतुर्गवं भृशं सानां द्विगवं हि जिषांसिनाम्॥

(आप० १।२३)

गायोका यन्त्रणमें नहीं रखना चाहिये। नारियल यान मूँज तथा चमड़ आदिकी कठार रस्सियास ता कभी भी नहीं बाँधना चाहिये। इससे वे पराधीन एवं बन्धनयुक्त होकर कष्टमें रहती हैं। यदि आवश्यकता पड़ तो कुश काश

आदिकी मुलायम रस्सियोंसे ठन्हा बाँधा जा सकता है—
न नारिकेलबालाभ्यां न मुञ्जेन न चर्मणा।

एभिर्गास्तु न बध्नीयाद् बद्ध्वा परवशा भवेत्॥

कुशं काशींश्च बध्नीयाद्॥

(आप० १।२५-२६)

इस प्रकार प्रथम अध्यायमें गोसत्ता गोचिकित्सा तथा गावधुके प्रायश्चित्त आदिका सक्षेपमें निरूपण करते हुए महर्षि आपस्तम्बजीने अगले अध्यायमें शुद्धि-अशुद्धिका विवेचन, स्पर्शास्पर्श-खाद्याखाद्यविमर्श उच्छिष्ट भोजनका प्रायश्चित्त, नीला वस्त्र धारण करनेका निषेध, रजस्वला आदिक स्पर्शास्पर्शकी मोमासा दूषित वस्तुआकी शुद्धिका विधान तथा अपेय-पान आदिका वर्णन किया है और अन्तिम दशम अध्यायमें अध्यात्मज्ञानका सूक्ष्म विवेचन किया है।

महर्षि आपस्तम्ब कहते हैं कि इस विश्वके नियामक यम नहीं हैं, आत्माका ही यम कहा गया है। जिसने मन बुद्धि, इन्द्रियापर नियन्त्रण कर अपन-आपको धर्माचरणके अनुकूल बना दिया है उसका वैवस्वत यम क्या करण? तात्पर्य यह कि धर्मशास्त्रानुकूल आचरण करनेवालेका विश्वमें कोई कभी बाल-बोका नहीं कर सकता—

न यमं यमभित्याहुरात्मा वै यम उच्यते।

आत्मा संयमितो येन तं यमं किं करिष्यति॥

(आप० १०।३)

तीक्ष्ण विषवाला साँप तथा तेज धारवाली तलवार भी किसी व्यक्तिके लिये उतनी घातक सिद्ध नहीं हाती जितना कि अपने शरीरमें रहनवाला क्रोध ही उसके लिये विनाशक सिद्ध हाता है अर्थात् साधकके लिये क्रोध ही सर्वनाशक है। अतः उसका निर्मूल संहार कर देना चाहिये। आत्मामें सुस्मिर हा जानेवाला क्रोध ही उसके लिये छिपकर संहारक-रूपमें बैठ रहता है, इसके विपरीत सर्वदा क्षमाशीलको कोई फट नहीं हाता क्योंकि क्षमारूपा मरान् गुण इस लोक और परलोकमें सर्वत्र सुखदायी हाता है। अतः साधकका क्रोधका सर्वथा परित्याग कर क्षमाशील सहिष्णु तथा दया-भावमें स्थिर रहना चाहिये। क्रोधयुक्त होकर व्यक्ति या भी अप होम यत्र पूजन अर्घ्यान् जा भी मन्त्रं धर्म-कर्म करता है

जो 'विवरण' नामसे प्रसिद्ध है। महर्षि आपस्तम्बने अध्यात्मज्ञानको सर्वोपरि माना है क्योंकि यह मोक्षमे अतिशय सहायक होता है। आत्मलाभ या परमात्मप्राप्तिको इन्होंने सप्ताकारा सबसे बड़ा लाभ बतलाया है—'आत्मलाभाश्च परं विद्यते।' (८।२) महर्षि आपस्तम्बजीके अनुसार सभी प्राणिनोमे अपनी आत्माको देखनेवाला विद्वान् कभी मोहमे नहीं पड़ता। राग-द्वेषम नहीं फैसता, वह ब्रह्म बन जाता है और स्वर्गलोकोसे भी ऊपरके लोकामे प्रतिष्ठित होता है। वह अपनी ही महिमामें विराजित होकर स्वयं प्रकाशित हो जाता है—'आत्मन् पश्यन् सर्वभूतानि न मुहोचिन्तयन् कश्चि । आत्मानं चैव सर्वत्र य पश्यत्स वै ब्रह्मा नाकपृष्ठे विराजति ॥ (८-९)

महर्षि आपस्तम्बजीने अध्यात्मपटलके अन्तमें 'अनात्म्य-योग' का वर्णन किया है। अन्य शास्त्रोंमें जो अधर्माचरण पाप तथा निन्दित कर्म कह गये हैं उन्हें ही यहाँ 'अनात्म्ययोग' किंवा 'भूतदाहीय दोष' कहकर सर्वथा परित्याग्य बतलाया है और उन्हें भगवत्प्राप्तिमे प्रयत्न बाधक बतलाया है व इस प्रकार हैं—क्रोध, हर्षातिरेक, रोष, लाभ मोह दम्भ द्रोह, मिथ्याभाषण धार-धार भाजन या अधिक भाजन परदोष-दर्शन (परनिन्दा) गुणाक प्रति द्वेष-युद्धि स्त्रियाके प्रति आकर्षण, गूढ द्वेष अजितेन्द्रियत्व।^१ य सभी योगके बाधक हैं, योगकी जड़का काट देते हैं, अत इनस सर्वदा दूर रहना चाहिये। इसके विपरीत अक्रोध अहर्ष, अरोष अलोभ अमोह अदम्भ अद्राह सत्य वचन अनसूया आर्जव मार्दव शम दम तथा सर्वभूतहितैषिता आदि य सभी सबके द्वारा आचरणमें लाने योग्य हैं परमात्म्ययोगकारक हैं किंवा भगवत्प्राप्तिमें परम सहायक हैं। य सभी वर्णों और आश्रमोंके लिये धार्मिक समय या धार्मिक नियम या धार्मिक कर्तव्य माने गये हैं। इनके आचरणसे व्यक्ति सर्वज्ञ सार्वगामी बन जाता है और जायन्मुक्त हो जाता है सर्वाश्रमाणां समयपदानि तान्यनुतिष्ठन् विधिना सार्वगामी

भवति ॥ (८।१४)।^१ निर्हृत्य भूतदाहीयान् क्षेमं गच्छति पण्डित ॥ (८।११)

नवम पटल तथा दशम पटलम ब्रह्महत्या आदि पातक-महापातकाके प्रायश्चित्ताका वर्णन है। एकादश पटलमें स्नातक-व्रत स्नातक-धर्मोंका विवरण है।

द्वितीय प्रश्नके प्रथम पटलसे चतुर्थ पटलके सूत्रोंमें गृहस्थधर्म वैश्वदेव-कर्म, अतिथि-पूजन आदिका विस्तारसे साङ्गोपाङ्ग विवेचन हुआ है। इससे आगे ब्राह्मणादिकी वृत्ति विवाह स्त्रीरक्षा दाय-भाग, श्राद्धकल्प चारों आश्रमोंके धर्म गृहस्थाश्रम-धर्मकी श्रेष्ठता तथा अन्तम राजधर्मका विस्तारसे वर्णन हुआ है।

इस प्रकार महर्षि आपस्तम्बप्रणीत धर्मसूत्र धर्मशास्त्रका एक अत्यन्त ही श्रद्धा एवं कर्तव्याकर्तव्यका नियामक ग्रन्थ है।

(२) आपस्तम्बस्मृति

महर्षि आपस्तम्बप्रणीत एक सक्षिप्त स्मृति भी प्राप्त होती है जो दस अध्यायोंम उपनिबद्ध है। इसमे लगभग २०० श्लोक हैं। मुख्य-रूपसे इसमें विविध प्रायश्चित्त-विधानाका विवेचन हुआ है। अन्तिम १०वें अध्यायमें अध्यात्मज्ञान एवं मोक्ष-प्राप्तिक साधनोंका संक्षेपमें किंतु बड़े हा महत्त्वका वर्णन प्राप्त होता है। महर्षि आपस्तम्बजीने अपनी स्मृतिक प्रारम्भमें गृहस्थोंके लिये गोपालनकी उत्तमता प्रदर्शित की है और यह भी बताया है कि गोहत्या महान् पाप है। महर्षि आपस्तम्बजीने गो-चिकित्साको महान् पुण्य बताते हुए यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि उपकारकी दृष्टिसे गा-चिकित्सा करते समय कुछ हानि भी हो जाय तो उसमें चिकित्सा करनेवालीकी भली नीयत होनेसे उसे कोई पाप नहीं लगता। कुछ लागाको यह धारणा है कि गोमाताके शरीरमें अस्त्रका प्रयोग करना सबसे बड़ा पाप है और फिर कहीं चिकित्सा करते समय या औषधि देते हुए कहीं दुर्भाग्यवश यथायाग्य आपधि न दो जा सक और कुचिकित्साके कारण गायक प्राण चले जायें तो चिकित्सकको महान् पाप

१-उपनिषदादि शास्त्रां तथा गाता आदिमें भा यही धा

(क) यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपरयति। सर्वभूतानि तत्र को मोह क शोक एवत्वमु

(ख) सर्वभूतम्यमान सर्वभूतानि चाल्मनि। ईक्षत येभ्यः

२-क्रोधो हर्षो रोषो लोभो मोहा दम्भो द्राहो मृषोद्यमः

ईशावास्यसूत्रिमें—

१ श्लोक भी दृश्य है।

लोगा अत वे गो-चिकित्सा करनेमें भय मानते हैं। उन्हीं लोगोको सावधान करते हुए महर्षि आपस्तम्बजी कहते हैं—

यन्त्रणे गोचिकित्सार्थं मृतगर्भविमोचने।

यत्ने कृते विपत्तिश्चेत् प्रायश्चित्तं न विद्यते॥

(आपस्तम्ब० १। ३२)

अर्थात् यत्रपूर्वक गाचिकित्सा करने अथवा गर्भसे मरा हुआ बच्चा निकालनेमें यदि कोई विपत्ति भी आ जाय तो प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार प्राणियाँके प्राण-रक्षाकी दृष्टिसे उन्हें ओषधि लवण तैलादि पदार्थ पुष्टिकारक अन्न-भोजन इत्यादि दिया जाय और उससे उनपर कोई विपत्ति आ जाय तो भी पाप नहीं होता, वर पुण्य ही होता है—

औषधं लवणं चैव स्नेहं पुष्ट्यर्थं भोजनम्।

प्राणिना प्राणवृत्त्यर्थं प्रायश्चित्तं न विद्यते॥

(आप० १। ११)

किंतु य पदार्थ अतिरिक्त मात्राम नहीं देने चाहिये। समयपर यथोचित मात्राम ही विचार कर प्रदान करने चाहिये। अतिरिक्त दिये जानेपर मृत्यु आदि हो जाय तो उसके लिये कृच्छ्रव्रत करना चाहिये।

अतिरिक्ते विपन्नानां कृच्छ्रमेव विधीयते॥

महर्षि आपस्तम्बजी कृषि-कर्ममें जुताई करते समय हलमें कितन बैलाको जातना धर्म है और कितनेका जातना अधर्म है इस प्रताते हुए कहत हैं कि जिस हलके साथ आठ बैल जुते हो वह श्रेष्ठ धर्म-हल कहलाता है, छ बैलाका हल आजीविका करनेवालाके लिये श्रेष्ठ चार बैलाका हल निर्दयोका हाता है और जो केवल दो बैलासे ही जुताई इत्यादिका कठार काय निर्दयतापूर्वक करता-कराता है वह ग्राहत्यारके समान है—

हलमष्टगव्यं धर्म्यं षड्गव्यं जीवितार्थिनाम्।

चतुर्गव्यं पुरासानां द्विगव्यं हि जिघांसिनाम्॥

(आप० १। २३)

गायोको बन्धनमें नहीं रखना चाहिये। नारियल याल भूँज तथा घमड़ आदिका कठार रस्मियासे ता कभी भी नहीं बाँधना चाहिये। इससे वे पराधीन एव बन्धनयुक्त हाकर पटमें रहती हैं। यदि आवश्यकता पड तो कुश, काश

आदिकी मुलायम रस्मियासे उन्हें बाँधा जा सकता है—
न नारिकेलबालाभ्यां न मुञ्जेन न चर्मणा।

एभिर्भास्तु न वध्रीयाद् बद्ध्वा परवशा भवेत्॥

कुशैः काशैश्च वध्रीयाद्॥

(आप० १। २५-२६)

इस प्रकार प्रथम अध्यायमें गोसवा गोचिकित्सा तथा गावधके प्रायश्चित्त आदिका संक्षेपमें निरूपण करते हुए महर्षि आपस्तम्बजीने अगले अध्यायमें शुद्धि-अशुद्धिका विवेचन स्पर्शास्पर्श-खाद्याखाद्यविमर्श, उच्छिष्ट भोजनका प्रायश्चित्त नीला वस्त्र धारण करनेका निषेध रजस्वला आदिके स्पर्शास्पर्शकी मोमासा दूषित वस्तुओंकी शुद्धिका विधान तथा अपेय-पान आदिका वर्णन किया है और अन्तिम दशम अध्यायमें अध्यात्मज्ञानका सूक्ष्म विवेचन किया है।

महर्षि आपस्तम्ब कहत हैं कि इस विश्वके नियामक यम नहीं हैं, आत्माको ही यम कहा गया है। जिसन मन बुद्धि, इन्द्रियापर नियन्त्रण कर अपने-आपको धर्माचरणके अनुकूल बना दिया है उसका वैवस्वत यम क्या करेगे? तात्पर्य यह कि धर्मशास्त्रानुकूल आचरण करनेवालेका विश्वमें कोई कभी याल बाँका नहीं कर सकता—

न यम यममित्याहुतात्मा वै यमं दृच्छते।

आत्मा सयमितो येन त यमं किं करिष्यति॥

(आप० १०। ३)

तीक्ष्ण विषयाला माँप तथा तज धारवाली तलधार भी किसी व्यक्तिके लिय उतनी घातक सिद्ध नहीं हाती जितना कि अपने शरीरमें रहनवाला क्रोध ही उसके लिये विनाशक सिद्ध हाता है अर्थात् साधकके लिय क्रोध ही सर्वनाशक है। अत उसका निर्मूल सहार कर देना चाहिये। आत्मामें सुस्थिर हा जानवाला क्रोध हा उसका लिये छिपकर सहाकर-रूपमें बैठा रहता है इसका विपरीत सयदा क्षमाशीलको कोई फट्ट नहीं हाता, क्योंकि क्षमारूपी सहान् गुण इस लाक और परलोकमें सर्वत्र सुखदायी होता है। अत साधकको क्रोधका सवधा परित्याग कर क्षमाशील सहिष्णु तथा दया-भावमें स्थित रहना चाहिये। क्रोधयुक्त हाफर व्यक्ति जो भी जप राम यज्ञ पूजन अगान् जा भी सक्रिय है

वह उसी प्रकार निष्फल हो जाता है, जैसे कच्चे घड़े में जल इत्यादि जो कुछ भी रखा जाय वह नष्ट ही हो जाता है^१।

अपनी स्मृतिक अन्तर्गते महत्त्वपूर्ण धर्मशास्त्रीय उपदेश देते हुए महर्षि आपस्तम्बजी कहते हैं—

मातृवत् परदारोश्च परद्रव्याणि लोष्टवत्।

आत्मवत् सर्वभूतानि य पश्यति स पश्यति॥

(आप० १०।११)

अर्थात् परायी स्त्रीको माताके समान, परद्रव्यको मिट्टीके ढेले समान और सभी प्राणियोंको अपने ही समान जो व्यक्ति देखता है, वही वास्तवमें सच्चा आत्मद्रष्टा है।

जो ससारके पदार्थों में इन्द्रियोंके विषयोंमें राग नहीं रखता अर्थात् अनासक्त-भावसे स्थित रहता हुआ धर्माचरण

करता है, प्रयत्नपूर्वक अध्यात्मशास्त्र योगशास्त्रमें एकनिष्ठ रखता है और नित्य अहिंसा-व्रतमें तत्पर रहकर मन वाणा कमसे किसी भी प्रकारकी हिंसा न करता हुआ सभी प्राणियोंके कल्याणमें प्रयत्न-रत रहता है। ऐसे केवल स्वाध्याय तथा योगमार्गोंका समाश्रयण करता है वही व्यक्ति वही साधक सच्चे अर्थोंमें मुक्तिका प्राप्त करता है—भगवान्को प्राप्त कर लेता है—यही महर्षि आपस्तम्बजीके धर्मोपदेशोंका सार अंश है—

मोक्षो भवेत् प्रीतिनिवर्तकस्य

अध्यात्मयोगैकरतस्य सम्यक्।

मोक्षो भवेन्नित्यमहिंसकस्य

स्वाध्याययोगागतमानसस्य ॥

(आप० १०।७)

आख्यान—

क्षमा-धर्मके आदर्श

आपस्तम्बस्मृतिने क्षमाको प्राणियोंका सबसे बड़ा गुण माना है। लिखा है—

क्षमागुणो हि जन्तूनामिहामुत्र सुखप्रद।

(आपस्तम्ब० १०।५)

अर्थात् क्षमा प्राणियोंका उत्तम गुण है। क्षमा इस लोकमें तथा अपरलोकमें भी सुख प्रदान करती है।

भारत सतत्व-प्रधान देश है। जितने सत हाते हैं वे सब-के-सब क्षमाशील हाते हैं। इसीलिये जितने सत सब-के-सब इस विषयके दृष्टान्त हैं। यहाँ प्राचीन सत विसिष्ठजीकी एवं आधुनिक सत श्रीउग्रानन्दजीकी कथा जाती है।

अद्भुत क्षमाशील महर्षि वसिष्ठ

महर्षि वसिष्ठने दबदुर्जय काम आर क्रोध नामक दाना तुआको सदाके लिये पराजित कर दिया था। इसलिये य दाना निरन्तर इनके चरण दबाते रहते हैं। (महाभारत आदि० १७३)

एक बार महाराज विश्वामित्र शिकार खेलत-खेलत बहुत थक गये। उन्हें विश्रामकी आवश्यकता थी। पासहाम वसिष्ठजीका आश्रम था। वे दल-चलक साथ उस आश्रममें आ पहुँचे। महर्षि वसिष्ठजीने उनका शार्दिक सत्कार किया

और आतिथ्य ग्रहण करनेके लिये कहा। महर्षि वसिष्ठके पास नन्दिनी नामक एक दिव्य गाय थी जो सभी कामनाओंको शीघ्र ही पूर्ण कर दिया करती थी। इस बार भी वसिष्ठजीकी इच्छाके अनुसार नन्दिनीने विश्वामित्रके सभी लागोंके लिये यथोचित आतिथ्यकी सामग्री जुटा दी। ऐसा आतिथ्य न तो विश्वामित्रको कहीं सुलभ हुआ था और न उनके दल-चलको ही। नन्दिनीका यह प्रभाव देखकर राजर्षि विश्वामित्रके मनमें लाभ आ गया। उन्होंने अपना सय कुछ दकर नन्दिनीको लेना चाहा। वसिष्ठजीने कहा कि 'नन्दिनीसे दवाता अतिथि और पितरोंकी पूजा किया करता हूँ, इसके बिना यह सब काम रक जायगा इसलिये नन्दिनीका देना सम्भव नहीं है। राजर्षि विश्वामित्र लाभसे अभिभूत हो गये थे उन्होंने सैनिकाका आज्ञा दे कि नन्दिनीका खालकर जंगदस्ता लें चला। यदि यह न चलना चाहे तो पीट-पीटकर लें चला। नन्दिनीपर भार पड़ने लगी। बार बार खाती हुई वसिष्ठजीके सामने आ खड़ा हुई। नन्दिनीपर यह अत्याचार उनसे देखा न गया उन्होंने प्यारसे कहा—'नन्दिनी! मैं खड़ा रहा हूँ कि तुम पीटी जा रही हो। परतु मैं क्या करूँ क्षमा करना ही मेरा कर्तव्य है'—क्षमावान् ब्राह्मणा ह्यहम्' (महाभारत आदि० १७४।२५)।

१-न तथास्मिन्मा तीक्ष्ण सर्पे या दुर्गन्धितः । यथा क्रोधो हि जन्तूनां शरीरम्या विनाशकः ॥

क्षमागुणो हि जन्तूनामिहामुत्र सुखप्रदः । ऊर्ध्वं नित्यसंनुद्धा यथाप्या दुर्गन्धितः ॥

क्रोधयुक्तो यद् यस्ते यस्तुहोति दग्धः । सर्वं हरति दमस्य आमकुम्भ उवाच हन् । (आप० १०।४५८)

महर्षि वसिष्ठ और उनके धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ

त्याग, तपस्या, वैराग्य, सतोष एव क्षमाकी मूर्ति महर्षि वसिष्ठजीके नामसे शायद ही कोई अपरिचित होगा। आपकी सदाचारपरायणता सबके लिये आदर्श रही है। वेदा तथा पुराणेतिहास आदि प्रायः सभी ग्रन्थोंमें आपका अलौकिक पावन चरित्र वर्णित है। इनके क्षमा करुणा परोपकार एव धर्मोपदेश-सम्बन्धी आख्यान पुराणोंमें विस्तारसे आये हैं और अनेक प्रकारसे आपका दिव्य चरित्र वर्णित हुआ है। वेदोम आप मित्रावरुणके पुत्र कहे गये हैं। आप वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं। वेदाके अनेक सूक्तों एव मन्त्रोंके दर्शन आपको हुए हैं। ऋग्वेदका सप्तम मण्डल 'वासिष्ठ मण्डल' कहलाता है। पुराणाम वर्णित है कि आप सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं। इन्हींके नामसे 'वसिष्ठ' गोत्रका प्रवर्तन हुआ है। सप्तर्षियामें आपका परिगणन है। देवी 'अरुन्धती' आपकी धर्मपत्नी हैं। य पतिव्रताआकी आदर्श हैं। इनका महर्षि वसिष्ठजीसे कभी अलगपाव नहीं होता। सप्तपिण्डलमे महर्षि वसिष्ठजीके साथ माता अरुन्धती भी विराजमान रहती हैं। अखण्ड सौभाग्य और उच्चतम श्रेष्ठ दाम्पत्यके लिये महर्षि वसिष्ठ एव अरुन्धतीकी आराधना भी की जाती है।

शक्तिपुत्र महर्षि वेदव्यास एव महाज्ञानी शुकदेव महर्षि वसिष्ठजीकी ही पौत्र-प्रपौत्र-परम्परामे समादृत हैं। भगवान् श्रीरामके भी ये गुरु रहे हैं, अतः इनकी विद्या-बुद्धि, योग-ज्ञान सर्वज्ञता आचारनिष्ठताकी कोई सीमा नहीं है। क्षमा एव तपके ता य आदर्श ही हैं। महर्षि विश्वामित्रका क्षात्रजल इनके ऋषतेजक सामने अस्तित्वविहीन हो गया इनमें क्रोध लेशमात्र भी नहीं है। ये सदा सबक हितचिन्तन एव कल्याण-कामनाम लगे रहते हैं इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं सदा परमार्थ ही परमार्थ। भगवद्भक्तोंमें आपकी गणना प्रथम पंक्तिमें होती है। आपकी गांसेया एव गांधर्व सभी गोभक्ताके लिय आदर्शभूत रही हैं। कामधेनुकी पुत्री नन्दिनी नामक गौ आपके आग्रमम सदा प्रतिष्ठित रही। अरुन्धतीजीके साथ आप नित्य उसकी सवा-शुश्रूषा किया करते थे और अनन्त शक्तिसम्पन्न होमधेनु नन्दिनीक प्रभावसे आपको दुर्लभ पदार्थ भी सदा सुलभ रहता था।

आपके दिव्य उपदेश बड़े ही लोकोपकारी हैं। 'योगवासिष्ठ' नामक दिव्य ग्रन्थ आपके नामसे ही प्रवर्तित है। आपका धर्मशास्त्रीय एव आचार-सम्बन्धी मर्यादाएँ 'वसिष्ठधर्मसूत्र' एव 'वसिष्ठस्मृति' आदिमें अनुग्रहित हैं। यहाँ संक्षेपमें इनका परिचय दिया जाता है—

(१)

वसिष्ठ-धर्मशास्त्र या वसिष्ठधर्मसूत्र

धर्माधर्म और कर्तव्याकर्तव्यके निर्णयमें आचार्य वसिष्ठके वचनोंका विशेष गौरव है। उनका 'वसिष्ठ-धर्मशास्त्र' नामक ग्रन्थ प्रायः सूत्रामे उपनिबद्ध है इसलिये यह 'वसिष्ठधर्मसूत्र' भी कहलाता है। इसकी वृणन-शैली बड़ी ही सुन्दर तथा इसके सूत्र शीघ्र ही कण्ठ होन पाय्य हैं। कहीं-कहीं इसे 'स्मृति' नामसे भी कहा गया है। इस ग्रन्थमे ३० अध्याय हैं और अध्यायोंके अन्तर्गत सूत्र हैं। बीच-बीचमें कुछ श्लोक भी हैं। यहाँ इस धर्मसूत्रके कुछ विषयोंको संक्षेपमें दिया जा रहा है—

धर्मका लक्षण और धर्माचरणका फल

इस ग्रन्थके प्रारम्भमें ही धर्मका लक्षण और धर्माचरणका फल बताते हुए कहा गया है कि 'श्रुति' तथा 'स्मृति' में जो विहित आचरण यत्नाया गया है वह 'धर्म' है यथा—'श्रुतिस्मृतिविहिता धर्मः (वसिष्ठ० १। ३)। और जहाँ श्रुति-स्मृतिम प्रमाणस्वरूप कोई वचन न मिले ऐसी स्थितिमें शिष्ट महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, जो कर्म करते हैं वही धर्माचरणके रूपमें प्रमाण मानने योग्य है। अर्थात् शिष्ट पुरुष जैसा करे, उसीको प्रमाण मानकर आचरण करना चाहिये—

तदसाधे शिष्टाचार प्रमाणम्

(वसिष्ठ० १। ४)

शिष्ट पुरुष कौन है? इस बताने हुए महर्षि वसिष्ठ कहते हैं कि जा त्यागी हैं निष्काम हैं वे ही शिष्ट हैं—

'शिष्ट पुनरकामात्मा'

(वसिष्ठ० १। ५)

धर्माचरणका फल बताने हुए य कहते हैं कि धर्मका सम्यक् अवज्ञानकर उसका आचरण करनेवाला व्यक्ति

धार्मिक कहलाता है और वह इस ससारमें श्रेष्ठतम यशस्वी व्यक्ति होता है, मान्य होता है पूज्य होता है। इतना ही नहीं, अन्तमें वह उत्तम स्वर्गलोक भी प्राप्त करता है। अर्थात् धर्मात्मा व्यक्ति इस लोक और परलोक—दोनों जगह परम कल्याण ही प्राप्त करते हैं—

ज्ञात्वा चानुतिष्ठन् धार्मिकं प्रशस्यतमो भवति लोके,
प्रेत्य च स्वर्गं लोकं समश्नुते। (वसिष्ठ० १।२)

छ प्रकारके आततायी

ब्रह्महत्यादि महापातको तथा उपपातकाके प्रकरणमें बताया गया है कि पातकीक साथ ससर्ग करनेवाला व्यक्ति भी एक सवत्सर पतित हो जाता है—

संवत्सरण पतति पतितेन सहाचरन्।

(वसिष्ठ० १।२२)

उसके आगे बताया गया है कि आततायी छ प्रकारके होते हैं—

(१) आग लगानेवाला (२) विष देनेवाला (३) हाथमें शस्त्र लेकर मारनेवाला (४) धनका अपहरण करनेवाला (५) क्षेत्र-भूमिका अपहरण करनेवाला और (६) स्त्रीका अपहरण करनेवाला^१।

—इन आततायी व्यक्तियोंके चपड़े पाप नहीं लगता—
आततायिन हत्वा नात्र प्राणच्छेत्तु किञ्चित् किल्बिषमाहु।

(वसिष्ठ० ३।१६)

बुद्धि ज्ञानसे शुद्ध होती है

आचार्य वसिष्ठने तृतीय अध्यायमें द्रव्याकी शुद्धि बताते हुए अन्तमें कहा है कि शरीरकी शुद्धि जलद्वारा स्नान करनेसे मनकी शुद्धि सत्य-धर्मका पालन करनेसे जावाम्नाकी शुद्धि विद्या और तपसे तथा बुद्धिकी शुद्धि नानस हाती है^२।

आचार-प्रशंसा और हीनाचार-निन्दा

महर्षि वसिष्ठजीने सदाचार और शौचाचारका हा

धर्माचरणका मूल और निन्दित आचरणको सर्वदा त्याग्य बताया है। वे कहते हैं कि आचारका पालन ही परम धर्म है। आचारसे हीन व्यक्ति अङ्ग्रासहित यदि सम्पूर्ण वेदाको जाननेवाला भी हो, तब भी उसे वेद पवित्र नहीं बनाते। अन्त-समयमें वेद उसे उसी प्रकार छोड़ देते हैं जैसे पख उग जानेवाले पक्षी अपन घासलंको छोड़कर चले जाते हैं^३। इसके विपरीत आचारका पालन करनेसे धर्म फलीभूत होता है समस्त पेश्वर्य प्राप्त होते हैं लोकाभिरामता प्राप्त हाती है और आचारका पालन ही सम्पूर्ण दुर्लक्षणा दोषोंका दूर कर देता है।^४

अग्राह्य मिट्टी

‘वसिष्ठधर्मसूत्र’में निर्देश है कि पाँच स्थानाकी मिट्टी अग्राह्य है। शुद्धिके निमित्त इन पाँच स्थानोंकी मिट्टीका प्रयोग नहीं करना चाहिये—

(१) जलके अदरकी मिट्टी (२) देवालयकी मिट्टी (३) बल्मीक (बाँबी)-की मिट्टी (४) चूहद्वारा एकत्र की गयी मिट्टी और (५) शौचसे बची हुई मिट्टी^५।

उत्तम ब्राह्मणोंके लक्षण

याग तप दम (इन्द्रिय-निग्रह) दान सत्य शौच दया वेदाध्ययन विद्या, विज्ञान तथा आस्तिकता ब्राह्मणका लक्षण है—

योगस्तपो दमो दान सत्य शौच दया श्रुतम्।

विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतद् ब्राह्मणलक्षणम्॥

(वसिष्ठ० ६।२०)

जा शान्त हैं दान्त हैं जितन्द्रिय हैं तथा जिनक वान वेदध्वनियासे पूरित हैं जो मय प्रकारसे प्राणिहितसाय दूर हैं अथात् अहिंसाव्रत-परायण हैं जिनक हाथ प्रतिग्रह (दान) ग्रहण करनेमें अत्यन्त सजुचित रहते हैं व ही ब्राह्मण उठार करनेमें समर्थ हात हैं।^६

१-अग्निदो गरदष्टैव शस्त्रपार्ष्णनाह । क्षेत्रापरक्षेय पडत ज्ञानायिन ॥ (वसिष्ठ० ३।११)

२-अद्विज्राणि शुध्यन्ति मन सत्येन शुध्यति । विद्यातपोभ्यां भूषाणा बुद्धिर्ज्ञेन शुध्यति ॥ (वसिष्ठ० ३।१६)

३-आचारहीन न पुनरिति वेदा यद्यप्यधीता सा पद्विभर्तुः ।

छन्दास्येन मृचुकाले त्यजन्ति नोडं शकुन्ता इव जतपना ॥ (वसिष्ठ० ४।३)

४ आचार्य फलते धर्मो ह्यारात् फलत धनम् । आचार्यच्छिद्यमप्राति आपातो हन्यतस्तन्म ॥ (वसिष्ठ० ६।७)

५-अन्तर्जले देवगृहे बल्मीके भूषकस्थले । कुत्तरौषधस्थिण च न ग्राह्य पक्ष्य मृत्तिका ॥ (वसिष्ठ० ६।१५)

६-ये शान्तदाना बुक्तिपूर्णकर्णा जितेन्द्रिया प्रजिग्वर्धनवृणा ।

प्रतिग्रहे संकुचिताग्रहस्तास्ते प्रायण्यमानिर्जु समर्था ॥ (वसिष्ठ० ६।२२)

करें उनके पवित्र नामोंका सकीर्तन करें तीर्थरूप उनके पवित्र चरणोंकी सेवा करें, उनको निवेदित भाजन प्रसादरूपमें ग्रहण करें, उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम करें मन्दिरमें गीत-वाद्य नृत्य आदिकी योजना कर उनके स्तोत्राका पाठ करें और उन्हींको सर्वस्व समझकर उनकी सदा सेवा-पूजा करें। सलाटमें ऊर्ध्वपुण्ड्र और चाहुमूलमें सुदर्शनचक्रका चिह्न धारण करें। कण्ठदेशमें अक्षमाला और दाहिने हाथमें पवित्रक धारण करें।

द्वितीय अध्यायमें वैष्णवोंके जातकर्म तथा नामकरण-संस्कारकी प्रक्रिया वर्णित है। तृतीय अध्यायमें वैष्णव बालकाके निष्क्रमण तथा अन्नप्राशन, चूड़ाकरण उपनयन-संस्कारकी विधि पारम्परिक रूपमें वर्णित है। निष्क्रमण-संस्कारका समय चार मासमें बतलाया गया है और इसमें घरसे बाहर बालकको ले जाकर सूर्यमण्डलमें नारायणका ध्यान करते हुए सूर्य-मन्त्रोंका जप करत हुए कुमारका मूर्त्यदर्शन करानेका विधान बतलाया गया है—

कुमारमीक्षयेद्भानु जपन् वै सूर्यदैवतम्॥

(वसिष्ठ० ३।६)

बालकका अन्नप्राशन छठे मासमें विधिपूर्वक करानेका निर्देश है—

अथान्नप्राशन कुर्यात् षष्ठ मासि विधानतः।

(वसिष्ठ० ३।९)

बालकके आठवें मासमें विधिपूर्वक विष्णुपूजा करानेका निर्देश है और तीसरे वर्षमें चूड़ाकरण-संस्कार करानेकी प्रक्रिया वर्णित है। जन्मसे आठवें या आधानकालसे आठवें वर्षमें ब्राह्मण षट्का यज्ञोपवीत-संस्कार करना चाहिये—

आधानादष्टमे यथे ब्राह्मणस्योपनायनम्।

जन्माष्टमे वा कर्तव्यं०

॥

(वसिष्ठ० ३।३७)

तदनन्तर विस्तारसे यज्ञोपवात-संस्कारकी विधि वर्णित है और ब्रह्मचर्याश्रमके कर्तव्या तथा ब्रह्मचारिके दैनिक आचारोंका भी वर्णन हुआ है। गुरुक समीपमें सभी विद्याआका परिचय कर ब्रह्मचारीका चाहिय कि यह गुरुको आज्ञामें स्नातक-प्रतीका सम्पादन कर। ब्रह्मचर्याश्रममें

धारण किये हुए मेखला अजिन, दण्ड आदिका परित्याग कर स्नानपूर्वक नवीन वस्त्राको धारण करके कटक-कुण्डल आदि आभूषणोंको धारणकर वापस घरमें आ जाय। यदि विरक्त हाना चाह तो निवृत्तिमार्गका आश्रय ग्रहण कर खनकी ओर प्रस्थान करे और यदि गृहस्थाश्रममें रुचि हो तो विवाह आदि करके गृहस्थधर्मका पालन करे—

विरक्तं ब्रह्मजैद्विद्वाननुरक्तो गृहे विरोत्॥

(वसिष्ठ० ४।१)

आगे चौथे अध्यायमें विस्तारसे विवाहकी विधि तथा विवाहके अनन्तर गृहप्रवेश तथा वैष्णव पूजा-दीक्षाका वर्णन है।

पाँचवें अध्यायमें स्त्री-धर्म पतिव्रता स्त्रियोंके कर्तव्योंका वर्णन है और शील (विनय)-को नारीका प्रथम धर्म बतलाया गया है तथा नारीका पति ही उसका देवता, पति ही बन्धु तथा पति ही परमगति बतलाया गया है और यह स्पष्ट निर्देश है कि पतिकी आज्ञाका उल्लंघन करनेसे नारीका नरककी प्राप्ति होती है—

शीलमेव तु नारीणा प्रधान धर्म उच्यते॥

× × ×

पतिर्हि दैवतं नार्या पतिर्धन्य पतिर्गतिः॥

तस्याज्ञा लङ्घयित्वैव नारी नरकमाप्नुयात्॥

(वसिष्ठ० ५।१-३)

‘स्त्री सब प्रकारसे समादरणीय तथा रक्षणीय है’ इसका प्रतिपादन करते हुए महर्षि वसिष्ठ कहते हैं कि परिवारमें पतिके बड़े भाई चाचा तथा माम ससुर एव देवर और पुत्रादिकाके द्वारा आभूषण वस्त्र तथा भाजन इत्यादि स्त्रीकी सदा सेवा-पूजा इत्यादि करना चाहिये—

भर्तुं भ्रातृपितृष्वेष्ट श्वश्रुश्वशुरदर्वी॥

पुत्रैश्च यूजनीया स्त्री भूषणाच्छादनाशनं॥

(वसिष्ठ० ५।१८)

स्त्रीको चाहिय कि वह परम सतापका आश्रय ग्रहण कर स्वयं सन्तुष्ट रहे और अपन मद्गुणोंके द्वारा पतिकी सन्तुष्ट कर। वह मदा धर्माचरणमें प्रवृत्त रहे और मदा पतिकी पसायण रहे। कुछ भाष्यकार वचन न बाल सग्न मधुर याणी ही बाले। जा भी अन्न द्रव्य द्रव्य इत्यादि ग्रहण हो,

उसीमें सतृष्ट रहे, कभी भी दुःख कष्ट, सताप न माने। अत्यधिक कष्टदायी स्थिति हानेपर भी पतिका निषेध न करे, उसे वैसा ही आदर-मान दे^१।

'वसिष्ठस्मृति'क छठे अध्यायमें विस्तारसे वैष्णवोंके नित्य-नैमित्तिक कृत्याका वर्णन हुआ है तथा उनकी विधि भी उपदिष्ट है। विस्तारसे विष्णुपूजाका विधान भी प्रतिपादित है। तदनन्तर वैष्णवोंके शौचाचार, आशौच श्राद्ध तथा भक्ष्याभक्ष्य एव शुद्धि-तत्त्वका विवेचन हुआ है। अन्तिम सातवें अध्यायमें शालग्रामशिलाकी महिमा तथा उसे भगवान् हरिका विग्रह बतलाया गया है। देवालयमें विष्णुप्रतिमाकी स्थापना प्राणप्रतिष्ठा तथा फिर पूजा इत्यादिकी विधि भी इस अध्यायमें विस्तारसे निरूपित है। यह भी निर्देश है कि भगवान् नारायणके विग्रहके दाना पाश्र्वमें श्रीदेवी तथा

भूदेवीकी भी स्थापना करनी चाहिये—

श्रीभूमिसहितं देव कारयेच्छुभविग्रहम्। (वसिष्ठ० ७।५)

महर्षि वसिष्ठने यह भी निर्देश दिया है, भगवान्के विग्रहकी प्रतिष्ठामें पूजनके समय श्रीमद्भागवत विष्णुपुराणका पाठ, शान्ति-पाठ तथा श्रीमद्भगवद्गीताका पाठ, विष्णुसहस्रनामका पाठ बड़े ही श्रद्धा-भक्ति तथा समाहितचित्तसे करना चाहिये—

पुराणं शान्तिपठनं श्रीगीतापठनं तथा॥

सहस्रनामपठनं कुर्यादत्र समाहित।

(वसिष्ठ० ७।६८-६९)

इस प्रकार इस 'वसिष्ठस्मृति'में आद्योपान्त वैष्णव-आचारा तथा विष्णु-आराधनका ही विधान वर्णित है। वैष्णवोंके लिये यह विशेष उपयोगी है। वैष्णवोंके साथ ही अन्य सभोंके लिये भी यह आदरणीय एव पूज्य है।

आख्यान—

तृष्णाके त्यागनेवालेको ही सुख मिलता है

[राजा ययातिकी कथा]

'वसिष्ठस्मृति'में कहा गया है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तब उसके केश बूढ़े हो जाते हैं दाँत भी बूढ़े हो जाते हैं किंतु तृष्णा बूढ़ी नहीं हाती। अर्थात् धनकी और जानकी तृष्णा बनी ही रहती है। तरुण पिशाचीका तरह यह तृष्णा मनुष्यको चूस-चूसकर उसे पथप्रष्ट करती रहती है—

जीर्यन्ति जीर्यन्त केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यन्त।

जीवनाशा धनाशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यन्ति॥

(वसिष्ठ० ३०।१०)

दूषित बुद्धिवाले इस तृष्णास चिढ़ते तो हैं किंतु चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाते। वे बूढ़ हो जाते हैं किंतु उनकी तृष्णा तरुण ही बनी रहती है। इस प्रकार तृष्णा वह रोग है जो प्राण लेकर ही छोड़ती है। अतः उस तृष्णाको छोड़नमें ही सुख है—

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्ध्या न जीर्यति जीर्यत।

याऽसौ प्राणान्तिकी रोमस्तं तृष्णा त्यजत सुखम्॥

(वसिष्ठ० ३०।११)

ययातिकी तृष्णा-सम्बन्धी गाथा

राजा ययाति धर्मके कट्टर प्रेमी थे। उन्होंने १०० अश्वमेध-यज्ञ और १०० वाजपेय-यज्ञ किये। राजा ययातिकी इस धर्मनिष्ठाके कारण पृथ्वीपर सर्वत्र सुख-ही-सुख सहाराता रहता था (पंचपुराण भूमि० ७५।११)। उनके शासनकालमें न राग रह गया था, न शाक। आधि-व्याधिका कबल नाम सुना जाता था। प्रत्येक मनुष्यका शरीर नित्य-नूतन दिखायी देता था। ये वे हजार वर्षके लेकिन २५ वर्षके दिखायी देते थे (पंचपुराण भूमि० ७५।२६)। इस तरह ययाति काई सामान्य राजा न थे।

राजा ययातिने जिस तरह धर्म और अर्थका उपासना किया था उस तरह व काम-रूप पुरपाथका भी उपासना करना चाहते थे किंतु यह चढत-चढते तृष्णाके रूपमें परिणत होने जा रहा था तभी इन्होंने इसका परित्याग कर दिया और मोक्षरूप पुरुषार्थकी ओर चढ गये।

एक बार राजा ययाति हिसक पशुआँका शिकार कर

१-स्तोत्रं परमात्म्या पति संजीवयद् गुणैः सत्ता धर्मपथे युता सत्ता धर्मपरायणः॥

परस्य न वदेत् किंपि सदा मधुरवाग्धनेन। यथात्पथेन द्रव्येन सतुष्टा विगतज्वरा॥

परमापूरणा यपि भर्ता न निषेधयत्। (वसिष्ठ० ५।६१-६३)

रहे थे। वहाँ उन्हें प्यास लगी। एक कुआँ देख पड़ा, तुरत वहाँ पहुँचे और कुएँमें झाँका। उसमें उन्हें एक कन्या देख पड़ी जो अपने रूपकी आभासे प्रदीप्त हो रही थी। अद्भुत सौन्दर्य उसम था, किंतु वह शाकम हुआ हुई था। राजाने मोठे शब्दोंसे उसे आश्वासन दिया और उसका परिचय पूछा।

उस कन्याने बताया कि मैं शुक्राचार्यकी कन्या देवयानी हूँ। पिताजीको पता न होगा कि मैं इस दुरवस्थामें पड़ी हुई हूँ। ययातिने जब अपना परिचय दिया, तब देवयानीने कहा कि मैं आपके नाम और यशसे परिचित हूँ। आप राजा हैं कृपया आप मेरा दाहिना हाथ पकड़कर कुएँसे बाहर निकाल लीजिये। कुएँसे निकलनेके बाद देवयानीने कहा कि 'राजन्! आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः आप ही मेरे पति बन जाइये।' ययातिने कहा—'भगवान् शुक्राचार्य सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं। यदि वे आज्ञा दगे तो मैं आपकी यात अवश्य मान लूँगा।' इसके बाद राजा ययाति देवयानीसे अनुमति लेकर अपनी राजधानी लौट आये।

देवयानी अपने पिताको बहुत मानती थी और उनका बहुत सम्मान करती थी। इसलिये असुरराज वृषपर्वाकी कन्या शर्मिष्ठा ने जब एक बार क्रोधमें आकर देवयानीके पिता शुक्राचार्यको अनेक अपशब्द कह तो देवयानीसे सहा न गया और वह उसका प्रत्युत्तर देने लगी। इससे शर्मिष्ठा इतनी क्रुद्ध हुई कि उसने धक्का मारकर देवयानीको कुएँमें गिरा दिया। शर्मिष्ठाको विश्राम हो गया था कि देवयानी अब मर गयी होगी। यहाँसे वह सीधे घर पहुँची। किंतु भवितव्यता दूसरी थी। राजा ययातिने देवयानीकी जान बचा दी थी। कुएँसे निकलनेके बाद वह पेड़क सहारे खड़ी था। वह अब असुरराजके नगरमें जाना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि पिताजी मेरी खोज करेंगे ही, जब वे आ जायेंगे तब कहीं दूसरी जगह चलनेको कहूँगी।

इधर शुक्राचार्य देवयानीका पता लगाकर उसका पास पहुँचे। उसे दुलार-प्यार करके समुद्र किया। समझाया—बेटे! कोई किसीको न दुःख दे सकता है न सुख। सब अपने कर्मके अनुसार हाता है। अब शर्मिष्ठाको क्षमा कर ले। वह तो कवल निमित्त हुई है।' देवयानीने कहा—शर्मिष्ठा

घमइसे अधो हो गयी है, उसने तो मुझे मार ही डाला था यहाँ जानेपर फिर मार डालेगी। उसके वाग्याण और तजस चलने लगगे। बार-बार कहेगा भिक्षुकी कटौती कहीं ठा नहीं मिला तो आयो न मेरे पास। शुक्राचार्यजीन साथ प्रतिदिनका किच-किच अच्छा नहीं। बेगैकी राय उन्हें पसंद आ गयी। वे वृषपर्वाके पास पहुँच और बताया कि 'मैं बेटीके साथ अन्यत्र जाना चाहता हूँ।' सुनते ही असुरराज घनडा गये। असुरोंके चेहरापर भी हवाईयों ठढ़ने लगीं। सब चरणोमें लोट गये। उन्होंने प्रार्थना की—'यदि आप हमें छान देगे तो हमलोग या तो जलती आगम जल मरगे या समुद्रमें डूब जायेंगे। आपकी वजहसे ही हमलोग सुरक्षित हैं। आप हम न छोड़ें।'।

शुक्राचार्यने सारी परिस्थिति बता दी और देवयानीको मनानेका कहा। उन्होंने कहा कि देवयानीकी दुर्गति का गयी है इसलिये वह आपके यहाँ कैसे आ सकती है और मैं बेटीको छोड़ नहीं सकता इसलिये मुझे आपका त्याग करना पड़ रहा है। यदि वह किसी तरह यहाँ रहनेको तैयार हो जाय तो मैं ता यहाँ रहूँगा ही। देवयानी इस शर्तपर राजी हो गयी कि 'शर्मिष्ठा हजार कन्याआके साथ मरी सेवामें रहे और विवाह होनेपर जहाँ मैं जाऊँ यहाँ भी वह उन कन्याआके साथ जाय।'।

शर्मिष्ठाको अब पता चला कि गुरु शुक्राचार्यका बल केवल आधिभौतिक एव आधिदैविक ही नहीं अपितु ब्रह्म ही उनका बल है। प्रजाके हितक लिये यही पानी बरसाते हैं और बरी समस्त आपधियाका पोषण करते हैं। सारा असुर-समाज इन्हींसे जीवित है (महाभारत आदि० ७९। ३८—४०)। उनके बिना सारा असुर-समाज ही नष्ट हो जायगा। अपन पिता और समस्त असुर-समाजक हितक लिये शर्मिष्ठाने देवयानीको दासता स्वीकार कर ली।

उधर देवयानीन राजा ययातिका घरण कर हा लिया था। उसने निधय कर लिया था कि मैं राजा ययातिसे विवाह करूँगा किसी दूसरेमें नहीं (महाभारत आदि० ८१। ३०)। देवयानी अनुकूल परिस्थितिके प्रतीभा पर रही थी और यह अवसर आ ही गया। एक दिन दयाना उमी वनमें फिर विवाह करन गयो। देवयानी दिव्य

आसनपर बैठी थी और शर्मिष्ठा उसकी चरण-सेवा कर रही थी। देवयानीके रूपकी कोई तुलना तो थी नहीं। उसके सौन्दर्यसे वनकी शोभा निखर रही थी।

ठीक इसी परिस्थितिमें राजा ययातिने देवयानीको देखा। इस बार भी वे आखेट खेलन ही आये थे। देवयानीने उनका आतिथ्य किया और कहा—‘आपन मेरा हाथ पकड़ा है, इसलिये मैं आपको चरण करती हूँ।’ राजाने नम्रतासे कहा—‘मैं आपके योग्य नहीं हूँ। कहाँ विश्वके सचालक भगवान् शुक्राचार्य और कहाँ मैं। यदि आपके पिता आपको मुझे दे देग तब मैं सहर्ष आपसे विवाह कर लूँगा।’ देवयानीने अपने पिताजीको वहाँ बुला लिया। शुक्राचार्यजी वहाँ आ भी गये। राजा धर्मभीरु थे उन्होंने आचार्य शुक्रसे वरदान माँगा कि अधर्म मेरा स्पर्श न करे। शुक्राचार्य सर्वसमर्थ थे। उन्होंने यह वर दे दिया। शुक्राचार्यने देवयानीका विवाह राजा ययातिके साथ कर दिया। अन्तमें उन्होंने आदेश दिया कि शर्मिष्ठाका भी आदर करना देवयानीसे विवाह कर राजा ययाति बहुत हर्षित हुए।

विवाहका फल है सतानकी प्राप्ति। देवयानीने प्रथम पुत्रको जन्म दिया। इससे शर्मिष्ठाको बहुत चिन्ता हुई। उसने किसी तरह राजा ययातिको अपने अनुकूल बना लिया। ययातिसे शर्मिष्ठाके तीन पुत्र उत्पन्न हुए। जब देवयानीका पता चला कि शर्मिष्ठान मरे पतिद्वारा तीन पुत्र प्राप्त किये हैं, तब उसे बहुत दुःख हुआ। उसने राजासे कहा कि ‘यें अब आपके यहाँ नहीं रहेंगे’ और वह राती हुई पिताके पास चली गयी। राजा बहुत घबड़ाये। य देवयानीके पीछे-पीछे लगे रहे। उसे बार-बार मनाते रहे कि तुम देवयानी नहीं लौटो। वह बोलती नहीं थी, केवल रोती ही रहती थी। धीरे-धीरे वह पिताके पास पहुँच गयी और प्रणाम कर खड़ा हो गयी। राजा ययाति भी पणाम कर खड़े हो गये। पूर्ण घृत्तान्त सुनकर शुक्राचार्यने राजासे कहा—‘धर्मन होकर भी तुमने धर्मका आचरण नहीं किया है। तुम मरे अधीन हो। तुम मेरे आदेशका पालन करना चाहिये था। तुमने उसे दुःखरखा है इसलिये मैं शाप देता हूँ कि तुम बूढ़ हो जाओ। राजाने शुक्राचार्यको बहुत मनाया। कहा कि

‘मेरी तृप्ति नहीं हुई है अतः आप ऐसी कृपा कर कि यह बुढ़ापा मुझमें प्रवेश न करे।’ शुक्राचार्यने कहा—‘मैं छूट तो बोलता नहीं, तुम बूढ़े तो हो ही गये हो। हाँ, इतनी छूट देता हूँ कि दूसरेसे युवावस्था लेकर अपनी बुढ़ापा उसमें डाल सकत हो।’ राजा ययाति देवयानीके साथ घर लौट आये। उन्होंने बारी-बारीसे अपने पुत्रोंसे कहा कि वे अपना जीवन देकर हमारा बुढ़ापा ग्रहण कर लें। प्रायः सबने इसे अस्वीकार कर दिया। केवल शर्मिष्ठाका पुत्र पुरु सहर्ष तैयार हो गया और उसने अपनी जवानी देकर उनका बुढ़ापा अपने ऊपर ले लिया। ययाति सोचते थे कि विषय-सेवन कर उससे पूर्ण तृप्त हो जाऊँगा किंतु ऐसा सोचना उनकी भूल साबित हुई। हजार वर्ष विषय-सेवनके बाद भी तृप्ति तो मिली नहीं, उल्टे विषय-सेवनकी भूख बढ़ती ही चली गयी। राजा धार्मिक तो थे ही। उन्होंने ठीक समयपर पुरुसे अपना बुढ़ापा लेकर उसकी जवानी उसे लौटा दी। उस समय उन्होंने एक गाथा गायी—

‘विषयकी कामना उसके उपभोगसे कभी शान्त नहीं होती, अपितु चोकी आहुति पड़नेसे जैसे अग्नि बढ़ती जाती है वैसे उपभोगकी आहुति पाकर कामना और बढ़ती ही जाती है।’

पृथ्वीपर जितनी भोग-सामग्रियाँ हैं व एक मनुष्यके लिये भी पर्याप्त नहीं हैं अतः तृष्णाका त्याग कर देना ही अच्छा है।

यह तृष्णा ऐसी है कि मनुष्यके बूढ़ा होनपर भी यह बूढ़ो नहीं होती अपितु तरुण ही बनी रहती है। तृष्णा वह भयानक रोग है जो प्राण लेकर ही छाड़ता है। अतः मनुष्यका भसा इसीमें है कि यह तृष्णाका सर्वथा त्याग ही कर दे।

ससार मरे जीवनसे साछ ले ले। मैं एक हजार वर्षतक विषय-भागमें डूबा रहा फिर भी यत् शान्त नहीं हुई अपितु बढ़ती ही गयी।

अब मैं उसे त्याग चुका हूँ। अब मुझे मादुरूप पुरुषार्थ पाना है। (महाभारत आदि० ७८—८५)

(सं० मि०)

पराशरधर्मशास्त्र

पराशर-स्मृतिके प्रणेता महर्षि पराशर तपोमूर्ति महर्षि वसिष्ठके पौत्र महात्मा शक्तिके पुत्र, कृष्णद्वैपायन वेदव्यासके पिता तथा महाज्ञानी शुक्रदेवजीके पितामह हैं। इस प्रकार महर्षि पराशरजीकी पितृ-परम्परामें जिस प्रकार वसिष्ठ जैसे योगज्ञानसम्पन्न महान् धर्मात्मा महापुरुष हुए जो भगवान् श्रीरामजीके भी गुरु रहे, वैसे ही उनकी पुत्र-पौत्र-परम्परामें नारायणस्वरूप भगवान् वेदव्यास तथा परमयोगी शुक्रदेव आदि महात्माओंका आविर्भाव हुआ। इन सबके लोकोपकार एवं धर्माचरणकी कोई इयत्ता नहीं। 'पराशर' इस शब्दका अर्थ ही है कि जो दर्शन-स्मरण करनेमात्रसे ही समस्त पाप-तापको छिन्न-भिन्न कर देते हैं, वही 'पराशर' कहलाते हैं^१। इस प्रकार जो स्मरण करनेमात्रसे पवित्र बना देते हैं फिर यदि उनके धर्मशास्त्रीय उपदेशोंका पालन किया जाय तो कितना कल्याण होगा यह कौन बता सकता है? महर्षि पराशररचित 'विष्णुपुराण' भी साक्षात् धर्मशास्त्र ही है इसके उपदेश बहुत ही सुन्दर और कल्याणकारी हैं। यह पुराण वैष्णव भक्ति-उपासनाका मूलाधार है। इसी प्रकार महर्षि पराशरद्वारा विदेहराज जनकको उपदिष्ट एक गीता है, जो महाभारतके शान्तिपर्व (अ० २९०—२९८) में अनुप्रयुक्त है वह पराशरगीता कहलाती है। राजा जनकद्वारा 'कल्याणप्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय क्या है?'—ऐसी जिज्ञासा करनेपर महर्षि पराशरने सदाचार और धर्माचरणका ही परम कल्याण बताया है और पापाचरणसे सदा दूर रहनका उपदेश दिया है। वे कहते हैं—

धर्म एव कृत श्रेयानिहल्लोके परत्र च।

तस्माद्वि परमं भास्ति यथा प्राहुर्मनीषिण ॥

(महा० शान्ति २९०।६)

अर्थात् जैसा कि मनीषी पुरुषोंका कथन है धर्मका ही विधिपूर्वक अनुष्ठान किया जाय तो वह इहलोक और परलोकमें भी कल्याणकारी होता है। उसमें बढ़कर दूसरा कोई श्रेयका उत्तम साधन नहीं है।

मनुष्य दूसरेके जिस कर्मकी निन्दा करे उसको स्वयं

भी न करे। जो दूसरेकी निन्दा तो करता है, किन्तु स्वयं उसी निन्दकर्ममें लगा रहता है, वह उपहासका पात्र होता है—

परेषां यदसूयेत न तत् कुर्यात् स्वयं भव ।

यो ह्यसूयुस्तथायुक्त सोऽवहास नियच्छति ॥

(महा० शान्ति २९०।२४)

इसी प्रकार, धर्मका पालन करते हुए ही जो धन प्राप्त होता है, वही सच्चा धन है। जो अधर्मसे प्राप्त होता है वह धन तो धिक्कार देने योग्य है। ससारमें धनकी इच्छासे शाश्वत धर्मका त्याग कभी नहीं करना चाहिये—

येऽर्था धर्मेण ते सत्या येऽधर्मेण धिगस्तु तान् ।

धर्मं वै शाश्वत लोके न जह्याद् धनकाक्षया ॥

(महा० शान्ति २९२।१९)

—ऐसे ही एक अन्य उपदेशमें पराशरजी निधयपूर्वक अपना परामर्श व्यक्त करते हुए कहते हैं—

सद्भिस्तु सह ससर्गं शोभते धर्मदर्शिभिः ।

नित्य सर्वास्ववस्थासु नासद्भिरिति मे मति ॥

(महा० शान्ति २९३।३)

अर्थात् धर्मपर दृष्टि रखनेवाले सत्पुरुषोंके ससर्गमें रहना ही श्रेष्ठ है परन्तु किसी भी दशामें कभी दृष्ट पुरुषोंका संग अच्छा नहीं है यह मेरा दृढ़ निधय है।

महर्षि पराशरजीके जैसे उपदेश हैं वैसे ही उज्ज्वल उनका जीवन-दर्शन है। ये सदा दूसराका हित-चिन्तनमें लगे रहते थे और जैसे प्राणी अपना शीघ्र कल्याण—उद्धार कर लें वैसे उपाय किया करत थे।

(१) पराशरस्मृति

महर्षि पराशरजीन एक धर्मसंहिताका भी निर्माण किया जो पराशरस्मृतिके नामसे अत्यन्त प्रसिद्ध है और स्मृतियोंमें विशेष स्थान रखती है। वर्तमान उपलब्ध पराशरस्मृतिमें १२ अध्याय हैं।

महर्षि पराशर युगद्रष्टा महत्त्वा थे। उन्होंने अत्यन्त युग-वैतना, द्वापर तथा कलियुगकी धर्म-व्यवस्थाका समझकर प्राणियोंके लिये सरजसाध्य-रूप धर्मकी मर्यादा निर्दिष्ट की

और बताया कि कलियुगमें लोकाके लिय सत्ययुगादिक धर्मोंका अनुष्ठान दुष्कर हो जायगा अतः इस कलियुगमें लोग अपनी शक्तिके अनुसार जिस धर्माचरणका पालन कर सकें उस धर्मको ही इस स्मृतिमें बतलाया गया है। अर्थात् इसमें युगानुरूप धर्मपर ही विशेष बल दिया गया है।

स्मृतिक प्रारम्भिक उपक्रममें बतलाया गया है कि एक बार हिमालयपर्वतपर महात्मा वेदव्यासजी बैठ हुए थे। सत्संग-चर्चा चल रही थी। उसी समय ऋषियाने व्यासजीसे पूछा—'भगवन्! आप कलियुगमें सुखपूर्वक किये जाने योग्य धर्मोंका हम बतलानेकी कृपा करें।' इसपर व्यासजीने मुनियाने कहा—कि इस विषयमें मेरे पिता (पराशरजी)—से प्रश्न करना उचित रहगा। तब वे सभी व्यासजीके साथ बदरिकाश्रम गये और प्रणाम निवेदित कर आसनपर बैठ गये। तब व्यासजीने अपने पिता पराशरजीसे कलियुगक धर्मके विषयमें जिज्ञासा प्रकट की। इसपर पराशरजी बोले—

प्रत्येक कल्पमें प्रलय होनेपर भी ब्रह्मा विष्णु तथा महेश—ये तीनों देव विद्यमान रहते हैं और वे ही सदासे श्रुति स्मृति तथा सदाचारका निर्णय करते आये हैं। वदका कोई कर्ता नहीं है। कल्पक आदिमें ब्रह्माजी पूर्वक समान वेदका स्मरण कर अपने चारों मुखाद्वारा प्रकाशित करते हैं और जो-जो मनु, कल्प तथा मन्वन्तरमें हात हैं वे भी उसी प्रकार पूर्वके धर्मोंका स्मरण कर धर्मका सम्पादन करते हैं और लोकमें धर्मका अनुवर्तन करते हैं। शक्तिकी वृद्धि और हानि युगाक अनुसार ही होता है। इसी कारण सत्ययुगमें मनुष्यका धर्म और प्रकारका रहा त्रेतायुगमें और प्रकारका तथा द्वापरयुगमें और प्रकारका। इस समय कलियुगमें ऋषियाने मनुष्योंकी शक्तिके अनुसार ही भिन्न धर्मोंका वर्णन किया है। सत्ययुगमें लोग विशेष शान्तिस्मरन् रहते हैं इसलिये उस समय तपस्वरूप धर्मका प्राधान्य रहता है त्रेतायुगमें नाभधर्मका प्रमुखता रहती है और द्वापरयुगमें यज्ञ-यागादि साधनाका विशेष अनुष्ठान होता है किन्तु कलियुगमें शारीरिक शक्ति न्यून रहनेके कारण दीर्घतपस्या ज्ञानसम्पादन

एव बड़े-बड़े यज्ञ-यागादिकी साधना समयहीनता और विधिहीनताके कारण सहज-साध्य नहीं प्रतीत होती, अतः कलियुगमें दान-रूप धर्मकी ही विशेष महिमा है—

तप पर कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते।

द्वापरे यज्ञमित्युत्तुर्दानमेक कलौ युगे॥

(पराशर १। २३)

सत्ययुगमें मनुद्वारा निर्दिष्ट धर्म मुख्य था त्रेतामें महर्षि गौतमकी धर्मसहिता मान्य हुई तथा द्वापरमें महर्षि शङ्ख एव लिखितक धर्मशास्त्र प्रतिष्ठित थे और कलियुगमें महात्मा पराशरजीका कहा हुआ धर्म विशेष मान्यता-पात्र है—

कृते तु मानवो धर्मस्वेताया गौतम स्मृतः।

द्वापरे शङ्खलिखित कलौ पाराशर स्मृतः॥

(पराशर १। २४)

इस प्रकार महर्षि पराशरने अपनी स्मृतिकी युगानुरूप बतलाया है और सभी मानवोंसे यह अपेक्षा की है कि वह अपनी शक्ति एव सामर्थ्यके अनुसार धर्मका ही सेवन करें अधर्मका नहीं। सदाचारका पालन करें कदाचारका नहीं। यहाँ इसी पराशर-स्मृतिकी कुछ बात संक्षेपमें दी जा रही है—

चारो युगोऽपि दानका स्वरूप और निष्फल दान

महर्षि पराशरजी कहते हैं कि सत्ययुगमें लोगोंमें ब्राह्मणोंके प्रति बहुत अधिक श्रद्धा थी अतः दान देनेवाले दान-सामग्री लेकर ब्राह्मणक घर जाकर बड़ी ही श्रद्धा-भक्तिमें उसकी पूजा कर उसे दान देते थे त्रेतायुगमें ब्राह्मणका आदरपूर्वक घर बुलाकर दान देते थे और द्वापरयुगमें याचना करनेपर दान देते थे किन्तु कलियुगमें तो सदा करकर दान दिया जाता है। इसमें प्रथम प्रकारका दान उत्तम, द्वितीय प्रकारका दान मध्यम तृतीय प्रकारका दान अधम है किन्तु जा सदा करकर दान दिया जाता है वह सर्वथा निष्फल है—

अभिगम्य कृते दान त्रेतास्वाहूय दीयते।

द्वापरे याचमानाय सेवया दीयते कलौ॥

मयादानं च निष्फलम्॥

(पराशर १। २८-२९)

१-श्री पुत्र प्रवर्धनं भूषणं श्रवणं च ॥ (पराशर १। १९)

२-यं कथिद्वन्द्वं च यन्मन्त्रं यन्नुच्यते तदैव धर्मं स्मरति मनु कल्पन्तवन्तर ॥ (पराशर १। २१)

कलियुगमें प्राण अन्नगत है

सत्ययुगमें प्राण अस्थिगत वेतामें मांसगत, द्वारपर रुधिरमें किंतु कलियुगमें अन्नादिम ही प्राण स्थित रहते हैं। अन्न न मिलनेपर प्राण नष्ट हो जाते हैं—

कृते चास्थिगता प्राणास्वेताया भांससस्थिता ।

द्वारे रुधिर यावत् कलावन्नादिषु स्थिता ॥

(परार १। ३०)

आचार-विचारका पालन ही मुख्य धर्म है

महर्षि पराशरजी 'धर्मके मूलमें आचार-विचारकी ही मुख्यता है'—इस बातका प्रतिपादन करते हुए बताते हैं कि आचार ही चारों वर्णोंके धर्मोंका पालन करनेवाला है क्योंकि बिना सदाचार और शौचाचारका पालन किये केवल उपदेश या कथनमात्रसे धर्मका पालन नहीं हो सकता। जो मनुष्य आचारसे भ्रष्ट हैं उनसे धर्म विमुख हो जाता है—

चतुर्णामपि वर्णानामाचारो धर्मपालकः ।

आचारभ्रष्टदेहानां भवेद्धर्म पराङ्मुख ॥

(परार १। ३७)

नवजात शिशुओके आशौचकी व्यवस्था

जिन बालकाके दाँत न निकले हों और जो गर्भमेंसे उत्पन्न होते ही मर जायें उनका अग्निसंस्कार, आशौच तथा जलदान नहीं होता—

अजातदन्ता ये बाला ये च गर्भाग्निं सुता ।

न तेषामग्निसंस्कारो नाशौचं नोदकक्रिया ॥

(परार ३। १६)

गर्भपातमें आशौचकी स्थिति

यदि गर्भलाव या गर्भपात हो जाय तो जितने महीनेका गर्भ गिरता है उतने ही दिनोंका सूतक हागा। चार महीनेका गर्भ गिरनेपर उसे गर्भलाव कहते हैं और पाँच या छ महीनेमें गर्भ गिरनेको गर्भपात कहते हैं। इसका अनन्तर दसवें महीनतक प्रसवकाल कहलाता है। प्रसवकालमें दस दिनका सूतक हाता है^१।

दाँत जन्मनेसे यज्ञोपवीत हो जानेतककी आशौच-व्यवस्था

बालक यदि दाँतासहित जन्म ले या पीछ दाँत जन्म अथवा चूड़ाकर्म हो जानेपर मरे ता उसका अग्निसंस्कार करना चाहिये और तीन दिनतक आशौच मानना चाहिये बिना दाँताके जन्मे ही बालक मर जाय तो खान करनेमात्रसे सद्य शुद्धि हो जाती है किंतु चूड़ाकरणसे प्रथम ही बालक मर जाय तो एक दिन-रातमें शुद्धि होती है। यज्ञोपवीत बिना हुए जिसकी मृत्यु हो जाय ता तीन दिनका आशौच रहता है और यज्ञोपवीत हो जानेपर दस दिनमें शुद्धि होती है^२।

गर्भपात महान् पाप है

महर्षि पराशरका कहना है कि जो पाप ब्रह्महत्यासे लगता है उससे दुगुना पाप गर्भपात करनेसे लगता है, इस गर्भपात-रूपी महापापका कोई प्रायश्चित्त भी नहीं है इसमें तो उस स्त्रीका त्याग कर देनेका ही विधान है।

यत्पापं ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपातने ।

प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते ॥

(परार ४। २०)

महर्षि पराशर और उनकी गोभक्ति

महर्षि पराशरजीकी समस्त प्राणियापर अपार दया एवं करुणा है। उन्होंने अपना स्मृतिके छठे अध्यायम विस्तारसे दूधरे प्राणियाका वध किसी भी स्थितिमें न करनेका प्रवर्त परामर्श दिया है और बताया है कि किसी भी पशु-पक्षी जीव-जन्तु, कौट-पतंग मनुष्य—स्त्री-पुरुष-बालक-वृद्ध आदिकी हिंसा करनेमें महान् पाप होता है और फिर विस्तारसे उनके प्रायश्चित्त भी बतलाय हैं। उन्होंने प्रायश्चित्तमें गोदान गोब्रत उपवास पशुगव्यसयन गोसवा तथा ग्राहणपूजन और गायत्री-जपको मुख्य उपाय बताया है। गामाताका ता उन्होंने सर्वथा अवध्य हान तथा उसका सेवा करनेके रीत्य कहा है। गौका मारन तथा किसी भी

१-मासान्तां स्थितो गर्भो ऽग्निं तावत् स सूतकः ॥

अध्वपुद्गवेत् सत्यं पातं पञ्चमपद्यते । अग्न ऊर्ध्वं प्रमृतिं स्वदेहात् सूतकं भवेत् ॥ (परार ३। १७-१८)
२-दन्तजनेऽनुजते च कृतपूडं च संस्थिते । अग्निसंस्कारं तथा त्रिदिवं सूतकं भवेत् ॥
अदन्तजननत् सद्यः अपूडं वैदिकी स्मृता । त्रिदिवमात्रेण तेषां दशरत्रयं परम् ॥ (परार ३। २१-२२)

प्रकार उसे पीडा पहुँचानेस महान् पाप लगता है। उन्होने ९ वें अध्यायम गोवध इत्यादिक पापाके प्रायश्चित्त बतलाये हैं और कृच्छ्र प्राजापत्य सातपन तथा गोव्रत करनेका परामर्श दिया है तथा बताया है कि जो मनुष्य गोवध करके उस पापको छिपाना चाहता है, वह निश्चय ही कालसूत्र नामक धार नरकम जाता है और वहाँ बहुत कालतक नारकीय यातना सहन करनेके बाद मनुष्ययोनिम जन्म लेकर अनेक प्रकारकी व्याधियोंसे सात जन्मोंतक ग्रस्त रहता है^१।

इसलिये अपना किया पाप किसी प्रकार छिपाना नहीं चाहिये उसे धर्मपरिपदम् अवश्य बता देना चाहिये और ऐसे घोर कर्मोंसे मदा दूर रहते हुए निरन्तर स्वधर्मरूप पुण्यानुष्ठान ही करना चाहिये। साथ ही यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि स्त्री बालक सेवक, रागी तथा दुःखी व्यक्तिपर अधिक काप कदापि न हाने पाय—

तस्मात् प्रकाशयेत् पापं स्वधर्मं सततं चरेत्॥

स्त्रीबालभृत्यगोविप्रेष्वतिकोपं विवर्जयेत्॥

(पराशर ९।६२)

गोचर्म-परिमापवाली भूमिके दानसे पाप-शुद्धि

जो मनुष्य गोचर्म-भूमिके चारनर भूमि सत्पात्रको दान देता है वह मन, वाणी शरीरद्वारा किये हुए सभी पापा और ब्रह्महत्या आदि महापापास छुटकारा पाकर शुद्ध हो जाता है। जिस स्थानपर सौ गौएँ और एक बैल—ये दसगुने अर्थात् एक हजार गौएँ और दस बैल बिना बाँधे टिके वह क्षेत्र 'गोचर्म' कहलाता है^२।

ससर्गजनित पापोंकी शुद्धिका उपाय

पापी व्यक्तिके साथ ससर्ग करनेसे भी समग कलेवालेपर पाप आरापित हो जाते हैं। अतः पापीसे तथा उसके पापकर्मसे सर्वथा दूर रहना चाहिये।

महर्षि पराशरजी बताते हैं कि पापीके साथ एक आसनपर बैठनेसे उसके साथ शयन करनेसे उसका साथ करने तथा उसके साथ गमन करनेसे, बोलनेसे अधवा उसक साथ भोजन करनेसे पाप लित हो जाते हैं। इस ससर्ग-जनित पापकी निवृत्तिके लिये गोव्रतका पालन करना चाहिये। गौओकी सेवा करनी चाहिये, उनका अनुगमन करना चाहिये जैसे गौ प्रसन्न रहे वैसा ही प्रयत्न करना चाहिये, इससे सभी प्रकारके पाप नष्ट हो जाते हैं—

गवा चैवानुगमनं सर्वपापप्रणाशनम्॥

(पराशर १२।७२)

(२) बृहत्पराशरस्मृति

महर्षि पराशरजीके नामसे एक बृहत्पराशरस्मृति भी प्राप्त होती है, जिसमें पराशरस्मृतिके ही समान १२ अध्याय हैं, किंतु इसकी श्लोक-संख्या बहुत अधिक है। इसके वक्ता महात्मा सुव्रत कहे गये हैं^३ इसमें मुख्यरूपसे वर्णाश्रमधर्म, आचारधर्म सध्या खान, जप आदि पदकर्म, श्राद्ध तर्पण प्रणवकी महिमा तथा उसका स्वरूप गायत्री-पुरश्चरण देवाचनविधि वैश्वदेव आतिथ्य-विधि तथा विस्तारसे गोमहिमा, वृषभ-महिमा तथा कृषिकर्मका वर्णन हुआ है, तदनन्तर गृहस्थधर्ममें स्त्री एवं पुत्रकी महिमा शौच प्रतिग्रह (दान), भक्ष्याभक्ष्य-विचार, शुद्धि आशीर्ष प्रायश्चित्त दश-दान षोडश दान गोदान उभयमुखी धेनुदान दशधेनुदान पूर्वधर्म विनायकशान्ति ग्रहशान्ति तथा अन्तमें अध्यात्मज्ञानका वर्णन है। इस स्मृतिम गोसेवा गोमहिमा वृषभ-महिमा तथा कृषिपर बहुत ही उपयोगी बात आयी हैं। यहाँ उनकी गोभक्ति-सम्बन्धी कुछ बातें दो जा रही हैं—

गौम सभी देवता तथा तीर्थ प्रतिष्ठित हैं

इस स्मृति (५। ३४—४१)—में यतलाया गया है कि—गौआक सींगोंके मूलमें ब्रह्माजी और दोनों सींगोंके

१-इत गो गोवधं कृत्वा प्रच्छादयितुमिच्छति। स याति नरकं पार कालमुपमसंशयम्॥

विमुक्तो नरकात् तस्मान्मर्त्यलोके प्रजायते। कन्यो दुःखं च कुन्यो च समं जन्मन् वै नरः॥ (पराशर ९। ६०-६१)

२ गवां शतं सैकपुंयं यत्र निवृत्त्यर्जयन्म॥ तत्पुंयं दशगुणं न्येषमं परिकल्पितम्॥

ब्रह्महत्यादिभिर्मृत्यो मनायाकर्मयममरी। एतद्गोचर्ममेव मुख्यं सर्वविन्दते॥ (पराशर १२। ४-४४)

३ पराशरानि धर्मशास्त्रं प्रोवाच सुव्रतः॥ (पराशर १२। ३७३)

४ तस्मै गृह्णन् पुम्यन्माश्रितं नमः॥ (पराशर ५। ५)

मध्यम भगवान् नारायणका निवास है। सौंगके शिरोभागम भगवान् शिवका निवास जानना चाहिये। इस प्रकार ये तीना देवता गौक सौंगमें प्रतिष्ठित हैं। इसके अतिरिक्त सौंगके अग्रभागम चर तथा अचर सभी तीर्थ विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार सभी देवता गौके शरीरम निवास करते हैं अत गौ सर्वदेवमयी है। गौक ललाटक अग्रभागम दधी पार्वती तथा नाकके मध्यम कुमार कार्तिकेयका निवास है। गौक दातों कानोंमें कम्बल और अश्वतर नामके दो नाग निवास करत हैं और उस सुरभी गौक दाहिनी आँखमें सूर्य और बायीं आँखमें चन्द्रमाका निवास है। दाँतामें आठा वसु और जिह्वाम भगवान् वरुण प्रतिष्ठित हैं। गौके टुकारमें भगवती सरस्वती निवास करती हैं और गण्डस्थला (गालों)-म यम और यक्ष निवास करते हैं। गौक सभी रामकूपामें ऋषिगणाका निवास है तथा गामूपमें भगवतो गद्गाके पवित्र जलका निवास है और गोमय (गोबर)-म भगवता यमुना तथा सभी देवता पतिष्ठित हैं। अट्टाईम करोड देवता उसके रामकूपाम स्थित हैं। गौके उदर-देशाम गार्हपत्याग्निका निवास है और हृदयम दधिणाग्निका निवास है। मुखमें आह्वयनीय नामकी अग्नि तथा कुक्षियोमें सभ्य एव आवमध्य नामक अग्निर्वा निवास करती है। इस प्रकार गायक शरारमें सभी देवताआका स्थित समझकर जा कभा ठनक ऊपर काथ तथा प्रताडना नहीं करता ह वर महान् पञ्चयका प्राप्त करता है और स्वर्गलाकम प्रतिष्ठा प्राप्त करता है—

एयं या वर्तत गापु ताडनक्राधवर्जित ।

महर्तो श्रियमाप्नाति स्वर्गलोक महोदत ॥

(५। ६१)

गो-महिमा

गामाताका अनन्त महिमा है और उसकी सवाका भाहिमा उतनी ही अनन्त है। अत प्रत्येक व्यक्तिका गामाताकी सयास आत्माद्वार करना चाहिये। गाआके रमान काइ भी धन नहीं है। महर्षिका कहना है—

स्पृष्टाश्च गाय शमयन्ति पापं

ससेयिताश्चोपनयन्ति चित्तम् ।

ता एव दत्तास्त्रिदिव्यं नयन्ति

गाभिर्न तुल्यं धनमस्ति किञ्चित् ॥

स्पर्श कर लेनेमात्रसे हो गौएँ मनुष्यके समस्त पापाका नष्ट कर देती हैं और आदरपूर्वक सयन किये जानपर अपरा मम्पत्ति प्रदान करती हैं वे ही गायें दान दिये जानेपर सीधे स्वर्ग ल जाती हैं ऐसी गौआक समान आर काई भी धन नहीं है।

सस्मृशून् गा नमस्कृत्य कुर्यात् ता च प्रदक्षिणम् ।

प्रदक्षिणीकृता तन सप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥

गायको देखनेपर छूते हुए उन्हें प्रणाम करे और उनकी प्रदक्षिणा करे। इस प्रकार जो करता है मानो उसने समस्त सप्तद्वीपवता पृथिवीकी ही परिक्रमा कर ली।

बृहत्पराशरस्मृतिम योगचर्याका निरूपण

बृहत्पराशरस्मृतिम सभी सम्कारा तथा सदाचारोंके वर्णनक अनन्तर यानप्रस्थ एव सन्यास-आश्रमक कृत्योंका निरूपण हुआ है और उसके अन्तमें विस्तारसे साधुपाद् यागचर्यापर प्रकाश डाला गया है। मुख्यरूपसे प्राणायाम प्रत्याहार धारणा आदिका सक्षिप्त निदर्शन कर ध्यानयागक अभ्यासका विस्तारसे प्रतिपादन किया गया है। इसमें कुछ गोपनाय भाषाम कुण्डलिनी-शक्तिके ध्यानका संकृत किया गया है और फिर उसीसे ब्रह्मतत्त्वकी बात बतलायी गयी है। महर्षि पराशरके अनुसार यद्यपि वेदआदिके अध्ययनसे भी यागसिद्धिमें पर्याप्त महारता प्राप्त होती है तथापि मिट्ट गुरके उपदेशसे ईश्वरकी भक्तिसे एवं सम्यक् अभ्याससे जितनी स्थिर एव निश्चित सारायता प्राप्त होती है उतनी किमी अन्य साधनसे नहीं। साधारणका परमात्माके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये और परमात्माक ध्यानका अभ्यास ही योगसिद्धिको सीमातक पहुँचा देता है।

जिस पवित्र निर्मल एवं आकर्षक भगवत्तत्त्वमें यागीका चित्त लगता हो उसीका निरन्तर एकाग्र ध्यानक द्वारा चिन्तन करता जाय उसीसे साधारणका समस्त सिद्धिओं परम नान पर शान्ति तथा मुक्तिकी प्राप्ति हा जाती है अत ध्यान ही योगशास्त्रका सार-सर्वम्य है इससे साक्षात् एरि उसके हृदयमें नियास करने लगत हैं—

एकमयाध्यत्मन् तत्त्वं येन चित्त यमेद्धरि ।

(पारा १२। ३४९)

आख्यान—

गौ और ब्राह्मणके लिये देह-त्याग सिद्धिका कारण

धर्मशास्त्रका कहना है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण या गौकी रक्षा करता है या इनके लिये अपने प्राणाका उत्सर्ग कर देता है वह ब्रह्महत्या आदि सभी पातकासं छूटकर उत्तम लाकोको प्राप्त करता है—

ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा यस्तु प्राणान् परित्यजेत्।
मुच्यते ब्रह्महत्याद्यैर्गोसा गोब्राह्मणस्य च॥

(पराशरस्मृति ८।४२)

(१)

ब्राह्मणके लिये आत्मदानसे स्वर्गकी प्राप्ति

महाराज सहस्रचित्य केकय-दशकी प्रजाका पालन करते थे। ये राजर्षि शतयूपके पितामह थे। ये अपने चौधेपनमें ज्यष्ठ पुत्रकी राज्यका भार सौंपकर तपके लिये वनमें चले गये थे। वहाँ इनका दिनचर्या शास्त्रके अनुसार नियमपूर्वक चल रही थी। एक दिन वनमें आग लग गयी। एक ब्राह्मण उस आगसे चारों ओरसे घिर गया था। 'बचाओ-बचाओ' की आवाज लगा रहा था। सहस्रचित्यके कानान यह आवाज आयी। बहुत ही भयावह स्थिति थी। एक क्षणकी भी देर करनेसे ब्राह्मण देवताका प्राण जा सकता था। राजर्षि सहस्रचित्य झट आगके धोके लौंघकर ब्राह्मणके पास जा पहुँचे और उसे गोदमें उठाकर उस धोके फिरे लौंघकर निकल आये। इसका फलस्वरूप ब्राह्मणकी जान तो बच गयी किंतु आगका लपटोंसे सहस्रचित्यके प्राण-पखेरू उड़ गये।

किसी ब्राह्मणके लिये आत्मदानका यह बहुत ही सुन्दर उदाहरण है। किंतु राजर्षि सहस्रचित्यने ब्राह्मणके लिये जा अपने प्रिय प्राणाका परित्याग कर दिया उसका परिणाम बहुत ही अच्छा हुआ। मरनेके बाद राजर्षिको ऊँच लोकका प्राप्ति हुई। महाभारतमें लिखा है—

सहस्रचित्या राजर्षि प्राणानिष्टान् महायशः।

ब्राह्मणार्थे परित्यज्य गतो लोकाननुत्तमान्॥

(महाभारत अनुशासन० दानधर्म० १३७।२०)

अर्थात् महायशस्वा राजर्षि सहस्रचित्य ब्राह्मणके लिये अपने प्रिय प्राणाका परित्याग कर उत्तम स-उत्तम लोकको पा गये।

(२)

गौके लिये आत्मदानका प्रत्यक्ष फल

गौरी महता शस्त्राग्ने भरा पड़ी है। यहाँ एक ऐसा सत्य

घटना दा जा रही है जिससे इस सच्चाईकी परखमें निश्चित सफलता मिलगी। घटना चकियाकी है जो इस शताब्दीके पूर्वार्धमें घटी थी। यह घटना जॉचनेके बाद सच्ची साधित हुई। इस घटनाको 'मानव' से उद्धृत किया जा रहा है। इस घटनाके लेखक श्रीहरिशंकर खन्ना हैं, जिनका अब शरीर नहीं रहा। उन्होंने शब्दोंमें यह घटना दा जा रही है—

उन दिनों मेरे पिताजी जीवित थे तब मेरी अवस्था कोई पचास-तीस सालकी रही होगी। श्रीवृजभवनगमजी गुजराती अक्सर पिताजीके पास आया करते थे। वे अपनी आचार्यनिष्ठा और धर्मभीरुताके लिये प्रसिद्ध थे। एक दिन मैं पिताजीके पास बैठा था। आप आये और आते ही बहुत उतावलीसे बोले—'मैं चकियाकी ओर गया था। वहाँ एक ऐसा विलक्षण दृश्य देखा कि रामाङ्ग हो आया और आज भी वह मर मनस उतरता नहीं है।

आवेगका सयत करते हुए आपने आगे कहा—'कर्मनारायण एक गाय पानी पीने उतरा उसे किसी जल-जन्तुने पकड़ लिया। वह जोर-जोरसे रँधाने लगी। बहुत लोग इकट्ठे हो गये किंतु किसीकी भी हिम्मत न पड़ी कि गौको बचा लें। पासमें ही एक डोम बाँस काट रहा था। उसकी स्त्रीने उससे यह बात बतलायी। वह झट बाँस काटनेका हथियार जिसे चकियाके आस-पासके लोग 'बाँकी' कहते हैं, लेकर जलमें कूद पड़ा और अदाजसे ही उस जलमें उसने अनेक बार किये। गाय छूट गयी। निकलकर वह जोरोसे भागा। उसका पैर लहलुहान हो गया था। इस तरह गाय तो बच गयी किंतु बेघारा डोम उस जल-जन्तुकी पकड़में आ गया और निकल नहीं पाया। चाहते हुए भी कोई उसको कुछ भी मदद न पहुँचा सका।

कराय दा मिनट बाद नदास एक ली निकला और देखते-देखते सूर्यमण्डलमें जा लगी। वह ऐसा प्रकाशस्तम्भ-सा लगेता था जो जलसे सूर्यतक लगा हुआ था। धाड़ा हा दर बाद यह प्रकाश-स्तम्भ ऊपरका आर सिमटता हुआ सूर्यमें समा गया। वहाँ उपस्थित लागान इम दृश्यका दृष्टा और ये आश्चर्यचकित हो गये। गायका रक्षाक लिये अपन प्राणाका त्यागकर करने-वाला अत्यन्त ही मधा मुक्तिका पात्र बना। तत्काल रूपमें उसका जल-य' भगवद्भक्तिके लिये मिथर गयी किन्तु प्रत्यक्षयत्नेकन यहाँ उन्मथित समुदायने किया। यह है सत्य लिय आत्मदानका प्रत्यक्ष फल।

महामुनि अत्रि और आत्रेय धर्मशास्त्र

'अत्रिस्मृति' एवं 'अत्रिसंहिता' क प्रणेता महर्षि अत्रि वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं। ये ऋग्वेदक पौंचव मण्डलके द्रष्टा भी हैं इसलिय ऋग्वेदका पौंचवा मण्डल 'आत्रेय मण्डल' क नामम प्रसिद्ध ह। श्रीसूक्त आदि अत्यन्त प्रसिद्ध खिल-सूक्त भी इसी आत्रेय मण्डलक परिशिष्ट भाग मान जात हैं। ये ब्रह्माजीक मानस पुत्र और प्रजापति हैं। भगवान्की शक्तिस सम्पन्न ब्रह्माजीने जय सृष्टिके लिये सकल्प किया तब उनके दस मानस पुत्र उत्पन्न हुए, जा प्रजापति कहलाय। महर्षि अत्रि उनमस द्वितीय पुत्र थे। ब्रह्माजीके नन्नास महर्षि अत्रिजीका प्रादुर्भाव हुआ 'अक्षणेजि ०' (श्रीमद्भा ३। १२। २४)। इस दृष्टिसे महर्षि अत्रि साक्षात् प्याति प्रकाश किवा ज्ञानक स्वरूप ही हैं। ये सप्तर्षियाम परिगणित हैं। अत्रि अपने गुणाम ब्रह्माजीक ही समान हैं। इनम दिव्य ज्ञान विज्ञान तपस्या एवं नारायणकी अनन्य भक्तिक साथ ही शील विनय मत्स्य, धर्म सदाचार, क्षमा सहिष्णुता तथा दयालुता आदि सद्गुणोंका स्याभाविक विकास है। चित्रकूटमें महर्षि अत्रिजीका आश्रम अत्यन्त प्रसिद्ध है।

कदम प्रजापतिकी पुत्री देवी अनसूया इनका धर्मपत्नी हैं, जा पतिव्रताआकी आदर्शभूता और दिव्य तजम सम्पन्न हैं। इन्हन अपने पातिव्रतक बलपर शैव्या ब्रह्मणाक मृत पतिकी जीवित कराया तथा यागित सूर्यका उन्नि करारकर ससारका कल्याण किया। साथ ही अपना दिव्य शक्ति एय तपावनम गङ्गाका पवित्र धाराका चित्रकूटमें प्रवाहित किया जा 'मन्त्राकिना नामस प्रसिद्ध है और सय पापाका दूर करनेवाली है—

ननै पुनात पुनर यच्छात्री। अत्रि प्रियं निज तपसल आनी॥

सुरमरि धार नाई मर्दाकिनि॥ जो मय पातक पातक त्रकिनि॥

(उ य भा २। १३२। ५-६)

सृष्टिके आरम्भमें इन दम्पतिका जय ब्रह्माजीने सृष्टि

करनेकी आज्ञा दी तब इन्हन सृष्टिके पहले तपस्या करनका विचार किया और ऋषि नामक पर्यतपर घड़ी पार तपस्या की। इनके तपका लम्ब्य सतानात्पादन नहीं थ, यत्कि भगवान्का दर्शन करना था। इनकी श्रद्धापूर्वक दीर्घकालका निरन्तर साधना और प्रेमसे आकृष्ट होकर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर इनकी प्रार्थनापर पुनरूपमें प्रकट होना स्वीकार किया और समयपर भगवान् विष्णुके अशक्त महायागा दत्तात्रेय ब्रह्माक अशक्त चन्द्रमा तथा शक्रके अशक्त महामुनि दुर्यासा महर्षि अत्रि एवं देवी अनसूयाके पुनरूपम आविर्भूत हुए।

महर्षि अत्रि जहाँ जान भक्ति तथा धर्माचरण एवं तपके माहात् मूर्तिमान् स्वरूप हैं वहाँ देवी अनसूया पातिव्रत धर्म एवं शालकी भूमिमती विग्रह हैं। चित्रकूटम निवास करते हुए य दम्पति भगवान् नारायणकी आराधना तपस्या एवं अखण्ड भक्तिम निरत रहते रह। महर्षि अत्रिजीकी आराधना एय तपस्या आर देवी अनसूयाके पातिव्रत सतात्व तथा प्रममयी भक्तिका सफल बनानक लिय यनगमनक समय भगवान् श्रीराम सीता एवं लक्ष्मणक साथ इनक आश्रमपर गय। उम समय प्रमानन्दम निमान होकर महर्षि अत्रिजान भगवान्की जा स्तुति की यह भक्ति-साहित्यका एक महत्वपूर्ण स्तुति है यथा—

नमामि भक्त वत्सलं। कृपासु शील कोमलं॥

भजामि ते पदायुज। अकामिनां स्थधामदं॥

स्तुतिके अन्तम महर्षि अत्रिने श्रीरामजीस उनक चरणोंकी एकमात्र अरण्ड भक्तिका बरदान माँगा—

विनती करि मुनि नाइ सिक कइ का जोरि बडोरि।

चरण सरोरइ नाथ जनि बचहुं तनै पति बोरि॥

माता अनसूयान सीताजीका पातिव्रतधर्मका उपदेश प्रदान किया। जिसे प्राप्तकर जानकीजीको परम सुख प्राप्त

१-मन्त्राकिनामस प्रसिद्ध है। अत्रि प्रियं निज तपसल आनी॥ भृगुर्षिना दत्त दत्तमन्त्र नरद॥ (श्रीमद्भा ३। १२। २२)

२-(क) मन्त्रा किना नामस प्रसिद्ध है। अत्रि प्रियं निज तपसल आनी॥

दुर्यासा महामुनि॥ (श्रीमद्भा ४। १। ३)

(ख) जहाँ इनके जा पतिव्रत आनी विधि रति हो गिरी प्रसु हुए। (विनय पत्रिका २४)

३-जहाँ मुनिने निज धर्मपतिमाँगा आरक्षण प्रदान किया।

हुआ। महर्षि अत्रि आज भी सर्षपि-मण्डलम स्थित होकर परम प्रकाशकी ज्योति प्रसारित कर रहे हैं।

महर्षि अत्रि प्रजापति-पदपर प्रतिष्ठित रहे और प्रजाआकी व्यवस्थाका भार भा इनपर रहा, अतः प्रजा कसे सुखी रहे और किस प्रकार धर्माचरणम वह सम्मार्गम प्रवृत्त हो इस पद्धतिको बतलानेके लिये उन्होंने परम कृपा कर वैदिक मन्त्राका प्रकाश किया और धर्माचरण सदाचार तथा कर्तव्याकर्तव्यकी शिक्षा देनेके लिये स्मृति तथा एक संहिताका प्रणयन किया जो उन्हींके नामसे प्रसिद्ध हुई। अत्रिस्मृति और अत्रिसंहिता—ये ग्रन्थ कलेवरम लघु होनेपर भी अत्यन्त उपादेय हैं। महर्षि याज्ञवल्क्यजीने प्रमुख धर्मशास्त्रकारांमें अत्रिका नाम ग्रहण किया है। महर्षि अत्रिप्रणीत धर्मशास्त्र 'आत्रेय धर्मशास्त्र' के नामसे भी विख्यात है। यहाँ उनके धर्मशास्त्राका सक्षिप्त सार अश प्रस्तुत किया जा रहा है—

(१) अत्रिस्मृति

वर्तमानम जो गद्य-पद्य-मिश्रित 'अत्रिस्मृति' उपलब्ध है वह ९ अध्यायोंम उपनिबद्ध है। इसम लगभग ९० के आसपास श्लोक हैं। इसका चौथा तथा सातवाँ अध्याय सूत्राम वर्णित है। चाथे अध्यायम ४५ सूत्र तथा सातव अध्यायम १५ सूत्र हैं। किन्हीं विद्वानाके मतमें सूत्रात्मक हानस यह स्मृति 'अत्रि-धर्मसूत्र'—इस अपर नामसे भी जानी जाती है। इसका छठा अध्याय वेदके सूक्ता एव पवित्र स्तोत्राका वर्णन करता है। सातवाँ अध्याय प्रवचन प्रायश्चित्ताकी ओर सकत करता है। इसम मनु आदि आचार्योंक मतोंका भी यत्र-तत्र बड़े ही आदरपूर्वक उल्लेख किया गया है। कलेवरम लघु होनेपर भी यह स्मृति बड़े ही महत्त्वकी है।

इस स्मृतिके प्रारम्भमें ही वर्णन आया है कि ऋषि-महर्षियाने वेदपादियोंमें सर्वश्रेष्ठ महर्षि अत्रिक पाम जाकर अत्यन्त भक्ति एव नम्रतापूर्वक जिज्ञासा की कि हे महामुने! किस जप तप दान अथवा साधनम सभा

पातकासे मुक्ति हो जाती है और प्राणी परम पवित्र हो जाता है उसे आप बतलानेकी कृपा कर।' इसके उत्तरमें महर्षि अत्रिजीने जो धर्मोपदेश उन्हें प्रदान किया वह 'अत्रिस्मृति'क नामस विख्यात हुआ।

महर्षि अत्रिजी बताते हैं कि याग-साधनाम जिस स्थितिकी प्राप्ति होती है वह न तीव्र तपसे प्राप्त हो सकती है, न ध्यानसे न यज्ञसे और न किसी अन्य साधनसे। सत्र धर्मोंमें योग ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है। योग-साधनास विशुद्ध परमात्मज्ञान प्राप्त हाता है और योग हो वस्तुतः सब्धे धर्मका स्वरूप है। योग ही सर्वोपरि तपस्या है, अतः यागका आश्रय ग्रहण कर सदा यागपरायण रहना चाहिये। यह आत्मकल्याणका सच्चा साधन है।

प्राणायामकी महत्ता

जिस प्रकार प्रयत्न प्रज्वलित अग्नि गोल काष्ठको भी जलाकर भस्म कर डालती है उसी प्रकार वेदतत्त्वन विद्वान् अपने कर्मसे उत्पन्न सारे दाप-पापाको जलाकर भस्म कर डालता है। साथ ही जैसे पर्वतस उत्पन्न धातुआका आगमें तपानेसे सत्र दापाको व्यर्थ नष्ट कर डालता है उसी प्रकार प्राणिके निग्रह करनेसे अर्थात् प्राणायाम एव यागकी साधनास इन्द्रियाम उत्पन्न कायिक वाचिक एव मानसिक समस्त पापाका यागा नष्ट कर डालता है^१।

पूर्वजन्मके पापोंक उपलक्षण

इसके बाद चतुर्थ अध्यायमें महर्षि अत्रिजीन कुछ ऐसे लक्षणोंका निर्देश किया है जिनक द्वारा यह जाना जा सकता है कि पूर्वजन्म इस व्यक्तिके कौन-सा दुष्कृत किया पाप-कर्म किया आर उसका काई प्रायश्चित्त नहीं किया फलस्वरूप उस इस जन्मम एसा कष्ट भागना पड रहा है। उन्हान पूर्वजन्मक पापियोंके लक्षण बताये हैं 'ना आनेक जन्मक लिय भी मावधानात्र मूरक है यहाँ कुछका निग्रहन किया जा रहा है—

न्यायम रखी हुई वस्तु अथवा भगवत्स रखा वस्तुका

१ यथातिप्रथमा यज्ञिहस्तान्तेन हुम्नः। तथा नाना वस्त्र कर्मन्ते सम्मन्वयः ॥

यथा परित्याज्यां दोषा दहन्ति धर्म्यम्। तर्हि नृणां दानं नृणाम्। निग्रहः ॥

रहस्ये तप्तकृच्छ्रं तु चोद्विप्र समाहित ।

प्रकाश चैन्द्य कुर्यात् सकृद भुक्त्वा द्विजोत्तम ॥

(अत्रि ७।४)

अपेय-पान करनेपर, अभक्ष्य-भक्षण करनेपर तथा निन्दित कार्य करनेपर अघमर्षण-सूक्तके जपपूर्वक जल पीनेसे शुद्धि हो जाती है—'अघमर्षणेनाप पीत्वा शुष्येत्।'।

यदि प्रायश्चित्त करनेमें सर्वथा असमर्थ हो तो बार-बार पश्चात्ताप करने, अपने पापके लिये दुःख प्रकट करने ग्लानिमें रहते हुए तथा वैसा फिर न करनेकी प्रतिज्ञा करनेसे भी पापाकी शुद्धि हो जाती है—

असक्त प्रायश्चित्ते सर्वत्रानुशोचनेन शुष्येत् ॥

(अत्रि ७।१५)

'उदु त्व जादवेदमं०' इस मन्त्रसे सात बार सूर्यदेवको अर्घ्य प्रदानकर सूर्योपस्थान तथा विधिपूर्वक सूर्य-नमस्कार करनेसे इस जन्मके तथा पूर्वजन्मके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं—

उदु त्वमिति सप्तरूपेणाऽऽदित्यमुपास्येद्वृत्तौ पुताकृतैश्च भुष्यते ॥

(अत्रि ८।६)

'सोम राजानमवसे (ऋग्वेद १०।१६१।३ साम० ९१ अथर्व० ३।२०।४, या स ९।२६ तै स १।७। १०।३) इस मन्त्रके पाठसे विष, जहर देने तथा मकान आदिके जलानेसे जो पाप बनता है उससे मुक्ति मिल जाती है—'सोम राजानमिति विषगराग्निदाहाद्य भुष्यते' (अत्रि०१८। ७१)। अनेक पापोंका यदि साक्ष्य हो जाय तो दस हजार गायत्री-मन्त्र-जपसे शुद्धि हो जाती है—

सर्वेषामेव पापाना संकरे समुपस्थिते।

दशसहस्रमभ्यस्ता गायत्री शोधन परम् ॥

(अत्रि० ८।८)

अध्यात्मज्ञान एवं भगवत्स्मरणकी महिमा

इस प्रकार विविध प्रच्छन्न एवं प्रकट पापके प्रायश्चित्ताका निरूपण करनेके अन्तमें महर्षि अत्रिने सक्षेपमें षडङ्ग-योग (प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क तथा समाधि)-का वर्णन किया है और योगाभ्यासका परम कल्याणका मार्ग बतलाया है। महर्षि अत्रिने यह भी स्पष्ट निर्दिष्ट किया

है कि यदि राजा दमघोषके पुत्र शिशुपालकी तरह विद्वेष-भावसे वैरपूर्वक भी भगवान्का स्मरण किया जाय ध्यान किया जाय तो भी उद्धार होनेमें कोई संदेह नहीं है। फिर यदि तत्परायण होकर—भगवत्परायण हाकर सत्कर्मों धर्म-कर्मोंका आश्रय लिया जाय तो परम कल्याण होनेमें क्या संदेह है—

विद्वेषादपि गोविन्द दमघोषात्मज स्मरन्।

शिशुपालो गत स्वर्ग कि पुनस्तत्परायण ॥

(अत्रि ९।४)

तात्पर्य यह है कि जैसे भी हो सदा-सर्वदा भगवान्का नामस्मरण भगवद्गुणानुवाद ध्यान, सत्संग, कथा-वार्ता आदिमें निमग्न रहनेका प्रयत्न करते रहना चाहिये।

(२) अत्रिसंहिता

महर्षि अत्रिप्रणीत एक धर्मशास्त्रसंहिता भी उपलब्ध होती है जो 'अत्रिसंहिता'के नामसे विख्यात है। यह श्लाकबद्ध है और इसमें लगभग ४०० श्लोक हैं। इसमें मुख्यरूपसे चारों वर्णोंके धर्म राजधर्म आहारशुद्धि, द्रव्यशुद्धि गृहशुद्धि इष्टापूर्तधर्म गादान विद्यादान अन्न वस्त्र आदि दानधर्म अशौच-मीमांसा प्रायश्चित्त-विधानोंमें कृच्छ्र, सातपन चान्द्रायण आदि व्रतोंका विवेचन पातक-महापातक एवं उपपातकका वर्णन शुद्धिभामासा तथा श्राद्ध आदि विषयोंका विवेचन किया गया है।

परधर्म अनाचरणीय है

संहिताक प्रारम्भमें ही महर्षि अत्रिने चारों वर्णोंके धर्मोंका वर्णन करत हुए अपने-अपने वर्णानुसार कर्तव्यकर्मोंको करनेका निर्देश दिया है और परधर्म या दूसरे वर्णके धर्मका उसी प्रकार त्याग्य अथवा अनाचरणीय बताया है, जैसे सुन्दर एवं रूपयुता होनेपर भी परनारी सर्वथा त्याग्य है—

परधर्मो भवत् त्याग्य सुरुपपरदायत् ॥

(अत्रिसंहिता १८)

राजधर्म

राजधर्म और राजाक कर्तव्य-कर्मोंका परिगणन करत हुए महर्षि अत्रि कहत हैं कि (१) दुष्ट व्यक्तिका दण्डित करना, (२) सज्जन या साधुपुरुषका पूजा-प्रतिष्ठा या उम

आदर-सम्मान दना, (३) न्यायपूर्वक समार्गद्वारा राजकोषकी वृद्धि करना (४) किसी एक वस्तुके प्रति अनेक लोगोंके द्वारा अधिकार जतानेपर या एक वस्तुके प्रति अधिक लोगोंकी चाहना होनेपर किसी भी प्रकारका पक्षपात न करते हुए जो उसका वास्तविक अधिकारी हो अथवा जो उसे पानकी योग्यता रखता हो, उसे ही वह वस्तु प्रदान करना तथा (५) राष्ट्रकी, प्रजाकी सब प्रकारसे रक्षा—उसकी सेवा करना—ये पाँच कर्म राजाओंके लिये पञ्चयज्ञ कहे गये हैं। राजाओंको प्रजाके पालनमें, उसकी सेवामें जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्यका द्विजोत्तम सहस्रों यज्ञाद्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकते अर्थात् धर्मपूर्वक प्रजापालनसे राजाओंको सहस्रों यज्ञोंसे भी अधिक फलकी प्राप्ति होती है^१।

सद्गृहस्थोंके आठ लक्षण

सद्गृहस्थोंके लक्षण बताते हुए महर्षि अत्रि कहते हैं कि (१) अनसूया (२) शौच (३) मङ्गल (४) अनायास (५) अस्पृहा (६) दम (७) दान तथा (८) दया—ये आठ श्रेष्ठ विग्रहों तथा सद्गृहस्थोंके लक्षण हैं^२।

यहाँ इनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है—

(१) अनसूया—जो गुणवानाके गुणोंका खण्डन नहीं करता, स्वल्प गुण रखनवालोंकी भी प्रशंसा करता है और दूसरेके दोषोंका देखकर उनका परिहास नहीं करता—यह भाव 'अनसूया' कहलाता है।

(२) शौच—अभक्ष्य-भक्षणका परित्याग निन्दित व्यक्तियोंका समर्ग न करना तथा आचार-(शौचाचार-

सदाचार) विचारका परिपालन—यह 'शौच' कहलाता है।

(३) मङ्गल—श्रेष्ठ व्यक्तियाँ तथा शास्त्रमर्यादित प्रगल्भीय आचरणका नित्य व्यवहार, अप्रशस्त (निन्दनीय) आचरणका परित्याग—इसे धर्मके तत्त्वको जाननवाले महर्षियोंद्वारा 'मङ्गल' नामसे कहा गया है।

(४) अनायास—जिस शुभ अथवा अशुभकर्मके द्वारा शरीर पीड़ित होता हो ऐसे व्यवहारको बहुत अधिक न करना अथवा सहज-भावसे जो आसानीपूर्वक किया जा सके उसे करनेका भाव 'अनायास' कहलाता है।

(५) अस्पृहा—स्वयं अपन-आप प्राप्त हुए पदार्थमें सदा सतुष्ट रहना और दूसरेकी स्त्रियोंमें अभिलाषा नहीं रखना—यह भाव अस्पृहा कहलाता है।

(६) दम—जो दूसरेके द्वारा उत्पन्न बाधा (शारीरिक) अथवा आध्यात्मिक दुःख या कष्टके प्रतीकारस्वरूप उत्तर न तो कोई कोप करता है और न उस मारनकी चेष्टा करता है अर्थात् किसी भी प्रकारसे न तो स्वयं उद्वेगकी स्थितिमें होता है और न दूसरेकी उद्वेलित करता है उसका यह समतामें स्थित रहनेका भाव दम कहलाता है।

(७) दान—प्रत्येक दिन दान देना कर्तव्य है—यह समझकर अपने स्वल्पमेंसे भी अन्तरात्मासे प्रसन्न होकर प्रयत्नपूर्वक यत्किंचिद् देना दान' कहलाता है।

(८) दया—दूसरमें अपन वन्धुवर्गमें, मित्रम शत्रुमें तथा द्वेष करनेवालेम अथात् सम्पूर्ण चराचर संसारम तथा सभी प्राणियोंमें अपन समान ही सुख-दुःखकी

१-दुष्टस्य दण्डं सुखस्य पूजा न्ययेन केनात्म्यं च सम्प्रयुजि । अपहृतोऽपि तु राष्ट्रस्य पट्टेन वज्रा कथितं नृपस्य ॥
यत् प्रजपत्ने पुण्यं प्राप्नुवन्तीह पार्थिव । न तु क्रुशस्तरेण क्रुशस्ति द्विजोत्तम ॥

(अत्रिर्हिता २८-२९)

२-न गुणान् गुणितो हनि रतीति चान्यत् गुणवधि । न हराण्यन्ता ॥ साधव्या प्रकीर्तिता ॥
अभक्ष्यपरिहारः ॥ संसर्गहान्यतिन्दिते । अपात्रेषु व्यवसतान् शैवस्यभिधेदे ॥
प्रश्लाघारणं ॥ निक्षयप्रशस्तिवर्जितम् । शल्लि मङ्गलं प्रेतवृत्तिभिर्धर्मवर्जितम् ॥
शरीरं पीडने येन शुभेन हन्युभन वा । अपनं तन कुर्वत अनयस स उच्यते ॥
मणोरपन कर्त्तव्यः ॥ संतोष सर्वत्रमुपु । न भृष्टे चारयेषु सम्स्पृहा परिकीर्तिता ॥
पापमात्मिनिरे वपि दुःखमुपगते जी । न कुर्वत न च हृते दम इत्यभिधेदे ॥
अस्मद्विनि दण्डप्रदानेनात्मापना । स्नेहस्यि हन्यते दण्डमवधिधेदे ॥
परिम्न वन्धुवर्गं वा मित्रे द्वेष्टे रिपे तथा । अपहृतोऽपि हि न्येन परिकीर्तिता ॥

(अत्रिर्हिता ३४-४१)

प्रतीति करना और सवमें आत्मभाव—परमात्मभाव समझकर सबको अपने ही समान समझकर प्रीतिका व्यवहार करना—ऐसा भाव रखना 'दया' कहलाता है।

महर्षि अत्रि कहते हैं इन लक्षणोंसे युक्त शुद्ध सद्गृहस्थ अपने उत्तम धर्माचरणसे श्रेष्ठ स्थानका प्राप्त कर लेता है पुन उसका जन्म नहीं होता और वह मुक्त हो जाता है—

यश्चैतैलक्षणैर्युक्तो गृहस्थोऽपि भवेद् द्विज ।

स गच्छति परं स्थानं जायते नेह वै पुन ॥

(श्लोक ४२)

दूसरोंके लिये सत्कर्म करनेका फल

यदि कोई व्यक्ति दूसरेके निमित्त परोपकारकी तीव्र योगमयी भावनासे अथवा कल्याणकी भावनासे ज्ञान दान जप तप व्रतापवास आदि धर्म करता है ता उसका पुण्य-फल उसे अवश्य प्राप्त होता है, जिसके निमित्त करता है उसका आर जो करता है उसका भी

कल्याण हो जाता है, यह बड़े महत्त्वकी बात है। इसलिये दूसरेके निमित्त सदा कल्याण-मङ्गलकी भावना रखनेसे अपना भी परम कल्याण हो जाता है। इस विषयमें महर्षि अत्रिजीका कहना है—

प्रतिकृति कुशमयी तीर्थवारिषु मज्जयेत् ।

यमुद्दिश्य निमज्जेत अष्टभाग लभेत स ॥

मातरं पितरं वाऽपि भार्तरं सुहृदं गुरुम् ।

यमुद्दिश्य निमज्जेत द्वादशांशफलं लभेत् ॥

अर्थात् जो व्यक्ति दूसरेके कल्याणकी सच्ची भावनासे तीर्थजलमें उस व्यक्तिकी कुशमयी मूर्ति बनाकर भावपूर्वक उसका अवगाहन कराता है तो जिसके निमित्त स्नान कराता है उसे तो पूर्ण फल प्राप्त होता ही है स्वयंको भी आठ भाग पुण्यफलकी प्राप्ति हाती है। इसी प्रकार माता, पिता भाई, मित्र तथा गुरु अथवा किसीके निमित्त भी तीर्थमें यदि कोई स्नान करता है तो उसका बारहवाँ भाग पुण्य उस भी प्राप्त होता है।

आख्यान—

वेदको तो माने ही, किंतु धर्मशास्त्रकी अवहेलना न करे

[राजा भुवनेश्वरकी कथा]

वेदं गृहीत्वा च कश्चिच्छास्त्रं चैवावमन्यते ।

स सद्यः पशुतां याति सम्भवानकविशतिम् ॥

(अत्रिस्मृति ११)

भाव यह है कि यदि कोई वेदका परम प्रमाण मानकर उसे परम सम्मान प्रदान करता है तो यह ठाक ही करता है क्योंकि धर्म-विषयमें वेदकी ही सत्य बड़ा प्रमाण माना गया है— धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाण परम श्रुति (मनु २।१३) इसलिये वेदका तो मानना ही चाहिये और उसे परम सम्मान देना ही चाहिये किंतु यह मान्यता अन्यश्रद्धाका रूप न लेने पावे। एसा न हा कि वेदका मानकर काइ स्मृति आदि अन्य शास्त्रकी अवमानना करने लग। यदि कोई ऐसा करता है तो उस पापज्ञ भागी होना पड़ता है। उसमें परिणामस्वरूप उस पशु भी बनना पड़गा।

भुवनेश्वर नामक एक राजा थे। व वेदक परम भक्त थे।

उन्होंने हजार अश्वमेध, दस हजार वाजपेय यज्ञ किये थे। कराडा गौओका दान किया था। बस्त्रा रघों, षोडोके दानका तो कोई सामा ही नहीं थी। इस तरह राजा भुवनेश्वर वैदिकी रीतिका बहुत आदरमें पालन कर रह थे।

वेदका परम भक्त होना तो मनुष्यका सबसे बड़ा गुण है और यह गुण राजा भुवनेश्वरमें फूट-फूटकर भरा था किंतु धर्मशास्त्र न जाननेक कारण इनमें एक बहुत बड़ा दाप भी आ गया था। व दाप यह था कि वे स्मृति आदि शास्त्राका अवमानना करने लग थे। उन अत्रिस्मृतिक अनुसार चार पाप हैं। एकाद्वा दृष्टि ता पापक होती है।

राजा भुवनेश्वरने अपन राज्यमें घोषणा करा दी थी कि परम पुरुष परमात्मा पूजन लाग केवल वेदमें ही करें। काई व्यक्ति ताल-स्वरमें इक्षरका गान न करे। यदि काई व्यक्ति गानपासमें ईश्वरका पूजा करेगा—

दी जायगी। राजाज्ञा यही है कि सब लोग वेदसे ही ईश्वरकी स्तुतियाँ करें—

यध्य सर्वात्मना तस्मात् वेदेरीड्य पर पुमान्॥

(अद्भुतगणपण ६।५१)

इस तरह वदपर अन्य-ब्रह्मा हो जानेपर राजा भुवनेश्वरद्वारा धर्मशास्त्रकी घोर अवहेलना हो गयी। यदि व धर्मशास्त्र भी पढ़े हात तो उन्हें नात होता कि धर्मशास्त्र वेदकी प्रतिमूर्ति है और वेदकी प्रतिमूर्तिकी अवमानना वेदकी ही अवमानना है। उन्हें यह भी ज्ञात हो जाता कि परमात्माकी प्राप्ति के लिये गानयाग सबसे सरस एव सुगम साधन है। याज्ञवल्क्यस्मृतिमें यतिधर्मप्रकरणमें पहले वेदके नामगान आदि गानके द्वारा मोक्षकी सहज प्राप्ति बताया गया है। उसके बाद बताया गया है कि योणा आदि वाद्योकी सहायतासे जो गान किया जाता है उससे अनायास ही मुक्ति मिल जाती है। (याज्ञ ४।११५)। किंतु वदपर अन्य-ब्रह्मा होनेके कारण भुवनेश्वरने धर्मशास्त्रकी घोर अवमानना कर दी और विरित गानपर राक लगा दी। इसका परिणाम राजा के लिये बहुत ही कष्टप्रद हुआ।

राजा भुवनेश्वरके राज्यमें हरिमित्र नामक एक पहुँचे हुए भक्त रहते थे। व एक नदीके तटपर विष्णुका प्रतिमाका विधिपूर्वक पूजन कर बहुत ही प्रेमसे योणा ताल और लयके साथ हरिका गान किया करते थे। एक दिन एक राजसेवकन उनका गान सुना। कानून ताड़नेके अपराधमें उसने ब्राह्मणकी पकड़कर राजाके सामन खड़ा कर दिया। राजान भक्तको खूब फटकारा और उसका धन छीनकर अपने राज्यसे बाहर निकाल दिया। इस तरह राजा ने पार पाप हो गया आर वर वधारा ठम पापका जान भी न सका।

राजा जब मरा तो परलोकमें उनका उलू बनना पड़ा। भूखक मार उलू की स्त्रियाँ तिनमिला रहा थीं। बधारा उलू चारों तरफ घूम-घूमकर आहारकी राज करन लगा किन्तु उसे कुछ मिला नहीं। उसने यमराजसे पूछा—भगवन्! जय मैं पृथ्वीपर राजा था मैंने बहुतस यज्ञ किये थे और अन्न आदिक दान भी किये थे फिर भी मुझे यहाँ भोजननक नहीं मिल रहा है। यह किस पापका परिणाम है। यमराजने बताया—गीतन द्वारा हरि-गान गानगाने हरिमित्रकी तुमने जा दुर्गति का भी यह उसका परिणाम है। उसा पनम

तुम्हारे सारे लोक नष्ट हो गये हैं और जितन दान आदि धन किये थे व भी सब-के-सब व्यर्थ हो गये हैं। अब तुमने लिये एक ही रास्ता बचा है कि तुम पहाड़की चारम चम जाओ और वहीं रहो। वहाँ तुम्हारे पास तुम्हारा मुर्त शरीर स्वयं आकर उपस्थित होगा उसीको काटकर खाया करना। यह दुर्गति एक मन्वन्तरतक झलनी पड़ेगी उसके बाद तुम कुत्ता बनाओ।

नेचारा उल्लू अब कर ही क्या सकता था। पराङ्म चला गया। भूखक मारे छटपटा रहा था। वहाँ उसका मुर्त शरीर उसके पास आ पहुँचा। ज्या ही वह खानक लिये बड़ा त्या ही परम भक्त हरिमित्रकी दृष्टि उसपर पड़ा। वस समय व विमानपर बैठकर विष्णुदूतके द्वारा विष्णुलोक ले जाये जा रहे थे। उन्होंने उल्लूसे पूछा—ओरे पक्षी! यह शरीर तो राजा भुवनेश्वरका है इसे तू कैसे खाना चाह रहा है। हरिमित्रक दर्शनोंसे उल्लूको बहुत शान्ति मिली। उसने राध जाड़कर आदरसे प्रणाम किया और अपनी पूरा दुःस्थिति उन्हें सुनायी।

जय हरिमित्रने सुना कि राजान जा मर साथ अनुचित यथाय किया था उसीके फलस्वरूप इसके सारे पुण्य नष्ट हो गये हैं और यहाँ उल्लू बनकर घोर दुर्गति सह रहा है तो उनका भक्त-हृदय कातर हो ठठा। उन्होंने कहा—राजन्! तुम्हारे सभी अपराधोंकी मैं क्षमा कर दिया। अब न तो तुम्हें यह मुर्त ही खाना पड़गा और न कुत्ता ही बनना पड़गा। अब सभी तरहके आहार तुम्हें प्राप्त होगा। मैं अनुग्रहमें तुम्हें गान विद्या आ जायगी। उसके द्वारा तुम हरिका गान गवा करा। तुम दया गन्धर्व और अस्त्ररजि आचार्य हाओ। (अद्भुतगणपण—५)

धर्मशास्त्रका अवमाननाका कितना भयावह और दुःख परिणाम होता है। राजा भुवनेश्वरका माग अरजमस आदि याग मय तराफ दान और मय तराफ इत्यादि नष्ट हो गये। उसे उल्लू बनना पड़ा मुर्त भी खाना हो पड़ता। जैसा कि अत्रिस्मृतिमें लिखा है ठम आगे चलकर पक्षी भी बनना पड़ता पर एक भक्तकी कृपासे ठमकी मरी दुर्गति का नष्ट हो गयी। जैसे ईश्वर मन्वन्तरावस ठमकी मूर्तिका भी मज्जान करना पड़ता है वैसे वद माननात्मका ठमकी मूर्ति मन्वन्तरावस भ मज्जान करना ही चाहिये। (ला० मि०)

धर्मशास्त्रकार शङ्ख और लिखित तथा उनकी स्मृतियाँ

धर्मशास्त्रकार शङ्ख तथा लिखितका उदात्त चरित्र विश्व-इतिहासमें धर्म, सत्य और ईमानदारीके लिये अद्वितीय आदर्श है। ससारमें इसको कहीं तुलना नहीं। इन्होंने स्वयं अपने आचरणसे सत्यता, ईमानदारी और अस्तेय-वृत्तिकी अन्तिम कोटिकी स्थापना की और तदनुसार ही शुद्ध धर्मशास्त्रकी रचना की। उपदेशकी बात करना तो सरल है किंतु उसका अक्षरशः पालन करना बड़ा कठिन है, किंतु शङ्ख तथा लिखितके चरित्रम घड़ी बात थीं जो उन्होंने अपने धर्मशास्त्रके रूपमें उपदिष्ट कीं। यहाँ संक्षेपमें इनका उज्ज्वल चरित्र प्रस्तुत किया जा रहा है—

महात्मा शङ्ख और लिखित—य दोना भाई थे। शङ्ख थड़े थे और लिखित छोटे। दोना महान् तपस्वी थे। बाहुदा नदीके तटपर दोनाके अलग-अलग आश्रम थे। एक दिनकी बात है महर्षि शङ्ख अपने आश्रमसे बाहर गये थे उसी समय महात्मा लिखित भाईके आश्रमपर आये और आश्रमम लगे हुए फलोंको तोड़कर खाने लगे। इसी बीच शङ्ख आश्रमपर लौट आये। छोटे भाईको फल खाते देखकर उन्होंने पूछा— भैया! तुमने ये फल कहाँसे प्राप्त किये हैं?’ इसपर लिखित बोले—‘भाई! मैंने ये फल आपके ही आश्रमके पेड़ासे लिये हैं।’ महर्षि शङ्ख भाईका उत्तर सुनकर कुपित हो गये और बोले—तुमने मुझसे पूछे बिना स्वयं ही फल लेकर खाना प्रारम्भ किया है। यह तुम्हें शाभा नहीं देता। यह तो चोरी है। अधर्मका आचरण है। तुमने यह अनधिकार चलाया की है। अतः तुम दण्डक भागी हो। अब तुम राजा सुघुम्नक पास जाकर उनसे कहना—राजन्! मैंने बिना पूछे ही फल खा लिये। अतः आप मुझे चोर समझकर चारके लिये जो नियत दण्ड हो उसे दिलाकर इस अधर्माचरणजन्य पापसे मुझ मुक्त कीजिये।

लिखित आत्माकारी तो थे ही, बड़े भाईको आना स्वीकार कर वे सदैव राजा सुघुम्नक पास गये और कहन लगे—‘नृपश्रष्ट! मैंने बड़ भाईके दिये बिना ही उनके योग्यफल लेकर खा लिये हैं। अतः हे राजन्! इसके लिये जो उचित दण्ड हो वह आप मुझ प्रान्त कर। निना

विचार किये मुझसे जो यह अधर्माचरण बन गया है उससे मुझ बड़ी ग्लानि हो रही है। अतः शीघ्र ही मेरे दण्डकी आप व्यवस्था करें।’

राजा सुघुम्न मुनिश्रेष्ठकी यात सुनकर पहले तो विचलित हुए, किंतु फिर सयत होकर बोले—‘महात्मन्! यदि आप दण्ड देनेमें राजाकी प्रमाण मानते हैं तो इस नियमसे राजाका यह भी अधिकार बनता है कि वह क्षमा भी कर सकता है। चूँकि आप पवित्र करनेवाले और महान् व्रतधारी हैं, महान् तपस्वी हैं मैं आपके अपराधको क्षमा करता हूँ।’

किंतु महात्मा लिखितने राजाकी क्षमावाली यात नहीं मानी और वे बार-बार दण्ड देनेका ही आग्रह करते रहे। तब राजाने अपने मन्त्रिणणासे दण्ड-विधानका विचार कर उनके दोनों हाथ कटवा दिये। दण्ड पाकर तथा अपनेको शुद्ध समझकर प्रसन्न-मनसे लिखित भाईके पास चले आये। अपने कर्तव्यका पालन करते हुए उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं मालूम हुआ। हाथ कटनेकी पीड़ाका भी उन्हें अनुभव नहीं हुआ, बल्कि उनके मनमें कर्तव्य-पालनका अद्भुत आत्मसंतोष व्याप्त था। भाईके पास पहुँचकर वे कहने लगे—‘भैया! मैंने दण्डविधानके अनुसार अपने कर्मका दण्ड पा लिया। अब आप मेरे अपराधको क्षमा कर दें।’

शङ्ख बोले—देखो बल्म! मैं तुमपर कुपित नहीं हूँ, तुमने मेरा कोई अपराध भी नहीं किया है। तुम धर्मक तत्त्वको जाननेवाले भी हो। इस जगत्में हम दोनाका कुल अत्यन्त निर्मल एवं निष्कलक-रूपमें विख्यात है, किंतु तुमने धर्मका दल्लघन किया था अतः उसीका प्रायश्चित्त किया है। ‘धर्मस्तु तं व्यतिष्ठान्स्ततस्ते निष्कृति कृता। (महा० शान्ति० २३। ३८) अब तुम शात्रु ही बाहुदा नदीके तटपर जाकर विधिपूर्वक दद्यान्नां-श्रद्धया और पितराका तपण करा। भविष्यमें फिर कभी अधर्मकी आश्रम न लगायाना—‘मा चाधर्मं मन कुर्या ॥ (महा० शान्ति० २३। ३९)

अपने बड़ भाईका घममया एवं यथोचित कर्तव्यमयी यापनी सुनकर लिखितने बाहुदा न

पितराको तर्पण करनेके लिये ज्यों हा अपने कट हाथ बाहर निकालनेकी चेष्टा की, उसा समय सहसा उनके दोनों हाथ धूबकी स्थितिमें हो गये। यह देखकर लिखितको महान् आश्चर्य हुआ उन्होंने तर्पण आदि काय किया और शीघ्र ही भाईक पास आकर उन्हें अपने पूरे हुए हाथ दिखाये। तब शङ्ख बाले—'भाई! इस विषयमें तुम शका न करा। मैंने अपना तपस्याके बलपर तुम्हारे हाथ पूर कर दिये।' इसपर लिखितने पूछा—'भगवन्! जब आपकी तपस्यामें ऐसा बल है तो आपने पहले हा मुझे पवित्र क्या नहीं कर दिया? व्यर्थमें राजाक पाम भेजने और दण्डविधानकी क्या आवश्यकता था?' इसपर शङ्ख बाले—'भाई! तुम्हारा कहना ठीक है, तपस्याक बलपर मैं पहल ही ऐसा कर सकता था किंतु धर्मशास्त्रकी मर्यादाक अनुसार दण्ड देनेका अधिकार केवल राजाको है फिर मैं तुम्ह कैसे दण्ड देता। सभीकी अलग-अलग मर्यादाएँ हैं उनका अतिक्रमण करना ठीक नहीं। अतः सभीको अपनी-अपनी मर्यादामें रहकर कर्तव्यकर्म करना चाहिये और दूसरोंकी वस्तुका उपयोग बिना उसकी अनुमतिक नहीं करना चाहिये।' यह सुनकर लिखितको अत्यन्त प्रसन्नता हुई।

उपर्युक्त घटना-क्रममें लिखितक जो हाथ ज्यों-क-त्यों तपण करते समय निकल आये मूलतः उसमें धर्मका ही प्रभाव था कर्तव्यपरायणताका ही चमत्कार था। भारतीय इतिहासमें यह कोई अकाली घटना नहीं है रावणक सिर भी काट जानेपर तपस्याक बलसे बराबर निकल आत थे। इसी प्रकार राम-रावण-युद्धमें मरे हुए बानर-भालुआका पुनर्जीवित हो जाना और सावित्रीका पातिव्रत्यके बलपर यमराजक यहाँसे अपने घर पति सत्ययानुक प्राणोंका लौटा लाना—इत्यादि घटनाएँ होती रहीं हैं जो इतिहासमें अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। अतः इसपर आश्चर्य नहीं करना चाहिये क्योंकि धर्म जब तप साधन, भजन आदिमें सारी दिव्य शक्तियाँ निहित रहती हैं आवश्यकता है—शुद्धतपस अपने धमपर स्थिर रहना।

इस प्रकार उक्त आख्यानसे महर्षि शङ्ख तथा लिखितक धर्माचरण एवं धर्ममयादाका किंचित् परिज्ञान होता है, यहाँ उनकी स्मृतियाका सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है।

महर्षि शङ्ख तथा लिखित-विचिंत अलग-अलग स्मृतियों मिलता हैं, जो 'लघु शङ्खस्मृति', 'शङ्खस्मृति' 'लिखितस्मृति' तथा 'शङ्ख-लिखितस्मृति'क नामसे प्रसिद्ध हैं।^१ यहाँ संक्षेपमें इनका परिचय दिया जा रहा है—

(१) लघु शङ्खस्मृति

जैसा कि नामसे स्पष्ट है कि यह स्मृति आचार्य शङ्खद्वारा विरचित है और कलवरमें लघुकाय है। वर्तमानमें जो 'लघु शङ्खस्मृति' उपलब्ध होती है उसका सभी प्रकरणमें प्रायः ७१ के आस-पास श्लोक हैं।

इसके प्रारम्भमें इष्टापूर्त-धर्मको महिमा गायी गयी है और यह बताया गया है कि इष्ट (यन-यागादि मत्कर्म) तथा पूर्त (देवमन्दिर, पौसला तालाब धर्मशाला, वृक्षारोपण) आदि परोपकारके कार्य करनेसे महान् फलकी प्राप्ति होती है। इष्टकर्मोंसे स्वर्ग-प्राप्ति तथा पूर्त-कर्मोंमें माधका प्राप्ति बतलायी गयी है—

इष्टेन लभते स्वर्गं मोक्षं पूर्तेन विन्दति॥

(श्लोक १)

अग्निहोत्र तप सत्य वेदाध्ययन आतिथ्य और वैश्वदेवका इष्ट करा गया है—

अग्निहोत्रं तप सत्यं वेदानां दैव धारणम्।

आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयत॥

(श्लोक ५)

और इस इष्टापूर्तको सामान्य द्विजातिका लिये महान् धर्मका साधन बतलाया गया है—

इष्टापूर्ते द्विजातीनां सामान्य धर्मसाधने।

(श्लोक ९)

जन्माज्जलि यहाँ दा तप इस सम्बन्धमें महर्षि शङ्खका कहना है कि—देवताआ तथा पितरोंका जन्माज्जलि करने दनी चाहिये और जो अस्मृकृत हा तथा मर गये हैं उनको

१-इन दोनोके एक संयुक्त धर्मग्रन्थके उद्घाटनका उद्देश्य है अनेक विज्ञान क्षेत्रोंमें प्रचार होता है। इनके प्रकाशन का इस समय उद्देश्य नहीं लिखित है किन्तु अनेक सामाजिक और वैयक्तिक क्षेत्रों में इस धर्मग्रन्थके विचार एवं दृष्टिकोण का प्रचार करना है। यह किन्तु ही किन्तु है बल्कि उपाय संयुक्त धर्म भी विचार है।

निमित्त स्थलम् जलाञ्जलि देनी चाहिये—

देवतानां पितॄणां च जले दद्याज्जलाञ्जलिम्।

असंस्कृतमृतानां च स्थले दद्याज्जलाञ्जलिम्॥

(श्लोक ८)

तदनन्तर सक्षेपमें एकादशाह एव सपिण्डीकरण-श्राद्धका निर्देश है। तत्परचात् भक्ष्याभक्ष्य एव स्पृश्यास्पृश्य-प्रायश्चित्त-विवेकका वर्णन है। और उसके लिये सातपन, चान्द्रायण आदि घृतोका विधान बताया गया है। साथ ही गङ्गामे अस्थिप्रवाहका माहात्म्य पितृकर्म और गयाश्राद्धकी महिमा तथा पार्वण-एकाद्वि-श्राद्धके नियमका वर्णन भी हुआ है। सभी पापके उपशमनके लिये आचार्य शङ्खका निर्देश है कि जहाँ-जहाँ अपनी आत्मा अपनेका कोस या अपनेका ऐसा लगे कि तुमने यह कार्य ठीक नहीं किया यह अधर्मका आचरण है, पापका आचरण है वहाँ तिलसे होम करे और बार-बार गायत्री-जपका अनुवर्तन तबतक करता रहे, जबतक अन्तर्हृदयसे यह आवाज न आने लगे कि अब पूर्ण शुद्धि हो गयी है—

यत्र यत्र सकीर्णं पश्यत्यात्मन्यसंशयम्।

तत्र तत्र तिलैर्होमो गायत्र्यावर्तनं तथा॥

(श्लोक ७१)

(२) लिखितस्मृति

महर्षि लिखितद्वारा विरचित लिखितस्मृति तथा लघु शङ्खस्मृतिमें पर्याप्त साम्य है। प्रायः श्लोक भा समान हैं। इसमें कुछ श्लोक अधिक हैं। लघु शङ्खस्मृतिमें लगभग ७१ श्लोक और लिखितस्मृतिमें ९६ श्लोक हैं। इसमें भा प्रारम्भमें लघु शङ्खस्मृतिक समान श्लोकाम् इष्टपूर्तकर्म-निरूपण, वृषोत्सर्गका फल गया-पिण्डदानका महिमा और षोडश श्राद्ध तथा उदकुम्भदानका वर्णन है। अलग-अलग श्राद्धमें क्रतु, दक्ष, सत्य, काल, काम, धुरि, लाघन, पुरुषा तथा आर्द्व नामक इन १० विश्वेदेवाका परिगणन हुआ है और उनका आमन्त्रणका मन्त्र इस प्रकार दिया है—

आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महायला ।

ये यत्र विहिता श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते॥

(श्लोक ५०)

इष्टि-श्राद्धमे क्रतु और दक्ष तथा वैदिक श्राद्धमें वसु और सध्व (सत्य) अग्निकार्यम काल और काम काम्यम धुरि तथा लोचन और पार्वण-श्राद्धमें पुरुषा एव आर्द्व नामक विश्वेदेवाको निमन्त्रित करना चाहिये।^१

गङ्गामे अस्थि-प्रक्षेपकी महिमा बताते हुए बतलाया गया है कि जबतक व्यक्तिकी अस्थि परम पुनीत गङ्गाजीमें रहती है उतने हजार वर्षोंतक वह व्यक्ति स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित रहता है—

यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिष्ठति।

तावद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलाके महीयते॥

(श्लोक ७)

अन्तम सक्षेपम स्पृश्यास्पृश्य-विवेक तथा गोवधादिके प्रायश्चित्तका वर्णन है।

(३) शङ्खलिखितस्मृति

महर्षि शङ्ख एव लिखितद्वारा विरचित एक सपुक्त स्मृति भी उपलब्ध होती है जा ३२ श्लोकामे निबद्ध है। इसमें बलिवैश्वदेव एव अतिथिकी महिमा दुर्नरेके अन्नका भोजन आदि ग्रहण करनेका निषेध एव राजधर्म बताया हुए राजाके कर्तव्याका निर्देश किया गया है।

महर्षि शङ्खलिखितका कहना है जो भाजनसे पूर्व बलिवैश्वदेव-कर्म नहीं करत और अतिथिपका सत्कार नहीं करते वे द्विज यदन हानपर भा वृषल हो समझ जाने चाहिये। जो द्विजाति वैश्वदेव किय बिना भाजन करत हैं उनका वह पाक व्यर्थ हा हाता है और य काफयानि प्राप्त करते हैं^२।

वैश्यदेवके समय चाह काइ अभोष्ट प्याकि मूर्च्छ पण्डित अथवा शत्रु भा आ जाय तो यह अतिथिरूप है और स्वगव निय सापानके समान है। उस समय

१-इष्टिश्राद्धे क्रतुरदक्षो वसु सध्वश्च धुरिः। कालः कामो विनवार्द्वो वाम्पुः धुरिलोचनी॥

पुरुषद्वैश्वदेव पावेषु नियोजयेत्। (शङ्ख ५१-५२)

२ वैश्वदेवेन ये राजा अतिथिन विप्रश्चिन । सर्वे ते वृषलान् ज्ञानं प्रवक्ष्यामि द्विजान् ॥

अकृते वैश्वदेवे तु यः भुज्जति द्विजातये । वृषा ते तेन पश्यन् जगदर्थान् व्रजन्ति वै॥ (शङ्ख २३)

दाताका गुणवान् तथा निर्गुणोका विचार नहीं करना चाहिये श्रद्धापूर्वक ठमै भाजन करना चाहिये। दाताको गुणवान्-गुणहीनका वैसे ही विचार नहीं करना चाहिये जैसे वर्षा फसल तथा घाम आदिपर बिना विचार किये समानरूपसे जल बरसाती है—

इष्टो वा यदि वा मूर्खो द्वेष्ट्य पण्डित एव वा।

प्रातस्तु वैश्वदेवान्त सांतिधि स्वर्गसंक्रम ॥

दाता कि विचारेण गुणवान् निर्गुणी भवत्।

समं वर्पति पर्जन्य सम्यादपि तृणादपि ॥

(श्लोक ६-७)

महर्षि शङ्खुलिखितने परान्न-भक्षणका निषेध करते हुए कहा है कि अन्तसे ही तज मनु, प्राण चक्षु, श्रात्र यश चक्षु, धृति क्षुति तथा शुक्रका निमाण होता है इसलिये विद्वान् व्यक्तिको चाहिये कि वह दूसरेका अन्न ग्रहण न करे। दूसरेका अन्न ग्रहण करना दूसरेका यस्त्र लना दूसरेके यानपर आरोहण करना दूसरेकी स्त्रीकी अभिलाषा करना और दूसरेके घरमें यास करना—ये चाह इन्द्र ही क्या न हा उनको भी लक्ष्मीका हरण कर लते हैं।^१

राजाक कर्तव्याका निर्देश करत हुए कहा गया है कि जा राजा गोरे भूमि स्त्री तथा ब्राह्मणन स्वत्वका रभा नहीं करता वर ब्राह्मणप्राती कहलाता है—

गावो भूमि कलत्रं च ब्रह्मस्यहरणं तथा।

यस्तु न ब्राह्मण राजा तमाहुर्वैष्णवातकम् ॥

(श्लोक २४)

दुबल अनाथ बाल युद्ध तपस्विया और अन्यायसे पीडित व्यक्तिका तथा सभोका रक्षक राजा ही होता है राजा हा शरण है राजा ही माता पिता तथा सभा प्राणिका रभा करनक कारण गुर भा कहलाता है। दात्राग्निम दग्ध प्राणियाके लिय राजा शीतल जलस पून पढक ममान है। पत्नियाका बल आकाश मल्लियाका बल जल, दुपलका बल राजा और बालकाका राना ही बल है। मूखरा बल मौन राना चारका बल असन्ध-भाषा है। ये सभी राजयत्न हैं किन्तु य सभा राजवान यज्ञस्वरूप

प्राप्त्यन्तारा परिरक्षित होते हैं।

(४) शङ्खुस्मृति

महर्षि शङ्खुद्वारा विरचित एक बृहत् स्मृति भी प्राप्त होती है जो अठारह अध्यायमें उपनिबद्ध है और इसमें लगभग ३५० श्लोक हैं। १२ य तथा १३ ये अध्याय गद्य-पद्यमय हैं दानार्थ—गद्यमें लगभग २५ सूत्र हैं। इस प्रकार यह स्मृति गद्य-पद्यमय है। अध्यायोंमें श्लोक कम हैं। यहाँ सक्षेपम प्रत्येक अध्यायका सार दिया जा रहा है—

पटल अध्यायम ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंके अलग-अलग कर्तव्य-कर्मोंका परिगणन करते हुए यह बताया गया है कि क्षमा सत्य दण्ड तथा शौच (अन्तर्याम्यकी शुधिता) ये ऐसे सामान्य धर्म हैं जो चारों वर्णोंके लिये परमावश्यक हैं—क्षमा सत्यं दम शौचं सर्वेषामपिशेषतः ॥ (१।५) यदि कोई ब्राह्मण है, वर अपन पठन-पाठन यजन-याजन आदि पदकर्मोंको ता करता है किन्तु क्षमाशील नहीं है, मिथ्याभाषी है शम-दम आदि नियमाका पालन नहीं करता शौचाचार एव सदाचारस हान है तो फिर उसका उन पदकर्मोंका करना न करना अव्यर्थ ही है। यही बात क्षत्रियादि अन्य वर्णोंके लिय भी समझनी चाहिये।

दूसरे अध्यायमें गर्भाधानसे रात्र रात्रोपपोततक सम्बन्धका परिगणन है और उनका सक्षिप्त परिचय दिया गया है। गर्भाधान पुनर्वन तथा सोमनान्वयन—ये तीन मस्कार जन्मक पूर्वके संस्कार हैं। जब गभ छटे अथवा आठव मासका हा जाय उस समय गर्भस्य शिबुका उद्दिष्ट कर माताका 'सामनापयन-संस्कार' होता है। जन्म होनेपर 'जात्रम-संस्कार' और जननार्थक व्याति हो जानेपर 'नामकरण-संस्कार' करना चाहिये। चौथ मासमें सूर्यशान, छठ मासमें 'अन्नप्राशन' और 'चूडारम' अपने दशाचारके अनुसार यथासमय करना चाहिये। तदनन्तर द्विजातिका यथासमय अपने बालनका 'उपनयन-संस्कार' करना चाहिये। निक्षिप्त अथर्विद्वज उपनयन न हा पानकी स्थितिमें उसकी 'ग्रन्थ' मन्त्र हा जानी है। एम सन्धिपूर्वकी सभा धनयमोरे अनधिकार हा जगत है। उसके लिय

१ अहम्भेन मनः प्रवृत्तये कर्तव्यं न कर्मम् । पूर्वा कृति तपः कृते चान्न गन्धदेः सुपः ॥

पानं दात्राग्निं च पादपं पदस्थं । परान्नं यज्ञं राजस्य राजस्वस्य । इति श्रौतम् (श्रौतम् १६।१०)

प्रायश्चित्त करना चाहिये।

तीसरे अध्यायमें ब्रह्मचारीके धर्म तथा सदाचारका वर्णन है। ब्रह्मचारीको चाहिये कि वह अहंकारका सर्वथा परित्याग कर अत्यन्त विनयसम्पन्न होकर गुरुका सदा हित एवं प्रिय कार्य करता रहे। ठन्हे अभिवादन कर उनकी आज्ञाका पालन करता रहे। गुस्से पूर्व ठठ जाय और बादमें सोये। महर्षि शङ्खु बताते हैं कि माता-पिता और गुरु—ये मनुष्याँके लिये सदैव पूजनीय हाते हैं। जो इन तीनोंकी सेवा नहीं करता पूजा नहीं करता, उन्हें आदर-मान नहीं देता उसकी सारी क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं—

माता पिता गुरुश्चैव पूजनीया सदा नृणाम्।

क्रियास्तस्याफला सर्वा यस्यैतेऽनादृतास्त्रय ॥

(३।३)

चौथे अध्यायमें 'ब्राह्म, दैव आर्य प्राजापत्य आसुर गान्धर्व राक्षस तथा पैशाच'—इन अष्टविध विवाहाका संक्षेप वर्णन है और बताया गया है कि वस्तुतः भार्या वही कहलाती है जो गृहस्थीके सभी कार्यों अत्यन्त कुशल हो पतिव्रता हो जिसके प्राण अपने पतिमें बसते हैं और जो सतानुवृत्त हो—

सा भार्या या गृहे दक्षा सा भार्या या पतिव्रता।

सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या प्रजावती ॥

(४।१५)

पाँचवें अध्यायमें गृहस्थाश्रमीके लिये 'द्वयज्ञ भूतयन पितृयज्ञ ब्रह्मयज्ञ तथा अतिथियन'—इन पञ्चमहायनके नित्य अनुष्ठानका विधान बतलाया गया है साथ ही गृहस्थाश्रमीकी महिमा और अतिथि-संयाका माहात्म्य निरूपित है।

छठे अध्यायमें वानप्रस्थ और सन्यास-आश्रमके धर्मोंका निरूपण है और सातवें अध्यायमें यागका वर्णन है।

महर्षि शङ्खुने अपनी स्मृतिके सन्यास-प्रकरणमें यागका सारभूत बातोंका संग्रह किया है। इनका कथन है कि सन्यासीका जीवन याग-साधनाके विना निष्प्रयोजनाय हो जाता है। यागसे ही उसे माक्षती शिखा मिलती है और उसका प्रत्येक क्रिया यागचर्यामें ही सम्मिश्रित रहती है। प्राणायामसे शरीरके सभी रोग और वान-क्राधादि दाघ धारणामे सभी पाप प्रत्याहारके अध्याससे असन्-संसर्ग

प्राप्त होनेवाले सभी दोष-पाप नष्ट हो जाते हैं तथा ध्यानके द्वारा जीवभावमें रहनेवाले सारे दोष नष्ट होकर ईश्वरत्वक लक्षण प्रकट होने लगते हैं यही यागचर्याका मुख्य उद्देश्य है—

प्राणायामैर्द्विहोषान् धारणाभिश्च किल्बिषम्।

प्रत्याहारैरसत्सगान् ध्यानेनानैश्वरान् गुणान्॥

(७।१२)

आठवें अध्यायमें नित्य नैमित्तिक काम्य क्रियाङ्ग, मलकर्षक तथा क्रिया-स्नान—इन पञ्चविध स्नानाका वर्णन है। प्रातः क्रिया जानेवाला स्नान नित्य-स्नान है। रजस्वला शव तथा अन्य प्रकारके अस्पृश्यके स्पर्श हो जानपर जो स्नान किया जाता है वह नैमित्तिक स्नान है। पुण्य आदि तत्त्वोंके समय दैवज्ञद्वारा बोधित जा स्नान है वह काम्यस्नान कहलाता है। पवित्र मन्त्रोंके जपके लिये द्रव्य और पित्तोंके पूजन आदिमें जो क्रियाङ्गभूत स्नान होता है वह क्रियाङ्ग स्नान कहलाता है। अभ्यङ्गपूर्वक केवल मलापकर्षणके उद्देश्यसे जो स्नान होता है वह मलकर्षक स्नान कहलाता है तथा तीर्थों, नदियों तालाबों एव कुडामों पुण्यार्जनकी दृष्टिसे जो महास्नान होता है यह क्रियास्नान कहलाता है। सभी तीर्थ-स्थान पुण्यप्रद और पापोंका नाश करनेवाले हैं उनमें भी गङ्गाकी विशेष महिमा है—

नद्यः पुण्यास्तथा सर्वा जात्यो तु विशेषतः ॥

(८।१४)

जिसका मन शुद्ध है वही मनुष्य तीर्थसंयनका जैसा फल बताया गया है उसका पूर्ण भागी होता है—

यथाफलद तीर्थं भवद्गुह्यद्वान्नं नृणाम्॥

(८।१६)

नव अध्यायमें स्नान—तीर्थस्नानका विधि तथा उसका विशेष महिमा बतलाया गया है। दसवें अध्यायमें हाथोंमें विविध तीर्थोंका धतना हुए आचमनकी विधि अङ्गस्नान तथा संध्याका महिमा वर्णित है। ग्यारहवें अध्यायमें अघमन्त्र-विधि तथा वारार्थ अध्यायमें गायत्रि-जपकी विधि प्रदर्शित है। गन्धर्वोंका महिमा कहा गया है—गायत्रि समस्त यदाका जननी है गायत्रि

पापनाशिनी है, गायत्रीसे बढकर इस लोक तथा परलोकमें पवित्र और कोई दूसरा नहीं है—

गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी॥

गायत्र्या परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम्॥

(१२। २४-२५)

तेरहवें अध्यायमें तर्पण-विधि वर्णित है। चौदहवें अध्यायमें श्राद्धमें अधिकारी ब्राह्मणकी योग्यता तथा श्राद्धके लिये प्रशस्त दशाका वर्णन किया गया है। पंद्रहवें अध्यायमें जनन एवं मरणके अशौच एवं सोलहवें अध्यायमें द्रव्यशुद्धि मात्रशुद्धिका वर्णन है और

सत्रहवें अध्यायमें प्रापश्चित्त-विधान तथा अन्तिम अठारहवें अध्यायमें पराक फूट, अतिकृच्छ्र सान्त्वन आदि प्रापश्चित्त-धर्मोंको बतलाया गया है। पितरोंकी प्रमनतास क्या-क्या प्राप्त होता है इसका निर्देश करते हुए करा गया है—

पूजो पुष्टि यश स्वर्गमारोग्यं च धनं तथा।

नृणां श्राद्धं सदा प्रीता प्रपच्छन्ति पितामहा ॥

(१४। ३१)

अर्थात् श्राद्धद्वारा प्रमन पितृगण मनुष्योंको सदा ठहम सत्ता पुष्टि यश स्वर्ग, आरोग्य तथा श्रेष्ठ धन प्रदान करते हैं।

घटनाएँ—

सत्य-निष्ठाके कुछ आख्यान

शत्रुस्मृतिने चारों वर्णोंके लिये जो सामान्य धर्म गिनाये हैं उनमें सत्यका भा परिगणन हुआ है— क्षमा सत्यं दम शौचं सर्वेषामविशेषतः ॥ (शत्रुस्मृति १। ५)

सत्यकी महत्ता विश्वके सम्पूर्ण धर्म स्थाकार करते हैं। बीधायनस्मृतिमें लिखा है कि मनुष्य श्रद्धा सत्यस रोता है—'मन सत्येन शुष्यति' (प्रथम प्रश्न ५ अ० २)। हिन्दूधर्म तो सत्यकी परब्रह्म मानता है—'सत्यं ब्रह्म' (ब्रह्मसूत्र २२७)। प्रत्येक हिन्दू जनता सत्यरूपा नारायणजी पूजा करता है और उनकी कथाका नयन करती है अतः सत्यकी महिमा अपरम्यार है। सत्यके पालनमें रागा हरिश्चन्द्रने जा धीरता और धैर्यता दिखायी है। यह विश्व-साहित्यमें बड़ा घटना है। इससे हनराग परिचित है। अतः यहाँ सत्य-निष्ठाकी तीन घटनाएँ दी जा रही हैं—

(१) एक चाण्डाल भाईका सत्य-पारान

अवन्त नगरीके द्वितीये एक चाण्डाल रहता था वह संन्यासका अष्टा जानकार था। उस संगतका उपदेश वह भगवान् विष्णुका नाम जातन था उनकी अवतार-कथाओंमें करता था। भगवान् विष्णुपर उसका अद्वैत प्रेम था। वह भगवान्के बताये सत्य धर्मका अनुसरण कर बुद्धिमान बन-योग्य करता था। प्रत्येक दुकानदारके वात कराने का और मन्दिरके चर कर जगाने करता और राजाके संगतमें भगवान्को सिद्ध कराने। भगवान् पर अत्यन्त प्रेम करता था। उस संगतको पूरा दिये। पुत्रातेने प्रोभा पर उन धर्मका भगवान्कर चढ़ा दिया और अन्तर्गत कर पर लीट गया। चाण्डाल भाई मन्दिरके चर ही भूमिपर बैठ गया और संगतमें जातन। यहाँ के चान्दालको मित्र करने सदा। राजाकेसने उसने गान किया भगवान्का धर्मप्रचार किया और अपने चरनको मत्त कराने लिये वह राजाके चरन पर बैठ गया। राजाको विचित्र न था कि चाण्डाल फिर भी चरन पर बैठ गया। राजाकेसने देखा हा चरनकर इदमें

और सत्यको छिन्नाकर पीछे प्रसार पाता था। उसका यह नियम बहुत दिनास निर्दिष्ट चलता आ रहा था।

एक दिन भगवान्का चमने-हनु फूटा लानेके लिये वह शिराक्ष तटवर्ती यमन गया। यहाँ उसे एक राजामने पकड़ लिया और उसे खाना चाहा। भक्तन कहा कि तुम कल मुझ खा लेना। आज मुझ भगवान्का सामन रात्रि-जागरण करना है और उन संगत सुनाना है अतः आज मुझ छोड़ दो। इस वार्दमें तुम्हें भी बाधक नहीं होना चाहिये। सम्पूर्ण संसारका मूल सत्य है। उस सत्यकी राक्ष छायर करता है कि मैं कम भगवान्की सेवा करूँ तुम्हारा पास आ जाऊँगा। कम तुम मुझे खा लेना। राजासने कहा—जब तुम सत्यका राक्ष खा रहे हो तो जानो तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन कम अवश्य आना।

चाण्डाल भगवान्का नाम-गीतन करने हुए मन्दिरपर आया। उसने पुत्रासने पूरा दिये। पुत्रातेने प्रोभा पर उन धर्मका भगवान्कर चढ़ा दिया और अन्तर्गत कर पर लीट गया। चाण्डाल भाई मन्दिरके चर ही भूमिपर बैठ गया और संगतमें जातन। यहाँ के चान्दालको मित्र करने सदा। राजाकेसने उसने गान किया भगवान्का धर्मप्रचार किया और अपने चरनको मत्त कराने लिये वह राजाके चरन पर बैठ गया। राजाको विचित्र न था कि चाण्डाल फिर भी चरन पर बैठ गया। राजाकेसने देखा हा चरनकर इदमें

पूज्य-भाव पैदा हो गया। उसने आदर के साथ पूछा—महाभाग! पहले यह बताओ कि मन्दिर के बाहर बैठकर रात भर जागर भगवान् के कीर्तन करते हुए तुम्हारा कितना समय बीत गया है?

चाण्डाल ने कहा—बीस वर्ष। राक्षसन कहा—तुम्हारे इस सत्य-पालन के प्रणसे मैं प्रभावित हो गया हूँ और चाहता हूँ कि तुझे छोड़ दूँ, छाऊँ नहीं, किंतु इसके लिये एक शर्त है। वह यह कि तुम एक दिन के जागरण और दर्शन का फल मुझे दे दो। यदि नहीं दोगे तो मैं भी सत्य की शपथ लेता हूँ कि तुम्हें छोड़ूँगा नहीं अभी खा जाऊँगा।

भक्त जानता था कि एक रात के जागरण का फल देने की अपेक्षा अपना प्राण देना ज्यादा अच्छा है। इस लिये कहा कि तुम भूखे हो मुझे खा जाओ। मैं एक रात का अपना पुण्य तुम्हें देने को तैयार नहीं हूँ। तुम इधर-उधर की बात न करो मुझे खाने के लिये बुलाया था खा जाओ। राक्षसन कहा कि यदि एक रात का फल नहीं दे सकते तब अन्तिम प्रहर का ही फल दे दो। इससे मेरा भी उद्धार हो जायगा। मातंग भी भक्त था दयालु था। राक्षस की दशा देखकर ठमक प्रति उसमें करुणा उमड़ आयी और उसने अपने आधे मुहूर्त के जागरण का और सगीत का फल उसे दे दिया। उस दान के प्रभाव से राक्षस को ब्रह्मलोक मिला और एक हजार वर्ष तक वहाँ आनन्द से रहा। (ब्रह्मपुराण २३७-२८)

(२) सत्य-पालन से राज्य-प्राप्ति

हगरी के राजा मत्थियस का एक गडेरिया था। वह सत्य की परमेश्वर मानकर आदर करता था। उसने प्रण कर लिया था कि प्राण भले चले जायँ परंतु सत्य बालना कभी न छोड़ूँगा। धीरे-धीरे उसके सत्य-भाषण का स्तोत्र सब लोग मानने लगे। हगरी का राजा उस गडेरिय को प्राण से बढ़कर मानता था और उसकी प्रशंसा किये बिना उससे रहा नहीं जाता था। एक बार प्रसिया के राजा से उन्होंने गडेरिय का सच्चाई की प्रशंसा कर दी। प्रसिया के राजा का विश्वास न हुआ कि कोई व्यक्ति इतना सच्चा हो सकता है। उन्होंने कहा—मैं उसे छूट बोलन के लिये विष शर दूँगा। हगरी के राजा का अपने गडेरिय की सत्यनिष्ठा पर पूरा-पूरा भरोसा था। उन्होंने दृढ़ता से साथ कहा—'गडेरिया को

कभी सत्यनिष्ठा से डिगाया नहीं जा सकता।'

प्रसिया के राजा ने कहा—'उसे मैं सत्यनिष्ठा से डिगा ही दूँगा।' यदि ऐसा न कर सका तो आधा राज्य आपको दे दूँगा। पर यदि रखना यदि उसे सत्य से डिगा दिया तो तुम्हें आधा राज्य मुझे देना पड़ेगा।' दोनों ने शर्त को स्वीकार कर लिया। मत्थियस के पास सुनहले रंग का एक मेमना था। जब गडेरिया मेमनों को चरागाह में ले गया तब प्रसिया के राजा ने उसे बहुत बड़ी रकम धमाकर कहा कि यह सुनहला मेमना मुझे दे दो। अपने राजा से कह देना कि उस भेडिया उठा ले गया।

गडेरिय ने विनम्रता से कहा—'सरकार! मैं झूठ नहीं बोल सकता।' राजा ने धन की रकम बढ़ात हुए कहा—'तो यह भरो हुई पैसी इससे तुम जीवन भर के लिये मुखी हो जाओगे। तुम्हारा कोई-न-कोई मेमना प्रतिदिन खोता ही रहता है। इस बार भेडिया तुम्हारे सुनहले मेमना को उठा ले गया यह राजा से कह देना। इतना करने से तुम्हारा क्या बिगड़ेगा।' गडेरिय ने राजा साहब का खूब सम्मान किया और कहा—'सरकार! मैं सत्य की हत्या नहीं करूँगा क्षमा करें।' राजा घबड़ा गया। उसे अपना आधा राज्य अपने हाथ से जाता दीख पड़ा। अपनी घटी से उन्होंने इस काम में सहायता माँगी। उनकी घटी एक तो बहुत सुन्दर था और दूसरे कौन काम कैसे बनाया जाय उसका तरीका उस ज्ञात था। राजकुमारी गडेरिय के पास आयी और उससे मोटी-मोटी बातें करने लगी। उसे कुछ खिलाया और पान के लिये मदिरा दी। पीने से गडेरिय की चेतना कमजोर पड़ता गया। उधर राजकुमारी की मोटी बातों में आकर गडेरिय ने मेमना राजकुमारी को दे दिया। प्रसिया के राजा के प्रसन्नता की सामा न थी। ये समय से परत हो मत्थियस के राजमहल में जा पहुँचें।

इधर गडेरिय का ज्वर नश्वर उठता तब यह समझ पाया कि उससे सुनहला मेमना धोखे से ले लिया गया है किंतु यह धयराया नहीं क्योंकि सत्य बोलने वाला धयरात नहीं। सत्य स्वयं दूध का-दूध पाना-का-पाना अलग कर देता है। गडेरिय ने इस घटना का भर शरवात में प्या-का-प्यों मुना दिया।

प्रसियानेरा शर्मा हार चुक थे। उन्हें आधा राज्य देना पड़ा। मत्थियस ने इस आधा राज्य का अपने गडेरिय को देकर कहा—'यह तुम्हारा सत्य-भाषण का पुरस्कार है।'

उधर प्रसियानरेश भी उस गडेरियेकी सत्यनिष्ठाके सामने श्रद्धासे अवनत हो गया। उन्हाने अपनी राजकन्यासे उस गडेरियेका विवाह कर दिया।

इस प्रकार सत्यने एक अकिञ्चनको राजा बना दिया।

(३) विद्रोही बालकका सत्य-पालन

स्कॉटलैंडका विद्राह विफल हो चुका था। विद्राहियोंको कतारमें खड़ा कर गालियोंसे ठहा दिया जाता था। एक दिन उस कतारमें एक पंद्रह वर्षका लड़का भी खड़ा किया गया। सेनापतिको उस बालकपर दया आयी। उसन उस बुलाकर कहा—‘बालक! तुम क्षमा माँग लो छाड़ दिये जाओगे।’ बालकने क्षमा माँगना अस्वीकार कर दिया। तब सेनापतिन उसकी चौबीस घंटेकी छुट्टी कर दी।

बालक घर गया। वहाँ उसने अपनी माँको अपन विवोगमें मूर्च्छित पाया। पानीके छंटे मारकर और अपना माँवा बचन सुनाकर उसने माँका हारामे कर लिया। माँने

बालकको देखा उसे अपार हर्ष हुआ और अपने प्यारसे उसे नहला दिया। दोनाने सुखपूर्वक कुछ काल बिनास। यज्वेका अपना बचन निभाना था समयपर कैम्प पहुँचना आवश्यक था। उसने माँके पैर छुद और कहा—‘माँ! मुझे चौबीस घंटेके लिये छुट्टी मिली है, अब मुझे यहाँ समयपर उपस्थित होना आवश्यक है। राट्टेके साथ-साथ सत्यकी भी रक्षा करना धर्म है। अब मैं तुम्हें ईश्वरक हाथमें सौंपता हूँ।’

सेनापतिने सोचा था कि ‘जो चौबीस घंटेके लिये घर जाता है वह लौटकर कभी नहीं आता, अतः बालक भी नहीं लौटगा किंतु बालक ठीक समयपर सेनापतिके सामने सशरीर खड़ा था। बालकने मुसकराते हुए कहा—‘सर! मैंने अपने बचनक पालनमें असावधानी नहीं की है।’

सेनापति बालककी सत्यनिष्ठात अभिभूत हो गया। उसन उसकी मुक्तिका आदेश-पत्र लिख दिया।

(ला० मि०)

धर्मका आचरण तथा अधर्मका त्याग

आचाराल्लभते ह्यामुराचारादीभित्ता प्रजा । आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्॥

सदाचार (सत् आचरण) — से दोष आयुकी सदाचारसे मनाविहित मतानकी सदाचारसे अभय धनवी प्राप्ति होती है और सदाचारसे अकल्याणकारी बुरे लभणाका नाश होता है।

दुराचारा हि पुरुषां लाक भवति निन्दित । दुःखभागी च सततं व्याधिताः स्यामुद्येव च॥

दुराचर (बुरा आचरण) — स मनुष्य जगत्में निन्दित होता है सदा दुःख पालता है रोगी रहता है और छेदा आयुपालता होता है।

सर्वलक्षणहीनोऽपि च सदाचारवान् नर । भद्रधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति॥

काई भी और लक्षण न हो मनुष्य कयल सत् आचरण कर श्रद्धावान् हो जिसको गुणार्थ दोष न देखे तो वह सौ वर्षोंतक जाता है।

अधार्मिको वा या हि यम्य चाप्यनृतं धनम् । हिंस्रताश्च वा निवृत्तिं वैरागी सुखमेधत॥

जो मनुष्य अधार्मिक होता है असत्यम धन कमाता है और निवृत्ति रित्तमें लगता रहता है वह इस सारमें सुख नहीं पाता।

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्याता धर्मवर्जितौ । धर्मं चाप्यमुद्रादकं स्तोत्रविबुधमव च॥

आपण मनुष्यका चारिदे कि यह धर्मसे रहित (अधर्मम मिमनगन्) धन और कामका त्याग करे । परित्यगमें दुःख देनेवाला धर्म (धर्मवान् धर्मम हनेवाने कर्म) का भी त्याग करे और लोकनिन्दित कर्मोंका भी परित्याग करे।

(मनुस्मृति अ० ४)

महामुनि मार्कण्डेय और उनके धर्मोपदेश [मार्कण्डेयस्मृति]

(डॉ० श्रीवत्सनावाजभी भट्ट, एम० ए० पी०-एच्० डी०)

महामुनि मार्कण्डेय कालजयी महात्मा हैं। ये भृगुकुलमें उत्पन्न हैं और तपानिधि महर्षि मूकण्डुके पुत्र हैं। मूकण्डुके पुत्र होनेसे ही ये मार्कण्डेय कहे जाते हैं। ये महान् ज्ञानी योगी तपस्वी और उत्तम कोटिके भक्त हैं तथा दिव्य योगज्ञानसे सम्पन्न हैं और आज भी अजर-अमर हैं। इन्होंने युगाक अन्तम होनेवाले अनेक महाप्रलयकै दृश्य देखे हैं। जब यह ससार देवता दानव अन्तरिक्ष तथा सम्पूर्ण जीव-निकायसे शून्य हो जाता है सर्वत्र जल-ही-जल भर जाता है उस प्रलयकालमें भी ये भगवद्गुणानुवादमें निमग्न रहते हुए बने रहते हैं। ये भगवान् नारायणके सपीप रहनेवाले भक्तोंमें सयस श्रेष्ठ हैं सयको मारनेवाली मृत्यु तथा शरीरको जर्जर बना देनेवाली जरा इनका स्पर्श नहीं कर पाती इसीलिये सहस्रा वर्षोंकी अवस्थावाले महातपस्वी मार्कण्डेयजी बड़े-बूढ़े होनेपर भी २५ वर्षकी अवस्थावाले युवाकी भाँति दिखलायी देते हैं। ये चिरजीवो कहलाते हैं और दीर्घ आयु, ओज बल आरोग्य रूप श्रेष्ठ सम्पत्ति उत्तम कीर्ति तथा भगवत्प्रीतिकी कामनासे जन्मोत्सव-वर्धापन आदि सस्कारोंमें इनका विशेष पूजन किया जाता है और निम्न मन्त्रोंसे इनका प्रार्थना की जाती है—

मार्कण्डेय महाभाग सप्तकल्पान्तजीवन।

आयुरारोग्यसिद्धिर्धर्मसमाक चारदो भव॥

चिरजीवी यद्या त्व भो भविष्यामि तथा मुने।

रूपवान् यित्वांश्चैव श्रियायुक्तश्च सर्वदा॥

धर्माचरणसे अनुस्यूत इनका जीवन-दशन जैसे उदात्त उज्ज्वल परोपकारी नि स्मृ और शिक्षा ग्रहण करने योग्य है जैसे ही इनके धर्मोपदेश महान् कल्याणकारी हैं। धर्मके निगूढ तत्त्वा तथा भूत-भविष्य आदिका इन्हें हस्तामलकवन्

परिज्ञान है। भगवान्के ध्यानमें निरत रहते हुए ये सर्वत्र विचारण करते हुए जीवाका कल्याण करते रहते हैं। अधिकारी पुरुषोंको आज भी उनके दर्शन होते हैं। उनकी अपनी स्वयंके लिये कोई कामना नहीं, कोई आसक्ति नहीं बस केवल सयम-नियम ब्रह्मचर्य सदाचार, धर्माचार, तप, त्याग तपस्यामें रत रहते हुए जीवोंको भगवत्प्राप्तिके मार्गमें प्रवृत्त करना यही उनकी मुख्य चर्चा है।

मार्कण्डेयजीके दीर्घजीवी होनेका रहस्य

[अभिवादनसे अमरत्व]

सभा धर्मशास्त्रकाराने 'अभिवादनशीलता'को महान् धर्म और सदाचारका मुख्य लक्षण बतलाया है। महाराज मनुने अपनी स्मृतिके प्रारम्भमें ही अभिवादनशील व्यक्तिको दीर्घ आयु, सद्बिद्या उत्तम यश और महान् बल-पराक्रमकी सहज ही प्राप्ति बतलायी है^१। मूलतः महर्षि मार्कण्डेयजी अभिवादनशीलताका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। उनमें विनय नम्रता शिष्टाचार, मर्यादा-रक्षण अभिवादनशीलता श्रेष्ठ जनो वृद्धा तथा गुरुजनाक प्रति आदर-वृद्धि सेवा-भाव आदि सद्गुण स्वभावसे ही भर हुए थे और नित्य विप्राके अभिवादन करनेसे जो उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ उसीसे वे कल्पकल्पान्तजीवी और सदाके लिये अजर-अमर हो गये। अपन इस धर्माचरणसे मार्कण्डेयजीन यह सदाश दिया है कि अपन माता-पिता गुरु तथा श्रेष्ठ जनाका सदा प्रणाम करना चाहिय और विनीत-भावसे सदा उनका अभिवादन करना चाहिय इससे दीर्घायु प्राप्त होती है और जीवन सफल हो जाना है।

पुराणोंमें क्या आता है कि उन मार्कण्डेयजी ५ वर्षके थे एक दिन ये अपन पिता महर्षि मूकण्डुजाकी गाम्भ

१-अजरधामाश्चैव रूपैर्दार्यु-जिवन । धनदुरयन तथा मुक्तो यदा स्युः पर्यवरेत् ॥ (शापरात्र वन० १८१। ४२ ४३)

२-(क) अभिवादनरहस्यम् विनयं वृद्धोपसेविन । चञ्चरि सन्त्राग्निं अनुप्रीयं यतो वनम् ॥ (मनु० २। १२१)

(ग) मनपितरनुत्तम्य पूर्वमेव भित्तवन् । आचार्यमभ्यगन्त्य तदनुप्रीयं मरुः ॥

(शापरात्र अनु० १०६। ४३ ४४)

३-स्मृत्युगात् नगरात् अ० १२ पञ्चगुणं मृद्विच्छेत् अ० २३ इत्यम् ।

मार्कण्डेयजी तप और स्वाध्यायमें रत हो गया। हिमालयकी गगन पुष्पभरा नदाके किनार से भगवान् नर-नारायणकी आराधना करने लग। उनका चित्त सब ओरसे हटकर भगवान् ही लगा रहता। अधोक्षजका ध्यान करते हुए मार्कण्डेयजीको ६ मन्वन्तरका काल बीत गया। इन्द्रको उनके तपसे भय होने लगा कि कहीं ये मेरा ऐन्द्र-पद न छीन ल। उनके तपम विघ्न करनेके लिये उन्होंने वसन्त कामदेव तथा पुञ्जिकस्थली नामक अप्सराका भेजा किन्तु मुनि तो सर्वथा वीतराग हो चुके थे। भला भगवान् जिसका चित्त लग गया हा उसे कौन ऐसा ह जो लुभा सकता है। भगवान्की कृपासे उनके हृदयमें कोई विकार नहीं उठा उनकी ऐसी एकतानता देख कामदेव आदि भयभीत होकर वापस लौट गए। मार्कण्डेयजीमें कामकी जीत लेनेका गर्व भी नहीं आया वे उसे भगवान्की कृपा समझकर और भी भावनिमग्न हो गये। उनकी ऐसी निश्छल प्रीति देखकर भक्तवत्सल भगवान् श्रीहरि नरनारायण-रूपम उनके सामने प्रकट हो गये। मार्कण्डेयजी उनके चरणामें लेट गए और उनका स्तुति करने लगे। प्रसन्न हो भगवान्ने वर माँगनेको कहा। मुनि बोले—“प्रभो! आपके श्रीचरणका दर्शन हो जाय इतना ही प्राणीका परम पुरुषार्थ है। मेरे लिये अब और क्या पाना शेष रह गया है तथापि मरी यह इच्छा है कि जिस आपकी मायासे यह सत् वस्तु भेद्युक्त प्रतीत होती है उस मायाका मैं देखना चाहता हूँ।” भगवान् 'एवमस्तु' कहकर बदरीवनकी ओर चले गए और मार्कण्डेयजी पुनः भगवान्की आराधना ध्यान तथा पूजनमें लग गए।

सहसा एक दिन ऋषिके सामने महाप्रलयका दृश्य उपस्थित हो गया। समस्त पृथ्वी जलमें डूब गया। सूर्य, चन्द्र ताराका कहीं पता नहीं था। सब ओर धार अन्धकार व्याप्त हो गया। मात-फौ-चातम सर्वत्र जल-हो-जल हो गया। उम अनन्त भीषण महार्णवमें एक अकेले मार्कण्डेयजी ही रह गये। यह-यह मगर आदि समुने जाय-जन्तुआको देखकर मार्कण्डेयजी भयभीत हो उठ। उसी प्रलय-समुद्रमें पड़े रहते हुए व्याकुल हो वे ह्यत-उत्तरात रह। एम हा भगवान्की मायाक वशीभूत हुए उन्हें उस प्रलयपावमें धुलत समय ध्यतीत हो गया।

घबड़ाकर मुनिन भगवान्का स्मरण किया और उसी समय उन्हे प्रलय-समुद्रमें एक विशाल घटवृक्ष दिखलायी पडा। मुनिको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब सब कुछ जलम डूबा है तो वह वटवृक्ष कैसे नहीं डूबा कहाँसे आ गया। कुतूहलवश वे समीपमें गये और उठाने देखा कि वटवृक्षको एक शाखाम पताक दोनेम एक तेजस्वी बालक सोया है जिसके प्रकाशस सारो दिशाएँ आलोकित हो उठी हैं, उसके कर एव चरण साल-साल अत्यन्त सुकुमार हैं नवीन श्यामवर्णके समान आभा है सुन्दर मुखमण्डलपर मधुर मन्द हास्य है। यह शिशु अपने हाथोंकी सुन्दर अँगुलियोंसे दाहिने चरणको पकड़कर उसक अँगुठेको मुखमें लिये चूस रहा है, मनोहरमूर्ति बालकको देखकर मुनिको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके दशनमात्रस उनकी सारी व्यथा दूर हो गयी रोमाञ्च हो आया हाथ जुड़ गये और व स्तुति करने लगे—

काराधिदेन पदारविन्दं मुखारविन्दं विनिवेशयन्तम्।

वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बाल मुकुन्दं शिरसा नमामि॥

वे भगवान्को गोदम लेने और समीप जा उठे लकिन यह क्या। भगवान्का तो माया चल ही रही थी उस बालकके श्वास खँवत ही थे नासिका-मागसे उनके उदरम जा पहुँचे और वहाँ वह अनन्त ब्रह्माण्डका भगवान्क विराटरूपका तथा अपना आश्रम और फिर यही प्रलयकालीन दृश्य दिखलायी पडा। मुनि भयभीत हो उठ। कुछ क्षणकि अनन्तर उसी बालमुकुन्दकी प्रणामसे वे श्वासक द्वारा बारर उसी प्रलय-समुद्रम आ गए। उन्हें वहाँ गहन करता समुद्र वहाँ वटवृक्ष और उसपर यही अद्भुत सौन्दर्यपन मन्दस्मित हासमुक्त शिशु दिखलायी पडा। आश्चर्यचकित हो उम आलङ्घन करना ही चाहते थे कि भगवान् अन्तधान हो गये। उनके अन्तधान हात ही वह वटवृक्ष वह प्रलय-समुद्र सारा-का-सारा क्षणभरम विलीन हो गया। मुनिन देखा कि व ता अपने आनन्दन पास पुष्पभरा नन्हा तटपर परत जैम बैठ थे रैम हा बैठ है। भगवान्का कृपा समझकर मुनिको बड़ा हा आनन्द हुआ। भगवान् उठान उनकी मायाका देखकी इच्छा प्रकट थी तो ता मायकर भावन्दे क्षणभरमें भगवान्का मायाका छान दिया दिया किस्मिः

मार्कण्डेयजीके धर्मोपदेश

महर्षि मार्कण्डेयजी धर्मके तत्त्व-रहस्यको भलीभाँति जाननेवाले हैं। विनय एवं अभिवादनशीलताकी तो व प्रतिमूर्ति हैं। मार्कण्डेयपुराणकी आचार्यतासे भी उनकी जीवन-प्रणालीकी मुख्य प्रक्रिया सर्वत्र प्रतिध्वनित होती दीखती है। मार्कण्डेयपुराणोक्त श्रीदुर्गासप्तशतीमें प्रधानरूपसे प्रणाम नमस्कार, अभिवादन आदिसे भगवतीकी पूर्ण कृपाकी यात निर्दिष्ट है। 'नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै' आदि पदोंका पूर्णभावसे प्रणति यही सिद्ध करती है कि महर्षि मार्कण्डेयजी समस्त स्यावर-जगम प्राणियोंमें भगवतीको सदा देखते हुए नित्य नमस्कार करते रहते हैं। यदि मार्कण्डेयजीका यह प्रणाम करनेका अन्तर्भाव दैवयोगसे सबकी बुद्धिमें उतर जाय तो एक ही क्षणमें सारे विश्वमें परस्पर सदभावना हो जानेके कारण परम शान्ति छा जाय।

प्राणियोंको कौनसे कर्म करने कौनसा आचरण करनेसे परम कल्याणकी सहज ही प्राप्ति हो सकती है कौन-सा श्रेयका मार्ग है क्या करणीय है क्या अकरणीय है इस दृष्टिसे परम दयालु महर्षिने सुन्दर उपदेश दिये हैं जो बड़े ही कल्याणकारी और महत्वके हैं इन उपदेशोका आचरण करनेसे जीवाको अखण्ड आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है। इनके नामसे एक धर्मशास्त्र प्राप्त होता है जो 'मार्कण्डेयस्मृति' के नामसे विख्यात है। इसमें महर्षिजीके धर्मोपदेश उपनिबद्ध हैं। शौनकादि ऋषि-महर्षिोंने महर्षि मार्कण्डेयजीसे धर्माचरणके तत्त्व-रहस्योंके प्रति जिज्ञासा करनेपर उन्हींके उत्तरमें जा उपदेश उन्हीं दिये थे जो 'मार्कण्डेयस्मृति' के नामसे प्रसिद्ध हैं। यह स्मृति काफी बड़ी है। इस प्रकार मार्कण्डेयजीकी भगवान्‌के वरदानसे पुराणोका आचार्यत्व प्राप्त था। मार्कण्डेयपुराणक प्रवक्ता मार्कण्डेयजी हैं। जिसके १३ अध्यायोंमें दुर्गासप्तशतीके नामसे भगवती दुर्गादेवीका महत्त्व और उनकी सम्पूर्ण जगत्पर अपार दया तथा करुणाका अमृतमया गाथा भरी है। इस प्रकार स्मृत्य (खाण्ड) आदि पुराणोंमें महर्षिके यह ही उपदेशीय वचन प्राप्त होते हैं। महाभारतक वनपर्वमें बुधिशिराज्जा जो धर्मशिक्षा प्राप्त हुई पर महर्षि मार्कण्डेयजी ही हैं जो 'मार्कण्डेय' समास्यापवध नामसे अभिहित हैं। इस प्रकार अन्यत्र भी

उनके बहुतसे वचन प्राप्त होते हैं, यहाँ सक्षेपमें सबका सारमात्र दिया जा रहा है—

अक्षय-लोकोकी प्राप्ति किसे होती है?

महर्षि मार्कण्डेयजीने कुछ ऐसे सत्कर्मोंका परिणाम किया है जिनके कर्ता सदा आनन्दपूर्वक रहते हुए अन्तम अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। वास्तवमें मानवोंके लिये मार्कण्डेयजीद्वारा बताया गया यह धर्माचरण बहुत ही महत्वका है। यथाशक्ति इन सत्कर्मोंको अवश्य करना चाहिये।

महर्षि मार्कण्डेयजी कहते हैं—जो मन वाणी तथा शरीरसे सब प्रकारकी हिंसाओंसे निवृत्त है अर्थात् सर्वदा अहिंसा-व्रतपरायण है सब प्रकारके सुख-दुःख शीत-धाम आदि दुःखका सहनमें सर्वथा सक्षम है अर्थात् सुख-दुःख आदि किसी भी परिस्थितिमें समभावसे सतोपपूर्वक स्थिर रहते हैं सभीको आश्रय प्रदान करते हैं वे व्यक्ति अक्षय स्वर्गलोकको प्राप्त करत हैं। जो सदा सत्क्रियाओं—धर्माचरणोंका अनुष्ठान करते हैं जिनने अपनी इन्द्रियाको जीत लिया है ऐसे धीर पुरुष स्वर्गगामी होते हैं। जो द्विजोत्तम अपन-अपने वर्णाश्रमोमें प्रतिष्ठित रहत हुए स्वधर्मका पालन करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जो राजागण अपन राजधर्मका पालन करते हैं विद्वान् पुरोहित तथा अमात्याका परामर्श ग्रहण कर धर्म-नैतिके मार्गपर चलते हैं प्रजाका सुख ही जिनका सुख है और प्रजाका दुःख ही जिनका लिये महान् दुःख है ऐसे राजा और जो अपने स्वामी ब्राह्मण तथा मित्रके हित-सकलत्वमें लगे रहते हैं एवं जो गोमाता और ब्राह्मणका हितकर कार्य करत हैं वे सभी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जो माता-पिता एवं गुरुक भक्त हैं मदा उनकी सयाम तत्पर रहत हैं प्रिय वचन चान्ते हैं मन्त्र ध्यात हैं एवं सामुदायिक आश्रय गृहण करते हैं जिनका व्यवहार निरद्वय है उल्ल-कपटम रहित मरने व्यवहार है अन्तःकरण निमल है व स्वर्गगामी जात हैं। जो सदा पराक्रमरत धायम लग रहत हैं परनाराजो मातृवृत्त समन्त है और पूजन श्रद्धा उत्तमो मन्त्र पूज करत हैं व व्यक्ति स्वर्गगामी प्राप्त करत हैं। जो सदा भक्तमय भाग-वशात् उच्चत कुर्वत योगीय प्रवृत्त रहत हैं मन्त्राणां मन्त्रिण भाग विमलमय अर्थात् चतुरा हैं नित्य मन्त्राणां

गाग्राम प्रदान करते हैं दत्ताओंके सच्चे उपासक हैं ये धार्मिक म्यगगामी रात हैं। जा अनाथ कन्याओंका विवाह कराते हैं दोन-दुधियाकी सया करते हैं सभी भूत-प्राणियोंपर दया करत हैं जानभा जीय-जन्तुओंके विश्वासके पात्र हैं अर्थात् जीवोंको जिनमे कोई भय नहीं होता ये उन्हें अपन मित्रके समान मानते हैं जो हिंसामे रतित हैं सदाशरपरायण हैं अपने धनमें मनुष्ट रात हैं भगवान्क प्रत्येक विधानका मङ्गलमय समझते हैं और न्यायोपार्जित द्रव्यका धर्मपूर्वक उपभाग करत हैं ये अमरायती—देवलोकको प्राप्त करते हैं। जो परनाराको अपनी माता, बहिन एवं पुत्रीकी भाँति समझत हैं मिथ्या भाषण नहीं करते कटु एवं परुष वचन नहीं बोलत सदा स्यागतपूर्वक स्मिन हामयुक्त मधुर वचन बोलते हैं ये देवनाकको प्राप्त करत हैं। जो शत्रु एवं मित्रमें मास समान-दृष्टि रखते हैं भयमें मैत्री-भाव समभाव, भगवद्भाव रखते हैं श्रद्धायान् हैं दयायान् हैं शिष्ट हैं और शिष्टान्तिकि जा प्रिय हैं धर्म एव अधम सन् एव अमर्त्यमें विप्रक-बुद्धि रखत हैं ये देवलाकका प्राप्त करत हैं।

बालकाका लालन-पालन कैसे करें?

महर्षि मार्कण्डेय महान् मत हैं दफालु एव परम कारणिक हैं जीयमात्रपर उनका परम प्रेम है किंतु बालकोंके प्रति उनका विराग्य रोह है अतः मन्त्रा पिता तथा अभिभावकोंका अपन छोट बालक-पालिकाओंका जिस प्रकारसे रचना गारिय उनके प्रति कैसा व्यवहार करनेसे आग व पैम सहाय हो मुसम्कृत और सन्तानसम्पन्न हो सकेंगे इस सम्बन्धमें यह ही सूक्ष्म उपदेश उन्होंने दिये हैं। संस्मारांकि यन्त्र प्रमगमें उन्होंने छोट बालकोंके उचित सागन पोषनका जो शक्ति निर्दिष्ट की है वह अन्यत्र नहीं दिखलाया गया। यह उनका धर्मशास्त्रकी अन्य धर्मशास्त्रमय विदेश्य बात है। उनका मत यह है कि बालकको जितना संस्कार अर्थात् भावनात्मक प्रशिक्षण मिलेगा वह उतना ही अधिक भवितव्य होगा किन्तु उपनयनपूर्वक प्रशिक्षण का जो अर्थ है

उनके साथ व्यवहार करके शिक्षा दी जाय यह महर्षि मार्कण्डेयजीकी विधिष्ट देन है, क्योंकि जिस प्रकार पहलेसे ठीक प्रकारसे जोती तथा सिंघित भूमिमें बीज-वपन करनेसे उत्तम फसल प्राप्त होती है वैसे ही शिशुकी उचित रीतिसे देख-रेख रानेपर ही उसम आगे चलकर उचित संस्कार सम्पन्न हो जाते हैं और वह धर्मशिक्षा ग्रहण करनेके योग्य बन जाता है।

उपनयन-संस्कारका मुख्य उद्देश्य कामाचार, कामवद और कामभक्षणका परित्याग करके अपनको ब्राह्मव्रत श्लाघवल-प्राप्तिके योग्य बनाना है। उपनयन-संस्कारके पूर्व बालक इच्छित स्थानपर बैठना उठना, आना-जाना आदि करता है स्वच्छानूर्वक वहाँ चल जाना शुद्ध-अशुद्धका विचार न करना शौचाचारका ध्यान न रखना आदि कामाचारक अन्तर्गत है इसीरित्ये उपनयनके पश्चात् आचार्य शौचाचार सिद्धान्तके लिये शास्त्रकी आज्ञा देते हैं।

इसी प्रकार उपनयनसे पूर्व बालक स्वच्छानुसार जाते जैसा बालता है और कहता है उसपर किसी प्रकारका दबाव नहीं किया जाता यह कामयाद है परंतु उपनयनके पश्चात् गुरु उपदेश देता है—सत्यं वद, धर्मं चर अर्थात् सत्य बोलो और धर्मका आचरण करो इत्यादि। इसी प्रकार उपनयनसे पूर्व शिशु इच्छानुसार बिना विचार विषये कुछ भा कभी भी छात्रा-पीता रहता है किन्तु उपनयनके बाद कामभक्षणपर नियन्त्रणका अन्तर्गत है। इससे विपरीत आचरण करनेसे वह दण्ड एवं प्रायश्चित्तका भागी होगा है। किन्तु उपनयनसे पूर्व छोटे बालकका स्वभाव अत्यन्त सरल, मृदु, निर्मल, निर्भर, छल-छद्मे रहित विष्मय तथा शान्त रहता है, अतः उनका अचरित निर्दिष्ट नहीं माना गया है और इसलिये वह भवितव्य रूप में कहा जाता है बालकोंमें भगवान्के दर्शन सदा ही होता है। एसे उद्देश्य शिशुओंके प्रति मार्कण्डेयजी बहुत सफल माने हुए कहते हैं कि 'यथा-विधि आचार्यकी शक्तिसे कि जगत् बालकोंको ब्रह्म में पट्टे नहीं। उन्हें संतुष्ट नहीं करें बालकोंमें भी

न डालें। झूठी दिलासा देकर आश्वस्त न करें, उनको इच्छाओंको पूर्ण कर सदा सतुष्ट रखें। खिलाँने आदि देकर उन्हें प्रसन्न करें, ऐसे चेष्टा करें जिससे वे उदास एवं रुआँस न हों। जो अज्ञानी व्यक्ति बानकोंका मनोभङ्ग करते हैं उनकी लक्ष्मी यश, कीर्ति ओज तेज बल प्रकाश बुद्धि आदिका क्षणभरमे विनाश हो जाता है, यहाँतक कि उसके घरका भी क्षय हो जाता है। जो स्त्री अबोध बालकके सरल स्वभावको न जाननेके कारण बालकका रूलाती है, पीटती है अपशब्द कहती है उसे बन्धनमें डालती है वह दुर्भगा पति पुत्र भाग्य श्री तथा सम्पत्तिसे विहीन हो जाती है, ऐसे प्रताडित उन बच्चोंके रोनेकी आवाज पितृलोकतक पहुँच जाती है और इस व्यवहारसे दुःखित पितरोंका भी उसे शापभागी होना पड़ता है। साथ ही ऐसा कठोर व्यवहार करनेसे बालक कुण्ठाग्रस्त हो जाता है भयभीत हो जाता है, उसका आत्मबल कम हो जाता है और फिर आगे चलकर वह जोषनके किसी भी क्षेत्रमें न तो सफल होता है और न स्वधर्मका हो ठोकसे आचरण कर पाता है। बालक तो ज्ञानसे शून्य होते हैं अबोध होते हैं सरल स्वभाववाले होते हैं दूसरोंके सुख-दुःखका ज्ञान उन्हें रहता नहीं अच्छे-बुरेका भी भेद नहीं रहता अपने-परायेका भी बोध नहीं रहता सभी उनके अपने रहते हैं उनके लिये सभी वस्तुएँ समान हैं उनमें भेदबुद्धि रहती नहीं यह तो लोगोकी ही अज्ञानता है कि वे बालकोको

अनानी समझते हैं, वास्तवमें सब्बे अर्थोंमें वे भगवत्स्वरूप ही हैं, सब्ब ज्ञानी हैं। अतः ज्ञानस्वरूप शिशुआको प्रताडित करना महान् पाप हो है। इसी बातको महर्षि मार्कण्डेयजी बहुत जोर देकर अभिभावकोंको याताते हैं कि 'बच्चोंको मीठी-मीठी बाता तथा मधुर, प्रेममय वात्सल्यपूर्ण व्यवहारसे सदा सतुष्ट रखना चाहिये। उनकी आशा भंग नहीं करनी चाहिये। उनपर क्रोध आक्रोश भय आदि नहीं करना चाहिये। इससे वे सभी देवताआ ऋषि, मुनि यागिया एवं ब्राह्मणोंक कृपापात्र हो जाते हैं'।

मार्कण्डेयजीका समस्त विश्वके प्रति सद्भाव
मार्कण्डेयपुराणमें महर्षि मार्कण्डेयजीका समस्त प्राणिजैके प्रति जो सद्भाव निदिष्ट है सबके कल्याण-मङ्गलकी उनक द्वारा जो कामना का गयी है वह विश्वसाहित्यकी एक अपूर्व निधि है। महर्षि मार्कण्डेयजी दिन-रात यही कामना किया करते हैं—

'समस्त प्राणी प्रसन्न रह। दूसरोंपर भी क्रुह रहें। सब जीवोंका कल्याण हो। सभी निर्भय हों। किसी भी प्राणीको कोई व्याधि या मानसिक व्यथा न हो। समस्त प्राणी सबके प्रति मित्र-भावके पोषक हों। ब्राह्मणोका कल्याण हो। समय परस्पर प्रेम रहे। सब वर्णोंका उन्नति हो। समस्त कर्मोंमें सिद्धि प्राप्त हो। [प्राणिमाके प्रति उनका उपदेश है] ओ लागो! सब भूताके प्रति तुम्हारी बुद्धि कल्याणमया हो। तुम लोग जिस प्रकार अपना तथा अपने पुत्रोंका

आक्रमेषु यपोकेषु वर्तन्ते ये द्विजोत्तमा । स्वधर्मसत्ता सर्वं ते नरा स्वर्गगमिन ॥

वर्तन्ते ये महोपता राजधर्मेषु नित्यम् । पुरोहितमपे युक्ता ते नरा स्वर्गगमिन ॥

गोभृङ्गिहस्ता ये तु ते नरा स्वर्गगमिन ।

मातापितृपरा ये च गुरुभक्ता शिष्यवदा । सत्पाजयता ये च ते नरा स्वर्गगमिन ॥

परोपकारसदाश्च धरादायिवर्जिता । पुण्यपुण्यनिपराहा ते नरा स्वर्गगमिन ॥

सर्वभूतदायवन्त विद्याभ्या सर्वजन्युः । तर्लहिंसः सदायश्च संनृः स्वधनेन च ॥

धर्मसत्कार्यधीतरस्तेऽपि वाक्यमगमन् ॥

मनुष्य स्वयमधीर नित्यं दुहितृवच ये । धरापुर्व वर्तन्ते तेऽपि दानदमागमन् ॥

अनृणं ये न धनये कटुश्च निहन्ते तथा । स्वर्गनेत्रधर्मपक्व तेऽपि दानदमागमन् ॥

रन्तु निर्यं च ये नित्यं तुल्येन मनसा नरा । भक्षन्ति धैर्यं संनृः तेऽपि दानदमागमन् ॥

कदाचनो दानयता रिष्टा रिटवन्निना । धर्मधीरिने नित्यं तेऽपि दानदमागमन् ॥

(मार्कण्डेयस्मृति पृ० १०३-१०५)

१ महर्षि मार्कण्डेयजीके कुछ मूल वचन भी यहाँ दृष्टजगमग्न हैं आ रहे हैं—

न संकल्पः कथंनो दानेनपक्ष समम् । धनंनान न कर्तव्यं नमसाम दुर्गमम् ॥

सदया हित चाहते हैं, उसी प्रकार सभ प्राणियोंके प्रति हित-युक्ति रखते हुए यत्नाय करा। यह तुम्हारे लिये अत्यन्त हितका बात है। कौन किसका अपराध करता है। यदि कोई मूढ़ किनोका याडा भा अहित करता है ता वह निधय हो उसका फल भागता है क्योंकि फल सदा कर्ताको ही मिलता है। यह विचार कर मयक प्रति पवित्र भाव रखा। इसम इस लाकम पाप नहीं बनगा और तुम्हें उत्तम लाकाका प्राप्ति हागी। बुद्धिमानो! सबक प्रति एसा भाव रखो कि जो मेर साथ रह रखनैवान हैं उनका कल्याण हा तथा जा मेर साथ द्वेष रखनैवाले हैं, वे भी कल्याणके ही भागी बन^१।

आसक्तिका सर्वथा त्याग कैसे कर
संग सयात्मना त्याग्य स चत् त्वतुं न शक्यते।
स सद्भि सह कृतव्य सतां संगे हि भयजम्॥
काम भर्वात्मना हेयो हातुं घच्छय्यते न स।
मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं सैव तस्याभि भयजम्॥

(मार्गलक्ष्य ० अ० ३८)

अथात् सग (आसक्ति)-का सय प्रकारम त्याग करना चाहिय किन्तु यदि ठमका त्याग न किया जा सक तो सत्पुरुषाका सग करना चाहिय क्योंकि सत्पुरुषाका सग ही उसको जीविधि है। कामनाको सर्वथा छोड़ देना चाहिय परन्तु यदि यह छोड़ना न जा सक ना मुमुक्षा (मुक्ति) इच्छा तथा मोक्ष-प्राप्तिक सभी सम्भन्धों)-क प्रति कामना धरनी चाहिय क्योंकि मनुष्य ही उम कामनाको मिटवना दया है।

राजधर्मका उपदेश

[महाराज युधिष्ठिरके प्रति मार्कण्डेयजीके यथन]
 दशवान् सर्वभूतेषु हितौ रत्नोऽनमूयक ॥
 सत्यवादी मृदुदान्त प्रजानां रक्षणं रत ।
 चर धर्मं त्पञ्चाधर्मं पितॄन् देवांश्च पूजय ॥
 प्रमादाद् यत् कृतं तेऽभूत् सम्यग् दानेन तज्य ।
 अलं ते मानमाश्रित्य सततं पावान् भव ॥

(महा० वनपर्व १९१। २३-२५)

राजन्। तुम सब प्राणिजाप रक्ष कर। भयक हितैनी
 घन रह। सयपर प्रेमभाय रखा और किसीमें दापदृष्टि नज
 कर। सत्ययानी कोमल-स्वभाय, जितन्द्रिय और प्रजापान्तनमें
 तत्पर रहकर धमका आचरण करो। आधर्मको दूरे हो
 त्याग दा तथा देवता और पितरोंकी आराधना परव
 रहो। यदि प्रमादवशा तुम्हार द्वारा किसीके प्रति कोई
 अनुचित व्यवहार हो गया हो ता उस अन्टी प्रचार दानसे
 समुष्ट करके घटान करो। 'मैं सबका स्वामी हूँ' ऐसी
 आकाशको कभी पासमें न आन दा। तुम अपनेको सदा
 परधीन समजत रह।

अतिथि-धर्मकी महिमा

पादादयः पादपूतं दीपमग्नं प्रतिप्रयम्॥
प्रयच्छन्ति तं ये राजन् शोपसर्पन्ति ते यमम्।

(माता सं० २००१ २३-२४)

राजन्। आ ताग अतिधिया। घरा। अनेष निये अण।
पारमें मलनय निये ता। उन्नयन निये दोषर। भोजन निये

हमकुल प्रार्थना ३ फर्ला प्रार्थना २

[illegible][illegible][illegible]

(12) - 1954, 1955

अत्र तथा रहनेके लिये स्थान दते हैं, वे कभी यमराजके यहाँ नहीं जाते।

पापसे बचनेका उपाय

धिकर्मणा तप्यमान पापाद् विपरीतमुच्यते।

न तत् कुर्यात् पुनरिति द्वितीयात् परिमुच्यते॥

(महा० वनपर्व २०७।५१)

जो मनुष्य पापकर्म वन जानेपर सच्च हृदयसे पश्चात्ताप करता है वह उस पापसे छूट जाता है तथा 'फिर कभी ऐसा कर्म नहीं करूँगा' ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेनेपर वह भविष्यमें होनेवाले दूसरे पापसे भी बच जाता है।

सर्वोत्तम ज्ञान क्या है?

आनुशंस्य परो धर्म क्षमा च परमं वलम्।

आत्मज्ञानं पर ज्ञान सत्य व्रतपरं व्रतम्॥

(महा० वनपर्व २१३।३०)

कूरताका अभाव अर्थात् दया सबसे महान् धर्म है क्षमा सबसे बड़ा बल है, सत्य सबसे उत्तम व्रत है और परमात्माके तत्त्वका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है।

भूतेष्वभाघ सचिन्त्य यं तु युद्धे पर गता।

न शोचन्ति कृतप्रज्ञा यथ्यन्त परमा गतिम्॥

(महा० वनपर्व २१६।२८)

ससारक सभी पदार्थ अनित्य हैं ऐसा सोचकर जा बुद्धिसे पार होकर परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो गये हैं वे ज्ञानी महापुरुष परमात्माका साक्षात्कार करते हुए कभी शोकमें नहीं पड़ते।

आख्यान—

पुरोहितकी आवश्यकता

मार्कण्डेयस्मृतिने बताया है कि पुरोहित बनाकर उनके निर्देशके अनुसार ही कृत्यकर्मोंको करना चाहिये। उनकी बातको काटकर कोई कार्य नहीं करना चाहिये। इससे मनुष्यको श्रय और सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है। पुरोहितको गुरु, माता पिता आचार्य उपाध्याय वाच्यव, पुत्र-मित्र आदि सभी रूपोंमें समझना चाहिये।^१

(क) पाण्डवोंका धीम्यको पुरोहित बनाना

पाण्डवलोग लाक्षागृहसे बचकर ब्राह्मणके वेशमें भिक्षाचर्यासे गुजर कर रहे थे। उन्हीं दिना धामसेनने यकासुरसे यहाँकी जनताका त्राण कर दिया था। इस घटनाके कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण उस ब्राह्मणक घर ठहरनेके लिय आया जहाँ पाण्डवलाग निवास कर रह थे। यह ब्राह्मण कठोर नियमाका पालन करनेवाला और बहुत धा। यह बहुत ही कल्पाणमयी कथाएँ सुनाता था। अपनी

माताके साथ पाण्डवलोग भी उस कथामें जा बैठे। उसी कथा-प्रसंगमें पाण्डवोंने द्रौपदीके स्वयंवरकी बात सुनी। फिर व लोग द्रौपदीके स्वयंवरमें जानेके लिये पांचालदेशका आर बढे। एक दिनकी बात है रातका समय था। गङ्गा नदी पार करके वे आगे बढ़ रह थे, उसी रात्राम चित्ररथ गन्धवस अर्जुनकी मुठभेड़ हो गयी। चित्ररथ अर्जुनस हार गया और मित्र बन गया। चित्ररथने हा पाण्डवोंको राम दी कि 'आप लोगोंने अपने लिये किसी पुरोहितको नियुक्त नहीं किया है इसलिए आप लोगोंकी ऐसी अयस्था हो गयी है। आपलाग किसा योग्य पुरोहितको नियुक्त कर ल। उपयुक्त पुरोहितका नियुक्त कर राजा आग चलनपर निराशचरोंपर भा विजय प्राप्त कर सकता है क्योंकि राजाका सारा भार पुरोहितपर रहता है—'स पुरोहितधृगंत ॥ (महा० आदि० १६०।७३)। राजाका तो पुरोहित अत्यन्त ही बनाना

१-सग पुरोहितं तम्यन् सर्वकर्मम् धाम्ना॥

सम्प्राप्य सर्वान् गतिं कुर्यात् तत्र परम्।

तेन श्रेया विरप्य लभते सम्पत्तिं त्रियम्।

गुरोर्न निन्द्य उच्यते च यथा। सर्वं पुनरित्येव पुन मित्रं मुन उच्यते॥

(महा० आदि० १६०।७३)

अत्र तथा रहनेक लिये स्थान देते हैं ये कभी यमराजके यहाँ नहीं जाते।

पापसे बचनेका उपाय

धिकर्मणा तप्यमान पापाद् धिषतिमुच्यते।

न तत् कुर्या पुनरिति द्वितीयात् परिमुच्यत ॥

(महा० वनपर्व २०७। ५१)

जो मनुष्य पापकर्म वन जानपर सच्चे हृदयसे पश्चात्ताप करता है वह उस पापसे छूट जाता है तथा 'फिर कभी ऐसा कर्म नहीं करूँगा' ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेनेपर वह भविष्यमें होनेवाले दूसरे पापसे भी बच जाता है।

✓ सर्वोत्तम ज्ञान क्या है?

आनृशस्य परो धर्म क्षपा च परमं बलम्।

आत्मज्ञान पर ज्ञान सत्य स्रतपरं ब्रतम् ॥

(महा० वनपर्व २१३। ३०)

कूरताका अभाव अर्थात् दया सबसे महान् धर्म है क्षमा सबसे बढ़ा बल है, सत्य सबसे उत्तम स्रत है और परमात्माक तत्त्वका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है।

भूतेष्वभावं सचिन्त्य ये तु युद्धे पर गता।

न शोचन्ति कृतघ्ना पश्यन्त परमा गतिम् ॥

(महा० वनपर्व २१६। २८)

ससारके सभी पदार्थ अनित्य हैं ऐसा साचकर जा बुद्धिसे पार होकर परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो गये हैं वे ज्ञानी महापुरुष परमात्माका साक्षात्कार करते हुए कभी शोकमें नहीं पड़ते।

आख्यान—

पुरोहितकी आवश्यकता

मार्कण्डेयस्मृतिने बताया है कि पुरोहित बनाकर उनके निर्देशके अनुसार ही कृत्यकर्मोंका करना चाहिये। उनको यातको काटकर कोई कार्य नहीं करना चाहिये। इससे मनुष्यका श्रेय और सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है। पुरोहितको गुरु माता पिता आचार्य उपाध्याय यन्त्रध पुत्र-मित्र आदि सभी रूपमें समझना चाहिये।^१

(क) पाण्डवोंका धौम्यको पुरोहित बनाना

पाण्डवलोग लाक्षागृहसे बचकर ब्राह्मणके वेशमें भिक्षाचर्यासे गुजर कर रहे थे। उन्हीं दिनों भीमसेनने यकासुस वहाँकी जनताका प्राण कर दिया था। इस घटनाके कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण उस ब्राह्मणक घर ठहरनेक लिये आया जहाँ पाण्डवलोग निवास कर रहे थे। यह ब्राह्मण कठोर नियमोंका पालन करनेवाला और बहुज्ञ था। यह बहुत ही कल्याणमयी वार्त्ता सुनाता था। अन्तमें

माताके साथ पाण्डवलोग भी उस कथामें जा बैठे। उसी कथा-प्रसंगमें पाण्डवोंने द्रौपदीक स्वयवरकी बात सुनी। फिर वे लाग द्रौपदीक स्वयवरमें जानके लिय पांचालदेशकी ओर बढ़े। एक दिनकी रात है रातका समय था। गङ्गा नदी पार करके वे आगे बढ़ रहे थे उसी यात्रामें चित्ररथ गन्धर्वसे अर्जुनकी मुठभेड़ हो गयी। चित्ररथ अर्जुनसे हार गया और मित्र बन गया। चित्ररथने ही पाण्डवोंका राय दी कि 'आप लोगोंने अपने लिये किसी पुरोहितका निपुण नहीं किया है इसलिये आप लोगोंकी ऐसी अवस्था हो गयी है। आपलोग किसी योग्य पुरोहितका निपुण कर लें। उपपुत्र पुरोहितका निपुण कर राजा आग चलनपर निराश्रयपर भी विजय प्राप्त कर सकता है क्योंकि राजाका मारा भार पुरोहितपर होता है—'स पुरोहितपूर्णतः ॥' (महा० आर्नि० १६९। ७३)। राजाका ता पुरोहित अश्रय ही बनाना

१-सगं पुरोहितं तस्मिन् सर्वकर्मसु यत्नना ॥

सम्प्रदायैव यत्नसन् ज्ञानं कुर्वन् त्वं परम्।

तेन श्रेयं विराप्य तपनं सम्पन्नं त्रिदम्।

गुरुमन्त्रिणां च उपाध्यायक च यः सर्वं पुरोहितं त्वं पुत्रं दिवं सुं मनुजं

(महा० आर्नि० १६९। ७३)

सर्वदा हित चाहते हैं। उसी प्रकार सब प्राणियोंके प्रति हित-बुद्धि रखते हुए बर्ताव करो। यह तुम्हारे लिये अत्यन्त हितकी बात है। कौन किसका अपराध करता है। यदि कोई मूढ़ किसीका थोड़ा भी अहित करता है तो वह निश्चय ही उसका फल भागता है क्योंकि फल सदा कर्ताको ही मिलता है। यह विचार कर सबके प्रति पवित्र भाव रखो। इससे इस लांछन आप नहीं बनेगा और तुम्हें उत्तम लोकोकी प्राप्ति होगी। बुद्धिमानों! सबके प्रति ऐसा भाव रखो कि जो मेरे साथ रहे रखनेवाले हैं उनका कल्याण हो तथा जो मेरे साथ टूट रहे रखनेवाले हैं, वे भी कल्याणके ही भागी बनें।

आसक्तिका सर्वथा त्याग कैसे कर

सग सर्वात्मना त्याग्य स चेत् त्यक्तु न शक्यते।

स सद्धि सह कर्तव्य सता संगो हि भेषजम्॥

काम सर्वात्मना हयो हातु चेच्छक्यते न स।

मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं सैव तस्यापि भेषजम्॥

(मार्कण्डेयपु० अ० ३८)

अर्थात् सग (आसक्ति)-का सब प्रकारसे त्याग करना चाहिये, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषोंका सग करना चाहिये क्योंकि सत्पुरुषोंका सग ही उसकी औषधि है। कामनाका सर्वथा छान्द न चाहिये परंतु यदि वह छान्दी न जा सक तो मुमुक्षा (मुक्तिका इच्छा तथा मोक्ष-प्राप्तिक सभो साधनों)-के प्रति कामना करनी चाहिये क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामनाका मिटानकी दवा है।

राजधर्मका उपदेश

[महाराज युधिष्ठिरके प्रति मार्कण्डेयजीके वचन]

दयावान् सर्वभूतेषु हितो रक्तोऽनसूयक ॥

सत्यवादी मृदुदान्त प्रजानां रक्षणे रतः ।

चर धर्मं त्यजाधर्मं पितृन् दवांश्च पूजय ॥

प्रमादाद् यत् कृतं तद्भूतं सम्यग् दानेन तज्जय ।

अलं तं मानमाश्रित्य सततं परवान् भव ॥

(महा० वनपर्व १९१। २३-२५)

राजन्! तुम सब प्राणियोंपर दया करो। सबके हितभी बने रहो। सबपर प्रेमभाव रखो और किसीमें दोषदृष्टि मत करो। सत्यवाणी कामल-स्वभाव, जितेन्द्रिय और प्रजापालनमें तत्पर रहकर धर्मका आचरण करो। अधर्मको दूरसे ही त्याग दो तथा देवता और पितरोंकी आराधना करते रहो। यदि प्रमादवश तुम्हारे द्वारा किसीक प्रति कोई अनुचित व्यवहार हो गया हो तो उसे अच्छी प्रकार दानसे सत्पुष्ट करके क्षमामें करा। 'मैं सबका स्वामी हूँ', ऐसे अहंकारको कभी पासम न आन दो। तुम अपनेको सदा पराधीन समझते रहो।

अतिथि-धर्मकी महिमा

पादोदकं पादपूतं दीपमग्नं प्रतिभ्रयम्॥

ग्रयच्छन्ति तु ये राजन् नोपसर्पन्ति ते यमम्॥

(महा० वन० २००। २३-२४)

राजन्! जो लोग अतिथिका चरण धानेके लिय जल पैरमें मलनेके लिय तेल उजालेके लिय दीपक भोजनके लिये

हस्तमुखा प्रकर्तव्या न कार्या प्ररन्मुखा ॥

ज्ञानशून्या परेषां तत्पुण्ड्रमुखाविवेकिनः । ते भाषया चाटुवाच्यरतयः प्रीतिवारयः ॥

सुखप्राप्तकरी रम्यैलापनीया पदे प० ॥ तस्माद् बालान् वृणु स्वायान् ज्ञानशून्यान् कण्ठघन ॥

न तु ध्येयापि चास्तेते प्रहरेन्नापि भीषदेन् । तच्चित्ततोषण ये वै प्रकुपयन्ति मग्नं यमम् ॥

त सर्वे देवमुनिशङ्क्यगिन्यद्विजन्मनाम् । तन्नुग्रहपात्रं स्पन्दयथा न भयेत् तथा ॥

(मार्कण्डेयस्मृति पु० ७८ ७९)

१-नन्दन्तु सर्वभूतान् विद्वन्तु विज्ञनव्यापि । स्वस्यस्य सर्वभूतेषु निरावहूनि मनु च ॥

मा व्यर्थिधस्तु भूतनामाधरो न भवन्तु च । मैत्रीमशेषभूतानि पुण्यन् सकलं जन ॥

शिवमन्तु द्विजातोना प्रीतिरन्तु परस्परम् । समृद्धिं सर्ववर्णानां मिदिरन्तु च फर्मगम् ॥

र साका सपभूतषु रिषा वाऽन्तु मग्नं मति । यथावन्ति यथा पुत्रे हितमिच्छन् सर्वान् ॥

तथा समस्तभूतषु वर्धय हितबुद्धयः । एतद्वा हितमन्त्यन्तं यो वा कस्यापराधयेत् ॥

यत् कलहवर्तते किञ्चित् कस्यचिन्मुद्रमात्रम् । तं समभ्यगि तन्न सर्वभूतानि फलं दा ॥

इति मत्वा समस्तोऽपि भा लोकाः कृतबुद्धयः । मनु मा र्क्षिकं पापं त्याजन् प्राप्यय वै युषा ॥

यो भगवद् विद्वान् तस्य रिषमन्तु सदा भुवि । यक्ष मा दृष्टिं सैवेऽस्मिन् रोषि भर्त्ता पन्तुम् ॥

(मार्कण्डेयपु० १९७। १२-१०)

पुरोहित मधुच्छन्दाको जब यह मालूम हुआ कि मौंगा तथा राजाक लिये देश चलानवाला याग्य पुत्र महाराजके जीवन-परित्यागसे मरी पत्नी जीवित हो भी मौंगा। भगवान् सूर्यने राजा शर्मातिको जिलाया और गयो है ता उन्हाने अपन कर्तव्यका निर्धारण किया और राजाका जीवित कराना हो मुख्य कर्तव्य समझा। उन्हाने भगवान् सूर्यदेवकी बहुत ही श्रद्धासे स्तुति की। मधुच्छन्दा-जैसे महपिकी स्तुतिसे सूर्य देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्हाने मधुच्छन्दासे घर मौंगनेको कहा। मधुच्छन्दाने घरम सर्वप्रथम राजाका जीवन है। [ग्रहपुराण]

~*~

धर्मो रक्षति रक्षित•

धर्माचरणका प्रभाव

काशीक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण धर्मपालका पुत्र प्रारम्भिक अध्ययन समाप्त करक उच्च शिक्षा प्राप्त करने तत्क्षशिला गया था। वहाँ एक समय आचार्यके युवा पुत्रकी मृत्यु हुई ता वह बोल पडा—'अर यहाँ ता युवक भी मरत हैं।'

उसके सहपाठियाका उसके बचन बहुत घुरे लगे। जब सय लोग शाकमान हा कोई इस प्रकारकी यात कर ता घुरा लगना हो था। लागान व्यग्य किया—'तुम्हार यहाँ क्या मृत्यु तुमसे सलाह लकर बृद्धकि लिये हा आनी ह?'

'हमार फुलम ता मात पीढियाम कोई युवा मरा नहीं। उसन अपना यात दुहरा दी।

यात आचार्यतक पहुँची। उनका भी घुरा लगा। कुछ कार्यपरा उन्हे कारा जना हो था परीक्षा लनेका निधाय कर लिया। जब य कारा पहुँच ता अपने साथ मर बकरका धाड़ा हड्डियाँ भा लते गय। व हड्डियाँ धर्मपालके सामन डालकर रानपा अभिनय करत हुए आपायन कहा—'हमें या भूचिन करनम बहुत दु ख हो रहा है कि आपका पुत्र अचानक मर गया।

ब्राह्मण धर्मपाल हैसा— आप किमा भ्रमम पड़ गय हैं। मनवाणा निधाय काइ दूसरा हागा। हमार फुलमें मन पाड़िपोंम कभी काइ युवा नहीं मरा।'

आचार्यने उसी खिन्न स्वरमें कहा—'अयतक कोई युवा नहीं मरा ता आग भी नहीं मरगा ऐसा नियम ता है नहीं। मृत्युका क्या भरासा। यह बृद्ध, युवा बालक—किसीका ध्यान नहीं रखता।'

'दखिय। हम सावधानीसे अपन घणांश्रम-धर्मका पालन करत हैं अधर्मसे दूर रहते हैं, सत्सग करते हैं और दुर्जनाको निन्दा न करक उनक सगस उचत हैं। दान दत्त समय वाणी तथा व्यवहारम नमता रखते हैं। साधु ब्राह्मण अभ्यागत अतिथि यात्रक एव दीनाका यथाशक्ति सेवा करत हैं। हमार घरकी स्त्रियाँ पतिव्रता हैं आर पुरय एकपत्नी-व्रता ता हैं ही सयमी हैं। यमराजक लिप भी हमार यहाँ किसीका अफानमे—युवावस्थामें मारना सम्भव कैमे हा सकता है? ब्राह्मण धर्मपालन यड़े विश्वासस अपनी वातका समर्थन किया।

'आप ठाक कहत हैं। आपका पुत्र जीवित तथा सुरक्षित है।' आत्रायन अपन आचरणका कारण स्पष्ट किया।

धर्म जिसकी रक्षा करता है उस मार कौन करता है? आत्रायन कहा। 'हम सय धर्मकी रक्षा करत हैं आ धर्म हमारा रक्षा करण।—इसमें हमार धाय किमा सम्भ्रम कभा मरत नहीं जाता।

~*~

चाहिये। उससे राजाको इस लाकम अभ्युदय और मरनेके वाद स्वर्ग मिलता है। कोई भी राजा पुरोहितकी सहायताके बिना केवल अपने बलसे विजय नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिये आप किसी धमन वदन्त एव गुणवान् ब्राह्मणका पुरोहित बना लें।^१

पाण्डवाका अब पुरोहितकी आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने सब तरहसे योग्य महर्षि धौम्यका पुरोहित-रूपमें वरण कर लिया— त यनु पाण्डवा धौम्य पौरोहित्याय भारत ॥ (महा०, आदि० १८२। ६)। इसीके फलस्वरूप पाण्डवान इस पृथ्वीपर विजय प्राप्त का और अन्तमें उन्हाने स्वर्गलोकपर भी विजय प्राप्त कर ली।

(ख) राजा शर्यातिके पुरोहित मधुच्छन्दा

राजा शर्यातिके पुरोहित ब्रह्मर्षि मधुच्छन्दा थे। वे महर्षि विश्वामित्रके पुत्र थे। एक बार पुरोहितको आगे कर राजा शर्याति दिग्विजय पाकर लौट रहे थे। रातके समय सेनाने पड़ाव डाल दिया। उस समय राजा शर्यातिने अपन पुरोहितको कुछ अन्यमनस्क देखा। उन्होंने पूछा कि 'आप ठट्ठिन क्या हैं? आपको वजहसे हम लोगान दिग्विजय प्राप्त कर ली है यह खुशोका अवसर है। इस अवसरपर ता आपका प्रसन्न रहना चाहिये। मालूम हाता है कोई विशेष कारण है जिससे आप ठट्ठिन हैं। मधुच्छन्दान बनाया—'मुझ अपना पत्नीकी याद आ रही है। मुझ सदह है कि मेरे वियागम वह जीवित हागा कि नहीं।

राजा यह सुनकर हैम पड़। थाल—'आप मर गुरु एव मित्र दानों हैं। समारका सुख ता भणभगुर हाता है। आप-जैम महर्षिका इस आर ध्यान नहीं देना चाहिये।' मधुच्छन्दाने गम्भीर हाकर कहा— पति और पत्नीका आपसम प्रेम हाता दूषण नहीं भूषण है।' राजाका यह बात ला गया। जब य अपने नगरक निकट आय ता अपनी एव पुरोहितकी पत्नीके प्रेमकी परीभा करनेके लिए उन्हान नगरमें एक सदेश जा। मदशम करा गया था कि 'राजा जय दिग्विजयस ७२ र' थे तो एक राभस पुरोहितसहित राणाका मारकर गया।' इस मदशका सुनकर शर्यातिकी पत्नीयों ता इस

सच्चाईका पता लगाने लगीं, किंतु पुरोहित पत्नीके प्राण-पखेरू उड गये। वह इस आघातका सहन कर सका। जब राजाने अपने दूतोंसे पुरोहितकी मृत्युका समाचार सुना, साथ ही अपनी पत्नियोंका पता सुनीं ता उन्हें विस्मय और दुःख दाना हुए। उन्होंने पुं अपन दूताका तत्काल यह कहकर भजा कि 'अब खबर भेज दो कि पुरोहित और राजा दाना नगरके पास गये हैं।' इधर राजाने सब सेनाका अपने नगर लौटा और पुरोहितको कुछ धन देकर कुछ तीर्थोंमें बाँट आ भेज दिया। पुरोहित राजाके इस कृत्यसे अनभिज्ञ थे। अन्य तीर्थोंमें धनका वितरण करने लग। इधर चि व्याकुल राजा गौतमी गङ्गाके तटपर आये तथा गङ्गाजी सूर्य और देवताआको सम्योधित कर कहा 'यदि मैं सच्चाईके साथ प्रजाका पालन किया है, किया है दान किया है तो उनके प्रभावसे मेरे पुरोहित पत्नी मेरी आयु लेकर जी जाय।' इतना कहकर राजा अग्नि-प्रवेश कर गय।

ठीक उसा समय पुरोहितका पत्नी जीवित हा गयी।

लेता है।^१

पुन दक्षजी आग कहत हैं—श्राद्धकालमें कोई द्विज इस धर्मशास्त्रको सुनाता है तो वह श्राद्ध अक्षय होकर पितराक लिये अक्षय-तृप्ति प्रदान करनेवाला बन जाता है।^२

सात अध्यायाम उपनिषद् इस स्मृतिम मुख्यरूपसे गृहस्थधर्म उसका सदाचार एवं अध्यात्मज्ञान निरूपित है। महात्मा दक्षजीने दिनके आठ भाग किये हैं और प्रत्येक भागमें किये जानेवाले कर्तव्याका चढ़े हो अच्छे ढंगसे निर्देश किया है। यहाँ दक्षस्मृतिम निरूपित कुछ महत्त्वपूर्ण विषयाका संक्षेपम दिग्दर्शन कराया गया है—

गृहस्थाश्रमकी महिमा

महायोगी दक्षजीका कहना है कि गृहस्थाश्रम अन्य तीना आश्रमाकी यानि है। इसीमें सभी आश्रमके प्राणियोंकी उत्पत्ति हाती है अतः यह सभीका आधार भी है और आश्रय भी है। इसीलिये गृहस्थको 'ज्येष्ठाश्रमी' कहा जाता है। पितर दत्ता मनुष्य कीट-पतंग पशु-पक्षी जीव-जन्तु अर्थात् जितना भी प्राणिजगत् है वह गृहस्थक द्वारा हा पालित-पापित होता है। सद्गृहस्थ नित्य पञ्चयनः द्वारा श्राद्ध-तपणद्वारा और यन-दान एवं अतिथि-सत्त्वा आदिक द्वारा सबका भरण-पापण करता है सबकी सेवा करता है इसलिये वह सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। यदि वह कष्टमें रहता है तो अन्य ताना आश्रमवाले भी कष्टमें रहते हैं।

सच्चा गृहस्थ कहलानेका अधिकारी कौन?

जा शास्त्रविरहित कर्मोंका अनुष्ठान करत हुए सदा सखी सेवामें निरत रहता है और गृहस्थधर्म एवं सत्पाचारका पालन करता है यही गृहस्थाश्रमा कहलानेका अधिकारी है। जा नित्य दयता, पितर आदि सबका उनका यथायोग्य भाग अर्पण

करता है, क्षमाशील एवं दयावान् है तथा देवता एवं अतिथियोंका भक्त है वह गृहस्थ धार्मिक है। जो दया लज्जा, क्षमा श्रद्धा प्रज्ञा याग तथा कृतज्ञता आदि गुणोंसे सम्पन्न है वही वास्तवमें गृहस्थ कहलानेका अधिकारी है। ऐसा सद्गृहस्थ सभी लोगा तथा राजाद्वारा भी पूज्य मान्य एवं यन्त्र होता है साथ ही अन्य तीनों आश्रमियासे भी पूजित होता है, केवल घरमें रहनेवासे कोई गृहस्थाश्रमी नहीं हो जाता।^३

प्रातः-स्नान एवं सध्यावन्दनकी नित्य अनिवार्यता

सद्गृहस्थको उपाकालमें शौचादि कार्योंसे निवृत्त होकर दन्तधावन आदि करना चाहिये तदनन्तर स्नान करना चाहिये। नित्य-स्नानकी महिमा बताते हुए धर्मशास्त्रकार दक्ष कहते हैं—

नौ द्वापवाला यह शरीर अत्यन्त मलिन है। नयों द्वारा प्रतिदिन मल निकलता रहता है जिससे शरीर दूषित हो जाता है। यह मल प्रातः-स्नानसे दूर हा जाता है और शरीर भी निर्मल हो जाता है। बिना स्नान आदिसे पवित्र हुए जप हाम दयपूजन आदि कोई भी कर्म नहीं करना चाहिये।

त्रिकाल-सध्या-यन्दन एवं गायत्रीजपकी आवश्यकता यतलाते हुए कहा गया है कि सध्या-यन्दन अवश्य करना चाहिये क्योंकि सध्या न करनेवाला सदा अपवित्र रहता है और किसी भी कार्यको करनेका अधिकारी नहीं होता। गायत्री-जपस यिहीन होकर वह जो भी कर्म करता है, वह निष्फल हो जाता है उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता—

सध्याहीनोऽशुचिर्नित्यमनर्हः सर्वकर्मसु॥

यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फलमश्नुते।

(दक्षस्मृति २। ११-२०)

१-आग्नेये तु ये विवाले दक्षस्मृतिकर्मम्॥

इदं तु यः पठेद्भस्मा शुद्धदद्यात् पि काः स पुत्रैश्च पुनर्नृणां कर्षे च समान्पुनर्नृणां॥ (दक्षस्मृति ७। ५२-५३)

२ श्रद्धाया विभक्तं श्राद्धं श्रेष्ठं पि काः ॥ अर्घ्यं धनं श्राद्धं पिपुध्न्यतेपञ्चाले॥ (दक्षस्मृति ७। ५४)

३ निधनं तदा यः निर्वृत्तः क्षणमुना जपेत्॥

देवर्षिपुत्रपुत्रश्च गृहस्थः स तु धर्मिकः ॥ यथा सत्त्वा दत्ता श्रद्धा दत्ता योगः कृतज्ञः॥

एते यस्तु पुनः सर्वे स गृहो मुन्यते तदा ॥ गृहस्थाश्रमं त्रिपुण्यं न दृष्ट्वा गृहस्थे॥

इह गृहस्थाश्रमं यथा मन्यते तदा ॥

(दक्षस्मृति १। ४५, ४८-५०)

प्रजापति दक्ष और उनका धर्मशास्त्र (दक्षस्मृति)

प्रजापति दक्षविचित 'दक्षस्मृति' का प्राचीनतम स्मृतियोंमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस धर्मशास्त्रके निर्माता महात्मा दक्ष साक्षात् ब्रह्माजीके मानस-पुत्र हैं। भगवान्‌की शक्तिसे सम्पन्न ब्रह्माजीने जब सृष्टिके विस्तारके लिये सकल्प किया उस समय उनके अपने ही समान दस पुत्र उत्पन्न हुए, जो मानस-पुत्र कहलाते हैं व हैं—'मरीचि अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह क्रतु, भृगु, वसिष्ठ दक्ष और नारद।' प्रजापति दक्ष ब्रह्माजीके दाहिने आँगुठसे उत्पन्न हुए—'दक्षोऽङ्गुष्ठात् स्वयम्भुव' (श्रीमद्भा० ३।१२।२३)। ब्रह्माजीने अपने सभी पुत्रोंको सृष्टि करनेका आदेश दिया तथा सभीको प्रजापति-पदपर भी नियुक्त किया। प्रजापति दक्षने उत्पन्न होते ही अपने तेज एव कान्तिसे समस्त तेजस्विषोका तेज छीन लिया। ये कर्म करनेमें बड़े कुशल (दक्ष) थे, इसीसे इनका नाम दक्ष हुआ। ब्रह्माजीने सृष्टिके विस्तारमें दक्षकी विशेष दक्षता समझकर और इनकी प्रजासंचालनकी कुशलता तथा धर्ममें विशेष अभिरुचि देखकर इन्हे सभी प्रजापतियोंका भी अधिनायक बना दिया अतः दक्ष प्रजापतियोंके भी प्रजापति हो गये। इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियोंको अपने-अपने कार्यमें नियुक्त किया और स्वयं भी वे सृष्टिके विस्तारमें लग गये।

जब मरीचि आदि महान् ऋषियोंसे सृष्टिका विस्तार न हो सका तब ब्रह्माजी 'सृष्टिका विस्तार कैसे हो' इस विषयमें विचार करने लगे उसी समय उनके शरीरसे स्वायम्भुव मनु और मरुताजी शतरूपाका आविर्भाव हुआ। इनकी पाँच सतानें हुईं उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद—यह दो पुत्र और आकूति दक्षहृति तथा प्रसूति—ये तीन कन्याएँ हुईं। प्रसूतिका विवाह दक्ष प्रजापतिजीके साथ हुआ।

भगवान्‌ शंकरकी पत्नी भगवती सती महात्मा दक्षका ही पुत्री थीं। दक्षकी पुत्री होनेसे भगवती सती 'दाक्षायथा' या 'दाक्षी' भी कहलाती हैं। प्रजापति दक्ष भगवान्‌ विष्णुके परम भक्त और उनके कृपापात्र थे। उनके वरदानसे वे सृष्टिके विस्तारमें पूर्ण सफल हुए। महात्मा दक्षकी अदिति आदि पुत्रियोंसे महर्षि कश्यप धर्म तथा चन्मा आदिद्वारा सृष्टिका विस्तार होता चला गया। प्रजापति दक्ष

देवताआकी माता अदितिके भी पिता हैं, समस्त पृथ्वी उत्पादक हैं, अतः ये समस्त देवताआ तथा प्राणिजगत्‌के भी पितृपुरुष हैं। इस प्रकार प्रजापति सृष्टिकी वृद्धि होती चली गयी और उनकी सततियोंसे सारा जगत्‌ भर गया—

यासां प्रभूतिप्रसवैर्लौका आपूरितास्वय ॥

(श्रीमद्भा० ६।६।३)

महात्मा दक्षने अपनी सततियाद्वारा सम्यक् धर्माचरण के लिये सभी प्रजा आचार-विचारसे सम्पन्न हो अपने निम्न नैमित्तिक कर्मोंका सम्यक् अनुष्ठान कर सकें और सभी कल्याणदायक सम्मार्गिक पथिक बन सकें, इस दृष्टिसे स्वतन्त्र आचारसंहितारूप धर्मशास्त्रका भी प्रणयन किया प्रजाओंकी सृष्टि तो हो चुकी थी अतः उनके लिये सम्यक् जीवन-पद्धतिकी भी आवश्यकता थी अतः दक्षजीने आचार-संहिता बनायी, वही दक्ष-स्मृतिके नामसे विख्यात है। प्रजापति दक्ष सभी स्थूल एवं सूक्ष्म कर्मोंके ज्ञाता तथा सभी यदवादियोंमें श्रेष्ठ हैं। ये सभी विद्याओंमें परम निष्णात तथा प्रजाओंके अधिपति हैं। महात्मा दक्ष महान् योगी, महान् तपस्वी तथा दिव्य याग-ज्ञानमें सम्पन्न थे। अतः योगधारणसे सम्पन्न होकर इन्हीं धर्म-तत्त्वका रहस्य देखा और उस 'दक्षस्मृति' नामसे अनुप्रणीत किया।

संक्षिप्त होनेपर भी यह स्मृति अत्यन्त उपादेय है। इसके उपदेश अत्यन्त दिव्य एवं परम उपयोगी हैं। इसमें चारा आश्रमोंकी आचार-संहिताका बड़ा ही सूक्ष्म रीतिमें विवेचन हुआ है। इस स्मृतिकी सबसे बड़ी विशेषता है—अध्यात्मयोगका सुस्पष्ट विवरण प्रकाशमें लाना। इनके धर्मशास्त्रका 'नय-नवक'-प्रकरण भा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है जो गुरुश्रीमद्वारा लिख बड़ा कामका है और सधया पालनाय है।

इस स्मृतिके माहात्म्यके विषयमें स्वयं प्रजापति दक्षजीका कहना है कि जो विद्वान्‌ ब्राह्मण इस दक्षस्मृतिका श्रान्तपूर्वक अध्ययन-अध्यापन करते हैं वे अमरलोको प्राप्त करते हैं और कोई अधम व्यक्ति भी यदि इसे श्रान्तपूर्वक पढ़ता है अथवा सुनता है तो वह यावज्जायन पुत्र पौत्र पत्नी तथा धन-सम्पत्तिसे सम्पन्न रहकर अमर यातियों प्राप्त कर

पाँच प्रकारका वेदाभ्यास

ब्राह्मणोको पढ़इ वदाभ्यास अवश्य करना चाहिये क्योंकि स्वाध्यायको परम तप कहा गया है। इसे ब्रह्मयज्ञ भी कहा जाता है। यह वेदाभ्यास पाँच प्रकारका है^१ —

(१) वेदोका स्वयं गुरुमुखसे अध्ययन करना (२) उसके अर्थोंपर विचार करना, (३) उसका बार-बार अभ्यास करना (४) जप करना तथा (५) शिष्योको उसका अध्ययन कराना।

पोष्यवर्गका भरण-पोषण गृहस्थाश्रमीका मुख्य कर्तव्य

प्रजापति दक्षजीका प्रत्येक गृहस्थके लिये यह आवश्यक निर्देश है कि वह अपने आश्रित जनका अवश्य भरण-पोषण करे, क्योंकि अपने द्वारा पोषण करने योग्य जो कुटुम्बीजन और सेवक आदि हैं, उनका पालन-पोषण लौकिक और पारलौकिक दोनों फलोंको देनेवाला है यह अत्यन्त प्रशस्त कर्म है और स्वर्गको प्राप्ति कपानेवाला है। अपने द्वारा भरण-पोषण किय जाने योग्य जा भा हा, ये सभी पोष्यवर्गके अन्तर्गत आते हैं। अतः प्रयत्नपूर्वक उनका पालन-पोषण करना उनकी सेवा करना गृहस्थका मुख्य कर्तव्य है। पोष्यवर्गकी कभी उपेक्षा न करे उसे कभी भी पीड़ा—कष्ट न पहुँचाये अपशब्द न कहे, न सताये सदा उसे सम्मान दे आदर दे प्रिय एवं मधुर वार्तालाप करे और अन्न, वस्त्र औषधि आदिसे परम धर्म एवं परम कर्तव्य समझकर सदा उसकी सेवा करे, ऐसा करनेसे महान् फलकी प्राप्ति होती है अन्यथा नरक-यातना भोगनी पड़ती है, अतः प्रयत्नपूर्वक उनका भरण-पोषण अवश्य करना चाहिये—

भरणं पोष्यवर्गस्य प्रशस्तं स्वर्गसाधनम्॥

नरकं पीडने घास्य तस्याद्यत्नेन तं भरेत्॥

(दक्ष २। ३०-३१)

दक्षजीने माता पिता गुरु भार्या प्रजा दोन-दुःखा आश्रित व्यक्ति, अतिथि नातिजन, बन्धु-बान्धव यिकसाङ्ग अनाथ शरणार्थन तथा अन्य जा काई भी सयक तथा धनहीन व्यक्ति हों उन सभीको पोष्यवर्गके अन्तर्गत माना है। जा

पुरुष इस लोकमें अनेक व्यक्तियाँकी जीविका च उसीका जीवन सफल है, अन्य लोग जा केवल पेट भरते हैं वे जीते-जी मर हुएके समान हैं—

जीवत्येक स लोकेषु धनुभिर्भोज्यते।

जीवन्तोऽपि मृताश्चान्ये पुरुषा स्वोदरभ्रा ॥

(दक्ष २।

अपने धनका सदुपयोग करो

जो विशिष्ट लोगोको दान देता है अथवा अपने व उपयोग दूसरेकी सेवामे करता है, माय ही उपाजित यज्ञ-याग पूजा-पाठ आदि सत्कर्मनुष्ठान करता है व्यक्तिका धन धन कहलाने योग्य होता है, वही धन धन है वही धनका सदुपयोग है, इसमे अतिरिक्त धनका प्रयोग उसका दुरुपयोग ही है, उस धनका नारा जाता है, वह टिकता नहीं। दक्ष प्रजापतिजी कहते हैं गृहस्थ इन सत्कर्मों, धर्माचरणमें अपने द्रव्यका उपयोग करता है उसीको मैं धन मानता हूँ अतिरिक्त धन ता आजतक न किसीका बचा है और न आगे बचेगा वह नष्ट ही हो जाता है—

यद्वाति विशिष्टेभ्या यज्ञोतिदिन दिने॥

तत्तु वित्तमई मन्ये शयं कस्यापि रक्षति।

(दक्ष २। ३४)

उत्तम एवं अधम स्त्रियोंके लक्षण

दक्ष प्रजापतिजीका कहना है कि पुरषाक लिये व मूलमें उसकी स्त्री हा है यदि वह स्त्री पतिके करनेवाली और उसके अनुकूल हो ता गृहस्थाश्रमक अन्य कोई आश्रम नहीं है क्योंकि ऐसी स्त्री धर्म, अर्थ कामरूप त्रियगके साधनमे सहभागिनी होती है। पतिके अनुकूल धामनवाली अपशब्द न बालनेवाली यवन बालनेवाली, प्रत्येक कार्यमें कुशल अपना गोपन करनवाली तथा स्वामिभक्त स्त्री मानुषी यह ता देवी कहलाने योग्य है सामान् देवता है—

अनुकूला न वाग्दुषा दक्षा साध्वी प्रियंवदा॥

आत्मगुणा स्वामिभक्ता देवता सा न मानुषी॥

(२। ३५)

दक्षः प्रजापतिः दक्षः और उनका धर्मशास्त्र (दक्षस्मृति) •

राशि (३) दूसरेको देनेके लिये मिली हुई वस्तु या धराहरकी सम्पत्ति, (४) बन्धनकी वस्तु (५) अपनी पत्नी, (६) पत्नीका धन, (७) जमानतकी सम्पत्ति (८) अमानतकी वस्तु तथा (९) सत्तान-परम्पराके होनपर अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति—

सामान्य याचितं न्यस्तमाधिदाराश्च तद्वनम् ।

अन्याहितं च निक्षेपं सर्वस्वं चान्वये सति॥^१

(दक्ष ३। १७)

अध्यात्म-योग-निरूपण

महात्मा दक्ष महान् यागशक्तियुक्तसे सम्पन्न थे। अपने धर्मशास्त्रमें उन्हाने सभी आश्रम-धर्मोंका निरूपण करनेके अनन्तर अध्यात्मज्ञानरूपी योग-साधनका मुख्य यत्नते हुए उसे आत्म-कल्याणका परम साधन बताया है। उनकी योगैकप्राणता स्वयं सिद्ध है। अपनी स्मृतिके अन्तर्गत उन्हाने योगतत्त्वपर स्पष्टरूपसे प्रकाश डाला है और उसका सभी स्वरूपापर विचार किया है जो संशयित होते हुए भी साधकोंके लिये बड़े ही कामका है। योगनिरूपणकी प्रस्तावनामें वे कहते हैं—

लोको वशीकृतो यन् यन् छात्वा वशीकृतः ।

इन्द्रियाद्यो जितो येन तं योगं प्रव्रवीम्यहम्॥

(दक्ष ७। १)

इसका भाव यह है कि योगसे मनुष्य सम्पूर्ण लोकका वशमें कर सकता है और बिना योगशक्तिके वह किसका भी पूर्ण वशमें नहीं कर सकता। बिना योगके व्यवहार-ज्ञान भी नहीं होता। केवल योग ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे मनुष्य आत्माको भी वशमें कर सकता है और इन्द्रियाका निवृत्त करनेकी धमना भी योगमें ही है अन्यथा प्रमाथी स्वभाववाला इन्द्रियां किसी भी उपायसे वशमें नहीं हो सकते।

प्रजापति दक्षजीने पातञ्जल-योगसे भिन्न षडङ्गयोगका उपदेश किया है जो प्रायः कई उपनिषद्वा भी उपदिष्ट है।
८ अङ्ग य है—(१) प्राणायाम (२) ध्यान (३) प्रत्याहार (४) धारणा (५) तर्क एष (६) मन्थि।

यागके अत्यन्त सूक्ष्म और मातृस्वरूपपर प्रकारा ज्ञानत

हुए वे कहते हैं कि किसीके अपरम्यसेवन, अनेक प्रकारके ग्रन्थाके स्वाध्याय अतिशारीरिक क्लेश विविध प्रकारके यज्ञ विभिन्न प्रकारके तप नासिकाग्रदृष्टि विशेष प्रकारके शारीरिक शुद्धियाके व्यसन मौन-धारण अनेक प्रकारके मन्त्रोंके जप तथा पुण्यानुष्ठानसे भी यागसिद्धि नहीं होती किन्तु किसी पवित्र सात्त्विक पदार्थ अथवा अभीष्ट देयता आदिमें तीव्र ध्यानके अभ्यास और उन साधनोंमें गुरुरूप उपदेशद्वारा दृढ़ निष्ठा तथा बार-बार ससारकी निःसारता एवं नश्वरताको ध्यानमें रखते हुए तीव्र वैराग्यके आश्रयसे ही पूर्णयागकी सिद्धि होती है—

अभियोगात् तथाभ्यासात् तस्मिन्नेव तु निश्चयात् ।

पुनः पुनश्च निर्वेदाद्योग सिद्धयति नान्यथा॥

(दक्ष ७। ६)

जिसकी आत्म-परमात्म-चिन्तनमें ही परम प्रीति हो गयी हो और बाह्याभ्यन्तर-पवित्रता हो जिसका क्रौडा या विनाद बन गया हो और ससारके छोटे-बड़े सभी प्राणिया चराचर-जगत्तम सर्वत्र एक परमात्माकी भावनासे जिसका समबुद्धि हो गया हो उसीका योगकी परम सिद्धि प्राप्त होती है किन्तु अन्य उपायमें नहीं। जो आत्मारूपा परमात्मा ही सदा रत रहता है, ससारका अन्य वस्तुआम जिसका तनिक भी मन आसक्त नहीं होता और ज्ञानदृष्टिसे नित्य सत्-तत्त्व—कवल आत्मामें ही सतुष्ट और पूर्णता परितुष्ट रहता है उसका यागका प्राप्ति होती है अन्य किसाकी नहीं। जो मोते-जागते स्वप्रादिमें भी एक वृत्तिसे ही भगवद्ध्ययनमें रत रहता है ऊँची-से-ऊँची स्थिति प्राप्त करनमें सतत प्रयत्नशील रहता है पर व्यक्त ब्रह्म यागी और ब्रह्मादियाम् वरिष्ठ कहा गया है।

जो इस विषयमें एक परमात्मासे अतिरिक्त दूसरा कुण्ड भी नहीं देखना यही यागी ब्रह्मोभूत होकर धृतकृत्य हो जाता है ऐसा दक्षजी अपना अभिमत है—

✓ य आत्मव्यातिरेकेण द्वितीयं नैव परममिति ।

ब्रह्मभूतं स विज्ञेयो दक्षपते उदाहृतः॥

(दक्ष ७। १२)

१. दक्षस्मृति का व्यवहार सम्पत्ती यह व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रायः शास्त्रोंमें इसका उल्लेख करने वाला है।

सर्वप्रकारके विद्युस्य जगत प्रतिष्ठा के लिये आवश्यक सब सामान्य नियम

पूजल चार्दिने देयमेतान्यपि सदा गृहे ॥

(दश ३।६७)

[६] नौ प्रकाशमें लाने योग्य यात—नौ बातें ५

जा गृहामयीको अवश्य पकट कर देनी चाहिये

[३] नौ आयश्यक कर्म—नौ ऐसे कर्म हैं जा

छिपाना नहीं चाहिये—

द्विजाद्वारा प्रतिदिन करने योग्य हैं—

(१) प्रायोग्य (श्रृण लेनेकी यात) (२)

(उश्रृण हानेकी यात) (३) दानमें मिली वस्तु या

वस्तुक दानकी यात (४) अध्ययन (५) विक्रय का

वस्तु (६) कन्यादान (७) वृषोत्सर्ग (८)

किया गया पाप तथा (९) अनिन्दित कर्म—

(१) सध्या (२) स्नान (३) जप (४) होम (५) स्याध्याय (६) दवपूजन, (७) यल्लयैश्वदेव (८) अतिथिसेवा तथा (९) यथाशक्ति दय-पितृ-मनुष्य दीन अनाथ तपस्वी माता-पिता एव गुरु आदिका यथाविधि यथायोग्य भोजन तथा जलाञ्जलिसे सतृप्त करना।

प्रायोग्यमृणशुद्धिश्च दानाध्ययनविक्रया ॥

कन्यादानं वृषोत्सर्गो रह पापमकुत्सितम्।

(दश ३।१३-१४)

सध्या स्नानं जपो होम स्याध्यायो दवतार्चनम्।

यैश्वदेवं तथातिथ्यमुद्धतं चापि शक्तित् ॥

पितृदेवमनुष्याणा दीनानाथतपस्विनाम्।

मातापितृगुरुणा च सविभागो यथाहृत ॥

(दश ३।८९)

[७] नौ अक्षय सफल यात—नौ प्रकारक मनु

जो कुछ भी दिया जाता है यह सफल एव अक्षय

जाता है—

(१) माता (२) पिता (३) गुरु (४) मित्र (५)

विनयी (६) उपकार करनेवाला (७) दीन (८) अनाथ

तथा (९) सज्जन साधु महात्मा व्यक्ति—

मातापित्रोर्गुरु मित्रे विनीते दोषकारिणि।

दीनानाथविशिष्टभ्या दत्त तु सफल भवत् ॥

(दश ३।१५)

[४] नौ विकर्म अथवा निन्दित कर्म—नौ ऐसे विकर्म हैं, जो सर्वथा त्याग्य हैं सद्गृहस्थको ऐसे निन्दित कर्मोंका कभी भी आचरण नहीं करना चाहिये। वे हैं—

(१) असत्य-भाषण (२) परदारसेयन (३) अभक्ष्य भक्षण (४) अगम्यागमन (५) अपय-पान (६) हिंसा (७) चोरी (८) ददयाह्न कर्मोंका आचरण तथा (९) मैत्र-धर्मका निवाह न करना—

अनुतं पारदार्यं च तथाभक्ष्यस्य भक्षणम् ॥

अगम्यागमनापेय हिंसा स्तेय तथैव च।

अश्रीतकर्मचारणं मित्रधर्मवह्निष्कृतम् ॥

नयैतानि विकर्माणि तानि सर्वाणि वर्जयत् ॥

(दश ३।१०-१२)

✓[५] नौ प्रच्छन्न (परम गोपनीय) बातें—नौ बातें परम गोपनीय हैं इन्हें प्रकट नहीं करना चाहिये—

(१) अपनी आयु (२) धन (३) परका कोई भद (४) मन्त्र (५) मैथुन (६) औषधि (७) तप (८) दान तथा (९) अपमान—

आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं मन्त्रमैथुनभयजम् ॥

तथा दानावमानी च नव गोप्यानि यत्नतः ॥

(दश ३।१२ १३)

[८] नौ निष्फल बातें—नौ प्रकारक व्यक्ति एस हैं

जिन्हें कुछ भी दिया जाय पर निष्फल ही हाता है। यथा—

(१) धूर्त (२) वन्द्य (३) मूर्ख (४) अयाग्य वैद्य

(५) कितव (जुआरी) (६) शठ (७) चादुकार (८)

प्रशमाक गीत गानवाले चारण तथा (९) चार—

धूर्तं यन्दिनि मन्द च कुर्वीष्टे कितव शठे।

चादुचारणचरिभ्या दत्तं भवति निष्फलम् ॥

(दश ३।१६)

[९] आपत्तिकालमें भी अन्ध नौ वस्तुएँ—प्रजापति

दक्षजाने नौ एस वस्तुआया निर्देश किया है जिन्हें

आपत्तिकालमें भी किसी दूसरका नहीं देना चाहिये। जा

मृडाला इन नौ वस्तुअना दत्ता है पर आपत्तिग्रस्त करनेपर

हो शुद्ध होता है। ये वस्तुएँ इस प्रकार हैं—

(१) सयमामान्य जनताको सम्पत्ति (२) शस्त्रा

राशि (३) दूसरेको देनेके लिये मिली हुई वस्तु या धराहरकी सम्पत्ति (४) बन्धनकी वस्तु (५) अपनी पत्नी (६) पत्नीका धन (७) जमानतकी सम्पत्ति (८) अमानतकी वस्तु तथा (९) सत्तान-परम्पराके होनेपर अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति—

सामान्य याचितं न्यस्तमाधिर्दारुणं तद्धनम् ।

अन्यहितं च निक्षेप सर्वस्य चान्वये सति ॥^१

(दक्ष ३।१७)

अध्यात्म-योग-निरूपण

महात्मा दक्ष महान् योगशक्तियुक्त सन्त्यन्ये । अपने धर्मशास्त्रमें उन्होंने सभी आश्रम-धर्मोंका निरूपण करनेके अनन्तर अध्यात्मज्ञानरूपी योग-साधनाको मुख्य बताया हुआ उसे आत्म-कल्याणका परम साधन बताया है । उनकी योगैकप्राणता स्वयं सिद्ध है । अपनी स्मृतिके अन्तमें उन्होंने योगतत्त्वपर स्पष्टरूपसे प्रकाश डाला है और उसका सभी स्वरूपापर विचार किया है जो संशुद्ध हाते हुए भी साधकोंके लिये बड़ा ही कामका है । योगनिरूपणको प्रस्तावनामें वे करते हैं—

लोको वशीकृतो येन येन चात्मा वशीकृतः ।

इन्द्रियाद्यौ जिता येन तं योगं प्रवक्षीम्यहम् ॥

(दक्ष ७।१)

इसका भाव यह है कि योगसे मनुष्य सम्पूर्ण लोकका वशमें कर सकता है और यिना योगशक्तिके यह किसीको भी पूर्ण वशमें नहीं कर सकता । यिना योगके व्यवहार-ज्ञान भी नहीं होता । केवल योग ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे मनुष्य आत्माको भी वशमें कर सकता है और इन्द्रियाका निवृत्त करनेकी क्षमता भी योगमें ही है । अन्यथा प्रमाथी स्वभाववाली इन्द्रियाँ किसी भी उपायसे वशमें नहीं हो सकतीं ।

प्रजापति दमजीने पातञ्जल-योगसे भिन्न यष्ट्योगका उपदेश किया है जो प्रायः कई उपनिषद्में भी उपदिष्ट है । ए अहं मे ई—(१) प्राणायाम (२) ध्यान (३) प्रत्याहार, (४) धारणा, (५) तर्क एव (६) समाधि ।

योगके अत्यन्त सूक्ष्म और सारस्वरूपपर प्रकाश डालन

हुए वे कहते हैं कि किसीके अरण्यसेवन, अनेक प्रकारके ग्रन्थोंके स्वाध्याय अतिशारीरिक क्लेश विविध प्रकारके यज्ञ विभिन्न प्रकारके तप, नासिकाग्रदृष्टि विशेष प्रकारके शारीरिक श्रुद्धिवाके व्यसन मौन-धारण अनेक प्रकारके मन्त्रोंके जप तथा पुण्यानुष्ठानोंसे भी योगसिद्धि नहीं होती किन्तु किसी पवित्र सात्विक पदार्थ अथवा अभीष्ट देवता आदिम तीव्र ध्यानके अभ्यास और उन साधनामें गुलफे उपदेशद्वारा दृढ़ निष्ठा तथा बार-बार सत्साराको नि सारता एव नरवरताको ध्यानमें रखते हुए तीव्र वैराग्यके आश्रयसे ही पूर्णयोगकी सिद्धि हाती है—

अभियोगात् तथाध्यासात् तस्मिन्नेव तु निश्चयात् ।

पुन पुनश्च निर्वेदाद्योग सिद्ध्यति नान्यथा ॥

(दक्ष ७।६)

जिमकी आत्म-परमात्म-चिन्तनमें ही परम प्राप्ति हो गया हो और बाह्याभ्यन्तर-पवित्रता ही जिसका क्रोडा या विनोद बन गया हो और सत्साराके छोटे-बड़े सभी प्राणिमा चराचर-जगत्में सर्वत्र एक परमात्माको भावनामें जिसकी समबुद्धि हो गयी हो उसीको योगकी परम सिद्धि प्राप्त हाती है किसी अन्य उपायसे नहीं । जो आत्मारूपी परमात्मा हो नया रत रहता है सत्साराकी अन्य वस्तुआत्म जिसका तनिक भी मन आसक्त नहीं हाता और ज्ञानदृष्टि नित्य सत्-तत्त्व—केवल आत्मामें ही सतुष्ट और पूर्णतया परितुष्ट रहता है उसीका योगकी प्राप्ति हाती है अन्य किसीको नहीं । जो भ्रात-जागते स्वप्नादिमें भी एक धृतिसे ही भगवद्धान्यमें रत रहता है ऊँची-से-ऊँचा स्थिति प्राप्त करनमें सतत प्रयत्नशील रहता है वह व्यक्ति श्रद्धा योगों और ब्रह्मादियाम यष्टि कहा गया है ।

जो इस विश्वमें एक परमात्मासे अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं देखता यही योग ब्रह्मोभूत हाकर पृथक्कृत है । यत्ता ह ऐसा दक्षका अपना अभिप्राय है—

य आत्मव्यतिरेकेण द्वितीयं न च पश्यति ।

ब्रह्मभूत स विज्ञाय दक्षयक्ष उदाहृत ॥

(दक्ष ७।११)

१-यष्ट्योगकी व्यवहार सम्बन्धी यह व्यवस्था अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । यष्ट्योग-साधनमें इसका इन्द्रियिक रूपमें यष्ट्योग है ।

सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वेश्वरः सर्वभूतहिते रतः ॥

यदि साधकका थोड़ा भी मन विषयोंकी ओर आकृष्ट हो जाता है तो उसे परम कल्याणमय निर्वाणकी प्राप्ति नहीं होती, अतः योगीको प्रयत्नपूर्वक विषयासक्तिका सर्वथा परित्याग करना चाहिये। भूलकर भी कभी विषयोंका चिन्तन नहीं करना चाहिये।

योग-साधनाका मुख्य स्वरूप बतलाते हुए दक्षजी कहते हैं—

✓ वृत्तिहीन मन कृत्वा क्षेत्रज्ञं परमात्मनि।

एकीकृत्य विमुच्यते योगोऽयं मुख्य उच्यते॥

(दक्ष ७। १५)

अर्थात् विश्वप्रपञ्चसे मानसिक स्थितिको सर्वथा मुक्त कर क्षेत्रज्ञ (जीवात्मा)-को विशुद्ध परमात्मामें लीन कर देना चाहिये। दोनोका सर्वथा एक भाव हो जानेसे साधक मुक्त हो जाता है। यही मुख्य योग कहा जाता है।

सार विषय-भोगोंसे सर्वथा विरक्त होकर मन जब निश्चल और सुस्थिर हो जाता है केवल आत्मशक्तिसे स्व-स्वरूपम प्रतिष्ठित हो जाता है तो इसी स्थितिका नाम समाधि है—

त्यक्त्वा विषयभोगाश्च मनो निश्चलतां गतम्।

आत्मशक्तिस्वरूपेण समाधि परिकीर्तितः॥

(दक्ष ७। २१)

न तो अपनेपनका भाव हा न परायणनका भाव और न कोई अन्य भाव हो शेष 'ससारका लेशमात्र भी न हो केवल एकमात्र सत्य ब्रह्म ही स्थित है' इस चिरकालतक भावनासे भावित व्यक्ति ही परम पद या निर्वाण प्राप्त करता है—

नाह नैवान्यसम्यन्धो ब्रह्मभावेन भावितः।

ईदृशापामवस्थायामवाप्य परम पदम्॥

(दक्ष ७। २२)

ऐसा ध्यान-समाधिस्थ यागी जिस देश या निवास करता है वह समग्र देश तो पवित्र कृतार्थ हो जाता है फिर उस योगीको कुल-परिवार, कृतार्थताका क्या कहना? अर्थात् योगी न केवल अपितु कुल-परिवारके साथ ही सम्पूर्ण देश जगत्का कल्याण कर देता है—

यस्मिन् देशे यस्मै योगी ध्यानयोगविचक्षणः।

सोऽपि देशो भवेत् पूत किं पुनस्तस्य बान्धवाः॥

(दक्ष ७। २३)

~~~~~

आख्यान—

अपनी ही तरह दूसरोके साथ बर्ताव करे

[दो दृष्टान्त]

सबसे बड़ा पाप है—परपीठन अर्थात् मन यवन और कमस किसीका थोड़ा भी कष्ट पहुँचाना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इस बड़े पापम बचावके लिय और इसकी पहचानक निय धर्मशास्त्रने हम एक बहुत ही सुगम उपाय इस प्रकार बताया है—'जिम बर्तावस हमको सुख मिलता है उमम दूसराका भा सुख मिलगा और जिस बर्तावसे हमको कष्ट होता है उससे दूसराको भी कष्ट होगा। इस कसौटापर धमकर हम दूसराका सुख पहुँचानेका प्रयास करते रहना चाहिये—

यद्येवात्मा परमहृददृष्टव्यः सुखमिच्छताः।

सुखदुःखानि तुभ्यानि यथात्मनि तथा पर॥

(दक्ष ३। २०)

अर्थात् सुख चाहनवाले व्यक्तिचा चाहिये कि वह अपने समान ही दूसरोंका समझ क्योंकि सुख और दुःख अपने और पराय—दोनोंके लिय समान होत हैं। इस तथ्यके दो दृष्टान्त यहाँ दिये जा रहे हैं—

(१) बालककी परदु खकातरता

धन्य है व अधिभावर जो बचपनमें ही ऐसी सुनसराछ अपने बच्चाको छूटीका तरह पिला देते हैं। मंत्र नामदयकी मातन बचपनमें ही यह मोख उन्हें द दी थी। यहा कारण है कि सत्र नामदय बचपनमें लम्बी काई बात हो नहीं वाला व जिमम किसीको कष्ट हा। ऐता काई काम नहीं करने थे जिसम किसीको घाट पहुँच। काई नया काम करनम परत य आनमा रात थे जि हम कामम

मुझपर क्या प्रभाव पड़ रहा है।

एक दिन माताने बालक नामदेवसे कहा—‘यत्स! कुल्हाड़ी लो आर पत्ताशकी छाल छीलकर ल आआ।’ सत नामदेव तो माताका ईश्वरकी मूर्ति मानत थे उनकी आत्माका पालन तो उन्हे करना ही था। वे झट छाल छील कर ल आये आर माँका दे दिये। बालक नामदेवक लिये यह काम नया था इसलिये इसको अपने ऊपर आजमाना आवश्यक हो गया था। छाल छीलनपर पेढको कष्ट हुआ कि नहीं यह अपने ऊपर आजमाये बिना कैसे जाना जा सकता है अतः बालकने कुल्हाड़ीसे अपना ही पैर छील लिया। उस कष्टका अनुभव हुआ। यच्चा सोचने लगा कि तब तो मैंने पेढका बहुत ही कष्ट पहुँचाया।

(२) दूसरेकी गलतीके लिये छटपटाहट

सेठ रमनलालजीने भी धर्मशास्त्रकी इस सोखकी जीवनम उतार लिया था। वे सदा इस बातपर ध्यान देते रहते थे कि जो कर्म भर लिये प्रतिकूल पड़ता है उसका प्रयोग दूसरपर न हाने द।

सेठजीके रसोइयेका नाम था लाभशकर। वह बहुत भला आदमी था। अपनी ड्यूटीपर सदा भावधान रहता था। फिर भी उससे एक दिन भूल हा ही गयी। उसन हलवम चीनीकी जगह नमकका चाल और तरकारियाम नमकका जगह चीनीका धाल डाल दिया। भोजन तैयार हा गया। भोग लगाकर धाली सेठजीके सामन रखी गयी।

सेठजीको हलवा नमकीन मालूम हुआ और तरकारियाँ बिना नमककी उनमें कुछ मिठास मालूम पड़ रहा थी। वे रसोइयकी भूल तुरत ताड़ गये। उन्हान रसोइयको बहुत ध्यानसे दया बचाराका चररा उतरा हुआ था उसका मन यचैन था।

सेठजीने कहा—‘लाभशकर! तुम उदास क्या हा’ तथोयत तो ठीक है न। लाभशकरने कहा—‘मरी तवीयत तो ठीक है पर ब्राह्मणा योमार हैं इसलिय उदासो आ गया

हागा।’ लाभशकरने यह छिपा लिया कि ‘ब्राह्मणी योमार ही नहीं सख बामार ह और रातभरमें मैंने एक झपकी भी नहीं ली।’

जा अपने ही सुख-दुखकी तरह दूसराके सुख-दुखको आँका करते हैं ऐसे लोग दूसराके दुखकी बिना कहे ही समझ जात हैं। सेठजीको रसोइयेकी दु स्थितिसे बड़ा कष्ट हुआ। उनका हृदय पिघल गया। बोले—‘भाई! तुम इस नौकरका अपने साथ लेते जाआ। यह ता तुम्हारी पत्नीकी देख-भाल करेगा और तुम जाकर पहल थोड़ा सा लो। तुम्ह ता आज यहाँ आना हो नहीं चाहिये था। जल्दी करा उठा, अब जाआ।’

सेठजी रसोइयेकी इस गलतीको उसस छिपानेमें सफल हा गये। सेठजीको चिन्ता यह थी कि ‘यदि उस बचाराको अपनी इस गलतीका पता चल जायगा ता उस बड़ा ही ममान्तक कष्ट होगा।’ यह राज आगे भा न खुलन पाय इसक लिये उन्हनि पासम बैठी हुई पत्नीसे कहा—‘तुमने जान ही लिया है कि लाभशकर बामार पत्नीका असहाय छाडकर नाकरी न झूट जाय इस डरसे यहाँ आया था। उसकी आँख बता रही थी कि रातभर उसने झपकी तक नहीं ली। दूसरी बात यह ह कि गम्भीर रूपम योमार अपनी पत्नीकी असहाय छाडकर आया ह। इसा अन्यमनस्कनास उसन हलुबम नमक और तरकारीम चीना छाड दी। इस परिस्थितिम ऐसी गलती होना अमम्भव नहीं है। यह बात हम दानातक ही मामित रह जाना चाहिय। तीसरको पता न चल।

सठानीजी सेठजीका ही तरह थीं। उन् अधिक समझानका आवश्यकता नहीं था। उन्हान करा—‘यह धान मिलकुल गुप्त रहेगी तासरका पता नहो’ यन्गी। मैं इम मामानका गोशानाम द दती हूँ और तुरत दुमरा तैयार करा दता हूँ। आप निरिगन्त रहें।

(ला० मि०)

वेदोक्त परमो धर्म स्मृतिशास्त्रगनाऽपर। शिष्टाचार्याऽपर प्राक्कथ्यथा धया मनातना ॥

यहता है वेदोक्त धर्म जा सचस ठकृष्ट धम है दूसरा है वेदानुक्त स्मृतिशास्त्रमें यजिन म्मार्ग-र्म और तेमना है शिष्ट पुरुषाद्वारा आचरित धर्म (शिष्टाचार)। य ताना धर्म मननन हैं। (महाभा० अनु० प० १६१। २५)

महर्षि विश्वामित्र और उनका धर्मशास्त्र

[विश्वामित्रस्मृति]

महर्षि विश्वामित्रके समान सतत लगनक पुरुषार्थी ऋषि शायद ही कोई हों। इन्होंने अपने पुरुषार्थमें क्षत्रियत्वसे ब्रह्मत्व प्राप्त किया राजपिस ब्रह्मपि बने। य महर्षियोग अग्रगण्य हुए और वदमाता गायत्रीके द्रष्टा ऋषि हुए।

प्रजापतिक पुत्र कुश हुए। इन्हींके वशम महाराज गांधि हुए, उन्हीं गांधिक पुत्र महाराज विश्वामित्र हैं। कुशवशमे उत्पन्न होनेके कारण ये कौशिक गांधिके पुत्र हानेस गांधिज अथवा गांधिनन्दन या गांधितनय भा कहलाते हैं। य बड़े धर्मात्मा प्रजापालक राजा थे। एक चार ये सेनाके साथ जंगलमें शिकारक लिये गये। वहाँ ये महर्षि वसिष्ठके आश्रमपर पहुँचे। वसिष्ठन इनकी कुशल-क्षम पूछा और सनासहित आतिथ्य-सत्कार स्वीकार करनेकी प्रार्थना की।

विश्वामित्रन कहा—‘भगवन्! हमारे साथ हजारों-लाखा सैनिक हैं, आप अरण्यवासी ऋषि हैं आपने जो फल फूल दिये उसीमे हमारा सत्कार हो चुका। हम इसा सत्कारमें सन्तुष्ट हैं।’

महर्षि वसिष्ठने उनसे बहुत आग्रह किया उनका आग्रहमें इन्होंने सेना-सहित आतिथ्य ग्रहण करनेकी स्वीकृति दी। वसिष्ठजीने अपने यागघलसे कामधेनुकी मर्यादासे समस्त सैनिकोंकी भौतिक-भौतिक पदार्थोंमें भोगाभौतिक सन्तुष्ट किया। कामधेनुक उस प्रभावका दृष्टकर विश्वामित्रका चकित हो गया। उनकी इच्छा हुई कि वह धनु हमें मिल जाय। उन्होंने कामधेनुक लिये भगवान् वसिष्ठसे प्रार्थना की। वसिष्ठजीने कहा—‘इसीके द्वारा भर भर-याग अतिथिसे आति सत्कार सम्पन्न होते हैं इसमें नहीं दुँगा।’ इसपर विश्वामित्रजी ज्वरदन्ती कामधेनुका ल चले। वसिष्ठजी मय चुपचाप शान्तिपूर्वक दृष्टा रहे। कामधेनुन आता चारी कि वह अपना रक्षा स्वयं कर ल। तब वसिष्ठजीने स्वीकृति दी। कामधेनुन अपने प्रभावसे लोगों सैनिक पैदा किये विश्वामित्रजीको भोग भोग गया। य पराजित हो गया। इसमें उन्हें यशस्विता हुई। उन्होंने कहा— भद्रियवत्सल—शरीरक चालका धिक्कर है अजय्यम् है। यम् यम् है। यह सायक

उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और घोर तपस्या करने लगे। तपस्यामें भौतिक-भौतिक विघ्न होते ही हैं। सबसे पहले कामन विघ्न डाला। मेनका अप्सराने उनका तपस्यामें विघ्न डाला। जब उन्हें होरा हुआ तो पछानाप करते हुए फिर जंगलमें चले गये। वहाँ जाकर घोर तपस्यामें लक्ष्मण हो गये। कामक बाद क्रोधने विघ्न डाला।

राजा त्रिशकुकी गुरु वसिष्ठका शाप था विश्वामित्रने भगवान् वसिष्ठके वैरका याद कर उसे यज्ञ करनेके लिये कह दिया। सभी ऋषियोंका बुलाया। सार ऋषि विश्वामित्रक तपके प्रभावका सुनकर आ गये किन्तु महर्षि वसिष्ठजीके सौ पुत्र नहीं आये। इसपर क्रोधने यशोभूत होकर विश्वामित्रन वसिष्ठक पुत्रोंको मार डाला। इतनेपर भी वसिष्ठजीने उनसे कुछ नहीं कहा। तब तो उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। ओहो! यह तो मेरी तपस्यामें बड़ा विघ्न हुआ। तपस्याको क्रोध करना चार पाप है। य मय छोड़कर फिर तपस्यामें रत हो गया। बहुत दिनोंतक मार तपस्या करनेके पश्चात् उन्हें याद हुआ कि—‘काम और क्रोध ही तपस्यामें बड़े विघ्न हैं। जिसने काम और क्रोधको जीत लिया वही ब्रह्मपि है। यही महर्षि हैं उस ही मन्त्रा ज्ञान हैं। मैं वसिष्ठका कितना अनिष्ट किया—जब उनकी कामधेनुका मैं ज्वरदन्ती मन लगा तब भी ये चुप रहे उनके पुत्रोंका मरवा डाला तब भी ये चुप नहीं गये। मुझमें यही दोष है मैं भी घमसा हो चला अथ काम क्रोधने यशोभूत न हाँकेगा’—एसा निश्चय करके ये काम क्रोधको जीतकर बड़ी तपस्यामें तप करने लगे।

उनके घर तपस ब्रह्मराज ब्रह्मण हुए। ये इनके नाम आप जी वरदान भोगना कहा। उन्होंने कहा— यदि आप मुझे योग्य समझें तो ‘व्यापि यननरा अशक्तार द और गय भगवान् वसिष्ठ अपने मुँहमें मुद्रा बनाकर कह दें।’

इन्हीं तपस्यामें वसिष्ठजी पत्नी हो प्रसन्न हो चुके थे। उन पत्नी धन युक्ता थी कि विश्वामित्रने तपस्या प्रभावसे काम क्रोधका जीत लिया है इसलिये ब्रह्मराजने उन्हें वरदान दत्त हो। अन्तमें विश्वामित्रजीका ब्रह्मपि हो

उपाधि दी। उन्हें गलेसे लगाया, उनके तपकी, सच्ची लगनकी, सतत उद्योगकी प्रशंसा की और सप्तपथोंमें उन्हें स्थान दिया।

तपस्याक प्रभावसे विश्वामित्रजी जगन्मृत्यु हुए। दशरथजीके यहाँसे भगवान् श्रीरामजीको ले आये उन्हें सब प्रकारकी विद्याएँ दीं मिथिला ल आकर श्रीसोताजीमें विवाह कराया और अन्तम त्रैलोक्यको केंपानेवाले रायणका वध कराया। महर्षि विश्वामित्रजीका सप्तम जीवन तपस्या और परोपकारमें ही व्यतात हुआ।

साक्षात् भगवान् श्रीरायवेन्द्र जिन विश्वामित्रजीको महर्षि वसिष्ठक समान ही अपना गुरुदेव मानत थे आर अपने कमल-कोमल करास जिनके चरण दवाते थे उनके सौभाग्य तथा उनकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है?

पुराण तथा रामायण आदि ग्रन्थ उनका महिमामें भरे पड़ हैं। उनके त्याग तपस्या एवं सदाचारमय जीवनचर्याके अनेक आख्यान उपलब्ध होते हैं। मूलत आज का ब्रह्म-गायत्री^१ है उसके मुख्य द्रष्टा विश्वामित्रजी ही हैं। इन्हें ही सर्वप्रथम वेदमाता भगवती गायत्रीक दर्शन हा सक थे। वेदों सहिताओं तथा ब्राह्मण-आरण्यक ग्रन्थोंमें यह गायत्री-मन्त्र उपनिषद् है। इसी मूल ब्रह्मगायत्री-मन्त्रके आधारपर अन्य गायत्री-मन्त्र भी प्रस्तुतित हो प्रकाशमें आये। महर्षि विश्वामित्र ऋग्वेदक तृतीय मण्डलक मन्त्र-द्रष्टा ऋषि हैं इसीलिये यह मण्डल 'वैश्वामित्र-मण्डल' भी कहलाता है। इसीमें गायत्री-मन्त्र भा आया है। इस प्रकार गायत्री-मन्त्र महर्षि विश्वामित्रका ही देन है। गात्र-प्रवर्तकोंमें भी इनका मुख्य स्थान है। इनके अनेक धर्मग्रन्थ हैं जिनमें 'विश्वामित्रकल्प' 'विश्वामित्रसंहिता' तथा 'विश्वामित्रस्मृति' प्रमुख हैं। ये सभी ग्रन्थ गायत्री-उपासना एवं संध्यापासन-विधानमें ही पर्यवसित हैं। गायत्री-मन्त्रमें अपार शक्ति है। महर्षि विश्वामित्र इस गायत्री-मन्त्रक मूल आशय हैं अतः गायत्री उपासनामें इनका कृपा प्राप्त करना भी आवश्यक है।

महर्षि विश्वामित्रकी जीवनचर्या धर्माचरणसे अनुस्यूत रही है। इनका गायत्री-साधनासे काम ब्राध साथ साह-

जैसे दुर्दान्त शत्रुआको जीत लिया और ये तपस्याके आदर्श बन गये। सप्तपथोंमें स्थित हाकर आज भी ये जीवके कल्याण-चिन्तनमें लगे रहते हैं। 'भाग-वासना कभी क्षीण नहीं होती, यह भागास नित्य बढ़ती ही जाती है' इस सम्बन्धमें इनका एक उपदेश बहुत ही मार्मिक है सबके लाभक लिय उसे यहाँ दिया जाता है—

काम कामयमानस्य यदि काम समुप्यति।

अथैनमपर कामो भूयो विध्यति दाणवत्॥

न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति।

हविषा कृष्णवर्त्सेव भूय एवाभिवर्धते॥

कामानभिलषन् मोहात् नर सुखमेधते।

(पद्म० सू० १९। २६९—२६३)

कामनाकी पूर्ति चाहनेवाला मनुष्यका यदि एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी नयी कामना उत्पन्न हाकर उस पुनः वाणक समान बंधने लगती है। भागाका इच्छा उपभागके द्वारा कभी शान्त नहीं होती प्रत्युत घी डालनेसे प्रव्यलित होनेवाली अग्निकी भाँति यह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। भागाकी अभिलाषा रखनेवाला पुरुष माहवश कभी सुख नहीं पाता। अतः उसका सर्वथा परित्याग कर आत्म-चिन्तनमें लग जाना चाहिये।

इस प्रकारक अनेक जीवनापयोगी तथा पारमाधिक कल्याणकारी उपदेश महर्षि विश्वामित्रकी वाणास प्रस्तुतित हो इनके ग्रन्था तथा पुराणेतिहास-ग्रन्थोंमें भर पड़ हैं। यहाँ उनक मुख्य धर्मशास्त्र 'विश्वामित्रस्मृति' का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है—

विश्वामित्रस्मृति

संध्यापासना एवं गायत्री-आराधना —स्मृतियोंका एक मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। स्मृतियोंमें भा कथ्य भारद्वाज मनु, याज्ञवल्क्य तथा व्यास आदि स्मृतिदोंमें विरापरूपमें संध्यापासनाका महिमा निरूपित है, पर इन सबमें महामुनि विश्वामित्रप्राप्त 'विश्वामित्रस्मृति'का विराय गौरव है। ये गायत्रीकल्पक मुख्य आधार और गायत्री-मन्त्रक मुख्य द्रष्टा भा हैं।

इन स्मृतियोंमें सात अध्याय और लगभग ८७५ स्तोक

हैं। यह स्मृति आद्यापान्त गायत्री-उपासनानें ही पयवसित है। पूरी स्मृति श्लोकामें नियत है किंतु जहाँ मन्त्रोंके विनियोग और ऋषि, छन्द, दधताका वर्णन है वहाँ गद्य-भाग भी है। मुख्यरूपसे इसमें ग्राह्यमुहूर्त उप-काल अरुणादय और प्रातःकालके मानका वर्णन नित्य और नैमित्तिक कर्म समयपर करनेपर हो फलाभूत होते हैं आदिका वर्णन करत हुए नियतकालकी महिमा सध्या और जप आवश्यक नित्यकर्म हैं इत्यादिका प्रतिपादन किया गया है साथ ही प्रातःकालीन कृत्य—जैसे जागरण भूमिवन्दना मङ्गलदशन प्रातःस्मरणाय मङ्गलपाठ आदि प्रातःस्नानकी मरिमा आचमन-विधि, श्वेत स्मार्त आगम पौराण एवं मानस पञ्चविध आधमनाकी विधि मार्जन-विधि तथा मार्जन-मन्त्र प्राणायाम-विधि प्राणायामसे लाभ विलाम गायत्री-मन्त्र-जप-विधान तथा उसका अनन्त फल मानसी पूजा सध्यामें त्रैकालिक सूर्यार्घ्यदानका विधान प्रार्थ्यक्षिप्त्वा नैमित्तिक एव काम्य नामसे जपक दो भद्र जपक लिय प्रशस्त देश भूतराशि दिग्बन्धन कण्डन्यास हृदयान्यास गायत्रीकी २४ मुद्राएँ तथा आवाहन आदि १० मुद्राएँ सध्यामें सूर्योपस्थानका महिमा तथा सूर्योपस्थानकी विधि और इनके मन्त्र दययज्ञ वैधदय एव पञ्चबलि तथा नित्य-हामका विधान बतसाया गया है। गायत्री-उपासना तथा सध्याके विषयमें त्रिनामुजनाके लिय यह स्मृति विराय उपयोगी है। महामुनि विश्वामित्र तपस्याय धनी हैं और इनका दार्मिकालीन तपस्याका रहस्य निरन्तर गायत्री-साधना ही है। इन गायत्री माता मित्र थीं और उनकी इनपर पूजा कृपा था। इन्हीं नवीन सृष्टि तथा मित्राङ्गका मरारत स्वर्ग आदि भेजनाक जा भी अस्त-भव बच्य किय उन सबके पीछे मध्याह्नमात्र ही चल था और इन्हीं यन्त्रों से रुचिसे ज्ञानविज्ञान करसाय। अन्य भक्तिप्राप्तन भी नित्य भाद्र भक्तिपूर्वक मध्याह्नमात्र करें और उन्हें उन्नीस पुन विभिन्न मन हो सक इस दृष्टिसे नित्य एव जपयन्ता यन्त्र है। जपयन्त्रमें विश्वामित्रमूर्ति का नाम प्रमित है। यह मरामुनि का हस्त यन्त्र उपरान्त है।

यहाँ इस स्मृति का कुछ चर्चा हो जा रहा है—

सभी कर्म नियत कालपर ही कर

महर्षि विश्वामित्र अपनी स्मृतिक प्रारम्भमें ही बताते हैं कि स्नान-सध्या आदि नित्य-नैमित्तिक तथा काम्य जा भी कर्म धर्मशास्त्राम निर्दिष्ट किये गये हैं और उन्हें सम्पन्न करनेका जो समय नियत किया गया है वे कर्म उसी नियत समयपर ही करन चाहिये तभी ये फलीभूत होते हैं, अन्यथा निष्फल होते हैं—

नित्यनैमित्तिक काम्ये कृते काल तु सत्फलम्॥

कालातीत न कर्तव्यं कर्तव्यं कालसमुत्तम्॥

तस्मात् सद्यप्रयत्न काले कर्म समाचरेत्॥

(विश्वामित्र १।४७)

जैसे समयपर वृष्टि होते ही बीज बोनेसे फल अच्युत होती है वैसे ही नियुक्त कर्मोंको नियत समयपर करनेसे व सद्य सुख और सिद्धि देनेवाला होते हैं—

नियुक्तकर्माणि नियुक्तकाले

कृतानि सद्य सुखसिद्धिदानि॥

यथातर्थाजानि यथा फलानि

काले हि वृष्टिर्भुवि जीवन्तानि॥

(विश्वामित्र १।२१)

यदि किसी कारण विरहित कालका लोप हो जाय तो प्रापक्षित-स्वयम् तीन हजार गायत्रीका जप करना चाहिये—

त्रिसहस्रजप कुर्यात् प्रापक्षितं विधीयते॥

(विश्वामित्र १।१)

त्रिकाल-सध्याका समय

सध्या प्रातः, मध्याह्न तथा साय—इस प्रयत्नसे ताते वातावरण की जता है और प्रत्येक मध्याह्न उत्तम मध्यम तथा अधम—इस प्रकारसे तीन प्रत्येक वातावरण होता है। सूर्योदयपूर्व जप आचमन तथा दिवापापा देन ही उम समयकी मध्याह्न उत्तम मध्याह्न होती है। लगभग छिन्नम मूर्त्यन्तर मध्यम और सूर्योदय बाद मध्याह्न अधम होता है—

उत्तमा मध्याह्नता मध्यमा सन्तारता॥

अधमा सूर्यसहिता प्रातःमध्याह्न त्रिधा मध्याह्न॥

(विश्वामित्र १।१)

दोहरने की वीं यह मध्यम मध्यम उत्तम मध्यम

दोपहरके समय की गयी सध्या मध्यम और दोपहरक बादका सध्या अधम कही गयी है—

उत्तमा पूर्वसूर्या च मध्यमा मध्यसूर्याक।

अधमा पश्चिमादित्या मध्यसंध्या त्रिधा भवता॥

(विश्व० १। २३)

इसी प्रकार सायकालकी सध्या सूर्य रहते कर ली जाय तो उत्तम सूर्यास्तक बाद और ताराक निकलनेके पूर्व मध्यम तथा तारे निकलनेके बाद अधम कही गयी है—

उत्तमा सूर्यसंहिता मध्यमा सप्तभास्करा।

अधमा तारकोपेता सायसंध्या त्रिधा भवता॥

(विश्व० १। २४)

सध्याम किस ओर मुख करके बैठे

तीनों कालकी सध्या करते समय किस ओर मुख करके बैठे इसकी व्यवस्था देते हुए महापुनि विश्वामित्रका कहना है कि चाहे प्रातः-सध्या हो या मध्याह्न-सध्या हो या साय-सध्या हो द्विजातिको चाहिये कि वह तीनों कालमें पूर्व अथवा उत्तरकी ओर मुख करके बैठ दक्षिण तथा पश्चिमकी ओर मुख करके कदापि न बैठे—

सध्याग्रथ पूर्वमुखी द्विजम्ना

त्रिधैव शृद्धाय मन प्रकुर्यात्।

उदङ्मुखी वापि समाधेन

तद् दक्षिणापश्चिमयो कदापि॥

(विश्व० १। २६)

प्रातः काल भूमि-वन्दना करे

सूर्योदयसे चार घड़ी (लगभग डेढ़ घंटे) पूर्व ही ब्राह्ममुहूर्तमें जग जाना चाहिये और अपने हाथोंका दर्शनकर पृथ्वीपर पैर रखनेसे पूर्व पृथ्वी माताका अभिवादन करना चाहिये और उनपर पैर रखनकी विवशताके लिये उनमें क्षमा माँगते हुए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—

समुद्रयसन देवि पर्वतस्तनमण्डले॥

विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे।

(विश्व० १। ४४ ४५)

अर्थात् समुद्ररूपी यन्त्रका धारण करनेवाली परतरुणा स्तनमण्डलवाला भगवान् विष्णुका पत्नारूप रे पृथ्वादेवि।

आप मर पादस्पर्शका क्षमा कर।

इसी प्रकार भगवान् भैरवस भी दैनन्दिन कार्योंका करनेकी आना माँगनी चाहिये—

✓ अतितीक्ष्णमहाकाय कल्पान्तदहनोपम॥

भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञा दातुमर्हसि।

(विश्व० १। ४५-४६)

अत्यन्त सुतीक्ष्ण महान् शरीरवाले कल्पान्त-पलयाग्निके समान तजोमय हे भैरवदेव! आपको नमस्कार है। आप आना देनेमें समर्थ हैं, अतः मुझ कार्य करनेकी अनुमति प्रदान करें।

इसके अनन्तर शौच दन्तधावन तथा स्नान आदि कर्मोंका करना चाहिये। इनकी पूरी विधि इस स्मृतिमें दी गयी है।

स्नानसे लाभ

विधिपूर्वक नित्य प्रातः काल स्नान करनेवालेको रूप तज बल पवित्रता आयु, आरोग्य निर्लोभता तप और मेधा प्राप्त होते हैं तथा उसके दुःस्वप्नका नाश होता है—

गुणा दश स्नानकृते हि पुनो

रूप च तजश्च बल च शौचम्।

आयुष्यमारोग्यमलोलुपत्य

दुःस्वप्ननाश च तपश्च मेधा॥

(विश्व० १। ८६)

स्नानादिमें निवृत्त होकर प्राणायाम अधमपण तथा सूर्योपस्थान आदि करके गायत्री माताका ध्यान करना चाहिये। तदनन्तर गायत्री-मन्त्रका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक जप करना चाहिये। इस स्मृतिमें गायत्री मानात्र अनेक ध्यान-स्वरूप बतलाये गये हैं, जिनमें उनके मुख्य ध्यानका स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है—

पञ्चमुखी गायत्री माताका ध्यान

मुक्ताविह्वलमेघनीलधवलज्वालामुखैर्मूर्ध्निहारी-

युक्तामिन्दुनिषङ्गालमुकुटां तत्प्रात्ययगान्धिकां।

मावित्रीं वरदाभयाहङ्गुलकना शुभ्रं कपालं गुणं

शङ्खं घक्रमचारिन्दियुगलं हृन्मयैर्हन्ती भजे॥

(विश्व० १। १५)

यः प्रातः भूयः सुवा नाननां गदा उज्ज्वलाभः

१ गदा भगवती गदादेवीका मुख्य ध्यान है। शास्त्रानुसार (२१। १५) अर्द्ध यामां तथा भैरवाभ्यास आदिमें भी यह ध्यान उपन्यास है।

समान वर्णवाले (पाँच) मुखसं सुरोभित हैं। तान नशसे जिनक मुखका अनुपम शाभा हाती है। जिनक रत्नमय मुकुटर्ष चन्द्रमा जड हुए हैं। जा २४ वर्णोंमे युक्त हैं तथा जो वरदायिनी गायत्री अपन दम हाथोंमें अभय और वरमुद्राएँ अङ्गुश पाश शुभ कपाल रस्सी शङ्ख चक्र और दो कमल धारण करती हैं हम उनका ध्यान करते हैं।

इस प्रकारस सधोपासनाको सम्पूर्ण साङ्गोपाङ्ग विधि तथा गायत्रीक अनुलाभ पतिलाभ आदि जपका फल बताकर अन्तम सधोपमें वैश्वदेव-प्रकरण निर्दिष्ट

हैं और इसकी महिमामें यतलाया गया है कि यत्किंचिदप्यन्य नित्यकर्म है, इस मन्त्राचारणपूर्वक अथवा विना मन्त्रक ज्ञानक भा अवश्य करना चाहिये। मन्त्रके ज्ञानके अभावमें कर्मका लोप नहीं करना चाहिये। वैश्वदेव करनस दूषित अन्न भी परम पवित्र एव सात्विक हो जाता है—

अमन्त्र वा समन्त्रं वा वैश्वदेवं न संत्यजेत्।

वैश्वदेवस्य करणात् अन्नदोषैर्न लिप्यते॥

(विरच ८। २१)

आख्यान—

गायत्री-जपसे मुक्ति

[जापक ब्राह्मणकी कथा]

सभी स्मृतियोंमें गायत्री-मन्त्रका महत्त्व वर्णित है। मनुस्मृतिने बताया है कि प्रणय और व्याहृतिक माघ सावित्री (गायत्री)-मन्त्रका जप करनेवाला ध्याति सभी पापोंमे हट जाता है (मनु २। ७०)। मनुजान यह भी बताया है कि जापक अन्य कुछ कर या न कर जपस उस सिद्धि प्राप्त हो जाता है। यह मन्त्र-जपमे ही ब्रह्म लान हो जाता है। यही बात विश्वामित्रस्मृतिमे भी आया है— गायत्री—मुक्तिदायिनी॥ (५। १२) इस सत्सर्गमें एक कथा दी जाती है जिसमे स्पष्ट है कि गायत्री-जप करनेसे जापक दयतात्रकि साक्षात् भा ऊपर पहुँच सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है।

यद्यपि पारंगत एक विद्वान् ब्राह्मण था। उन्होंने गायत्री-जपमें मन लगाया। हजार वर्ष जप करनके बाद सावित्री दर्शन उक्त प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा— 'तुम अपना मनोरथ यथाशा भैं उस पूरा करोगी।' धर्मोपा ब्राह्मणन कहा कि 'मैं यही चाहता हूँ कि 'गायत्री' मन्त्रके जपमें मेरा इच्छा यत्नी रहे।' सावित्री 'तुमने तथामु कहा। यह भी कहा कि तुम स्वर्ग अर्थात् लोकमें पहुँचोगे। अतः अविशु मुक्त हो जाओगे। तुम जन करत जाओगे। ब्राह्मणका मन स्वर्ग मन्त्र रहन लगा। कुछ वय यावत

धर्मने उक्त प्रत्यक्ष दर्शन दिया। धर्मने अपना परिचय दिया और कहा कि 'तुमने सभी साक्षात्पर विनय प्राप्त कर ला है। तुम देयताआक साक्षात्को भी साँचकर और ऊपर जाओगे।' ब्राह्मणन कहा—'मुच तो जपमें बहुत सुख मिलता है। मैं मनातन साक्षात्को लेकर क्या करूँगा।

यह कहकर ब्राह्मण दयता फिर जपमें लग गय। समय पाकर जापक ब्राह्मणको समाधि लग गयी। उनके ब्रह्मन्त्रका भजन कर एक ज्योता नियन्त्री जो स्वर्गजी और यदून लगा। इन्हें आदिसे साक्षात्को साँचकर वह स्वर्गा ब्रह्माणाक पास पहुँचो। ब्राह्मणन अग बहुर उनका स्वागत किया और कहा—'विप्रवर! योगम जा गंगा प्राप्त हाता है। यही फल जप करनेवालाको भी प्राप्त होता है। तबु आपकीओ यागिपास भी श्रद्ध प्राप्त होना है।

म तथ्यको प्रमाण करने के लिए मैंने उल्लेख गुणता व्यवगत किया है—

जापकायां विशिष्टं तु ब्रह्मन्धार्यं समाहितम्॥

(मनु २० प १००। १४)

इस तरह ब्राह्मण गायत्री-जपमें मन लगाकर मुक्तिप्राप्त हो गय। (मनु २० प १००। १४)

धर्मशास्त्रकार महर्षि देवल और देवलस्मृति

महर्षि देवलकी गणना अत्यन्त प्राचीन धर्मशास्त्रकारों में की गयी है। पुराणों में इनका संक्षिप्त उल्लेख एव महीन उदात्त चरित्र प्राप्त होता है उससे यह स्पष्ट होता है कि महर्षि देवल ऋग्वेदके एक मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं। ऋग्वेदके नवम पर्वमान-मण्डल में इनका सुक्त उपलब्ध है। ये महान् तपस्वी और यागाचार्य कहे गये हैं।^१ इन्होंने भगवान् शिवकी आराधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। य महर्षि वेदव्यासजीक शिष्य बतलाये गये हैं।

ब्रह्मण्डपुराणमें वर्णित है कि हिमवान्की पत्नी देवा मनाकी तीन कन्याएँ हुईं जो अपर्णा, एकपर्णा तथा एकपाटला नामसे विख्यात हुईं। इनमें अपर्णा ही भगवती 'उमा' कहलायीं जो भगवान् शंकरकी अन्तरङ्ग शक्तिरूप प्रसिद्ध हैं। ये तीनों ही महान् तपस्विनी ब्रह्मवादिनी तथा महान् यागशक्तिसम्पन्न थीं। हिमवान् अपनी कन्या एकपर्णाका विवाह करण्यपुत्र महान् यागाचार्य महर्षि असितके साथ किया और महर्षि असितक देवल नामक एक पुत्र उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मिष्ठ दिव्य-योग-ज्ञानका शक्तिसम्पन्न तथा महान् तपस्वी थे। ये शाण्डिल्यामें सर्वश्रेष्ठ कहे गये हैं।^२ श्रीमद्भगवद्गीता में भगवत्त्वके ज्ञाता महर्षियाम महर्षि असित एव देवलका नाम बड़ा ही आदर-भावसे लिया गया है (१०। १३)।

महर्षि देवलद्वारा विरचित एक छाटी स्मृति प्राप्त होती है किन्तु देवलक नामसे याज्ञवल्क्यस्मृतिकी टाका मिताभरा अपरार्क एव स्मृतिचन्द्रिका आदि नियन्त्र-ग्रन्थों में गद्यांश किया पद्यांश प्राप्त होते हैं यत्तमान उपलब्ध देवलस्मृतिमें नहीं मिलती। महर्षि देवलक नामसे आज्ञास्पृह्यहार याज्ञ प्रार्षधित सम्पत्ति-विभाजन वसायत श्रोत्रोभन आदि विषयापर अठारह खण्ड प्राप्त होने हैं। महाभारत में महर्षि देवतापीव धर्मशास्त्र-विषयक

उद्धरण मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कभी 'देवलस्मृति'क नामसे एक बृहद् ग्रन्थ मान्य था किन्तु कालान्तरमें वह नष्ट हो गया और स्वल्पांश ही बचा रहा।

आज महर्षि देवलके नामसे जो स्मृति जानी जाती है उसमें लगभग १० श्लोक हैं। इसमें मुख्यरूपसे जाति-शुद्धि देह-शुद्धि इत्यादि शुद्धि-प्रकरणपर ही विशेष चर्चा है और चान्द्रायणादि प्रार्षधित-व्रताका वर्णन है। इसमें पञ्चगव्यकी भी विशेष महिमा गायी गयी है और बताया गया है कि गोमूत्रमें वरुण देवता गामयमें अग्निदेव दुग्धम साम देवता दधिम वायु देवता और घृतम सूय देवताका निवास है। साथ ही पञ्चगव्यमें किस वर्णका गायका दूध इत्यादि ब्राह्म है इसके लिये निर्देश है कि तीर्थके समान वर्णवाली गायका गोमूत्र श्वेतवर्णवाली गायका गामय काष्ठन-वर्णवाली गायका दुग्ध कुछ नीलवर्णवाली गायका दधि तथा कृष्णवर्णवाली गायका घृत ग्रहण करना चाहिये—वरुणो देवता भूमे गोमये हव्यवाहन । सोम शीरे दधि वायुर्गते रविरुदाहृत ॥ गोमूत्र ताप्रयर्णाया श्वेतायाश्चैव गोमयम् । पय काष्ठनवर्णाया नीलायाश्चापि गार्दधि ॥ घृत चैव कृष्णयर्णाया ।

(श्लोक ६२-६४)

महर्षि देवलजीका कहना है कि यथाक्त विधिमें यथाक्त मात्राम पञ्चगव्यका निमाण कर उम्फा पान करनेसे व्यक्तिका जो कुछ भी दुष्कृत-कर्म हा पाप-कर्म हा वह सब नष्ट हो जाता है और वह परम शुद्ध हो जाता है—

उदर प्रयिशोद्यस्य पञ्चगव्यं विधानम् ॥

यत्किंचिदुष्कृतं तस्य सर्वं नश्यति दहिव ।

(श्लोक ३०-३१)

१ नमो नै एवम पुनो माण्डोली मतम् ॥ (कर्मसू. १०। ५)

२ (क) अमिताभ-सू. तु पते इत्यादि ॥

दस विमल लम्बी दाढ़ियाँ देखे। दाढ़ सुन्दर का तु कर्त्र इत्यमरम् ॥ (श्रुत- १। १। १०)

(१०) अमिताभ-सू. तु पते इत्यादि ॥ (कर्मसू. १०। ५)

आख्यान—

पापका सक्रमण

[राजा शतघ्नुकी कथा]

'दवलस्मृति' में लिखा है कि किसी पापीका पाप दूसरे मनुष्यपर भी सक्रमण कर लेता है। उसमें अनेक हेतु हैं। जैसे पापाक साथ यातरीत करनेसे उसके स्पर्शसे उसका सौंस रागनेम और उसके साथ चलने बैठने खानेसे एव उसका लिय धजन करनेम तथा उस पठानम अथवा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करनेसे पापाका पाप मनुष्यपर सक्रान्त हो जाता है—

सलापम्यशनि श्वाससहयानासनाशनात् ।

याजनाध्यापनाधीनत् पापं सक्रमते नृणाम्॥

(देवत० १३)

यहाँ पापीमें वार्तालाप करनेके कारण एक राजाकी कैसी दुर्गति हुई इस सम्बन्धकी एक घटना दो आरों है—

पाखण्डीसे यातचीत करनेसे पापका सक्रमण

शतघ्नु नामके एक विख्यात राजा था। उनकी पत्नीका नाम शैल्या था। शैल्या धर्मशास्त्रज्ञ सुमती था और उसके प्रत्येक नियमका अपन जायनेमें उतारती थी। एक दिन कार्तिक-पूर्णिमाको उपवास करते क्षान्ते गद्गाजामें खान किया। बाहर आनपर एक पाखण्डीका अपनी आर आने दखा। यह पाखण्डी राजका गुर-भाई था। जिस गुरुम खान धनुर्बेद पढ़ा था उसी गुरुम पाखण्डीन भा अध्ययन किया था। मरागना शैल्या धर्मशास्त्रज्ञ इस नियमकी जानती थी कि तीर्थक्षानक याद किमा पाखण्डीम वार्तालाप करनेम पाप लगता है। इसलिये ठननि पाखण्डीका पादा भी आदर नहीं किया और न उससे बातघात हा का अपितु उम दखकर मूखका दशन किया। किन्तु खनत हुए भा राजान उम खालणम बलघी का। इसलिये उनम पाखण्डीन वपका सक्रमण हा गया।

समय अनपर राजकी मृष्य हा गया। माराणी दखत निनाम घडकर अपन पत्नीका अनुगमन किया। दूसरे जन्मम उनकी परा मारीनरकी कन्या हुई। पूव-ममका वृत्तान्त था उम दख था। यशस्वरत कन्या विद्वत् परना परा किन्तु अतिमर हानक करण यह जान मदी था कि उसका पति म पढ़ने कर्मका कारण दुःख बन गया है। यह दुःख निमित्त नरतमें मरता है। उसका पति

उसके पास पहुँची पतिकी प्रणाम किया और आदरक म्य बडिया-से-बडिया भाजन कराया। इतना सुन्दर भोजन पाकर कुत्ता बहुत प्रसन्न हो गया और पूँछ हिला-हिलाकर चाटुता प्रदर्शित करने लगा। पत्नीने पतिकी याद दिलाया कि पाखण्डीसे यातचीत करनेके कारण आपको यह कुत्ता यानि प्राप्त हुई है। राजाका पूर्वजन्मकी यात याद हा आया और वह बहुत उदास हो गया। शीघ्र ही अनशन कर अपने पाप त्याग दिय किन्तु अभी पापसे उसका छुटकारा नहीं हुआ था बंधारा शुगल बन गया। उसकी पत्नीन अपने पतिकी फिर उसके पुणने पापका याद दिलाया। तब शतघ्नुन निराहार रहकर शुगलके शरीरका छाड़ दिया। फिर ठमे भेडिया बनना पड़ा। पत्नीकी याद दिलानेपर निर गौध बना उसके याद कौआ बना फिर मयूर बना। काशिराजकी कन्या उसे सुन्दर आहार दकर उसकी सेवा करने लगा। उसी समय राजा जनकने अश्वमेध-यज्ञका अनुष्ठान कर अवभृथ-स्नान किया था। राजकन्याने स्वयं खान बिषा और उम मयूरका भा खान कराया। पाखण्डीकी यातचीत परिणामस्वरूप भित्त-भित्त योनियाम उसका जन्म-परमराही याद दिलाया। इस बार शतघ्नु राजा जनकके पुत्र बन।

काशिराजका कन्याने जब दखा कि उसका पतिद्वय उनककुमारके रूपम ययस्क हो गया है तो उसने पितासे कहकर अपना म्ययवर कराया और अपने पतिकी पुन पतिभयम यरण कर लिया। इस बार जनक्राजकुमार जब राजा हुआ तो धर्मशास्त्रके प्रायक नियमका भलीभाँति पालन करने लगा। अन्तम उसम धर्मपुद्धमें अपने प्राणोत्तर करित्याग किया। इस बार भी उसकी पत्नीने पितापर घडकर अपने पतिकी अनुगमन किया। इस बार पति-पत्नी-प्राणोंने इन्द्रलोकेसे भी उच्च स्वर्गमेंको प्राप्त किया।

इस तरह केवम यातचीत करनेसे ही पापीका वैम सक्रमण हो जाता है और उसका जिनका खलव धर्मम भगना पड़ता है वह इस वधाम जना जा सकता है। मरी परा है कि श्वाससहयानासनाशनात् मंगलकी परना म्यन दिया है। (मम कि)

धर्मराज यम और उनकी स्मृतियाँ

धर्मराज यम भगवान् सूर्यके पुत्र हैं। इनकी माताका नाम सज्ञा है। यमो (यमुना) इनकी बहन हैं। भगवान् सूर्यका एक नाम विवस्वान् भी है, अतः विवस्वान् (सूर्य) के पुत्र होनेके कारण ये वैवस्वत यम भी कहलाते हैं। ये जीवोंका नियमन करनेवाले होनेके कारण यम तथा धर्मरूप होनेके कारण और धर्मका ठीक-ठीक निर्णय करनेके कारण धर्म या धर्मराज भी कहलाते हैं। यम देवता जगत्के सभी प्राणियोंके शुभ और अशुभ सभी कर्मोंको जानते हैं, इनसे कुछ भी छिपा नहीं है। ये प्राणियोंके भूत-भविष्य प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष किये गये सभी शुभाशुभ कर्मोंके प्रत्यक्ष साक्षी हैं, ये परिपूर्ण ज्ञानी हैं। इनमें कहीं कोई त्रुटि नहीं आने पाती। अपन नामकी व्याख्या करते हुए स्वयं यमराज अपने दूतासे कहते हैं कि 'मैं सृष्टिके प्रारम्भमे ही ब्रह्माजीद्वारा लोकके समस्त प्राणियोंके धर्माधर्मका निर्णय करनेके लिये और उनके पुण्य-पापोंका फल देनेके लिये नियुक्त किया गया शासक हूँ। नियामक होनेके कारण मेरा नाम यम है किन्तु मैं भी सर्वतन्त्रस्वतन्त्र नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा भी प्रमाद होते ही भगवान् मेरा तुरत सयमन या नियन्त्रण करते हैं।'

धर्मराज यम पापी और पुण्यात्माके पाप-पुण्यका विचार कर पापीको नरक और पुण्यात्माको पुण्यलोकामे भेजते हैं। ये धर्म और अधर्मके सूक्ष्म तत्त्वको जाननेवाले हैं। धर्मानुसार पाप-पुण्यका ठीक-ठाक विचार करते हैं। पक्षपात इनमे नहीं है। ये कर्मनुसार जीवोंको इस लोकसे दूसर लोकमें जानके लिये उपयुक्त शरीर प्रदान करते हैं। नारकीय प्राणियोंका यातना-शरीर प्रदान करते हैं। जीवोंको कर्मनुसार अच्छा एव बुरा फल प्रदान कर तथा दण्डविधानके अनुपालनसे उन्हें शुद्ध एव पवित्र बनाना धर्मराज यमका

मुख्य कार्य है।

इनका लोक यमलोक है और इनकी पुरी 'सयमनीपुरी' कहलाती है। इनके दूत यमदूत कहलाते हैं। इनका मुख्य आयुध 'पाश' है जिसे 'यमपाश' भी कहा जाता है। यमलोकमें प्राणियोंके शुभाशुभ कर्मोंका लेखा-जोखा रखनेवाले चित्रगुप्त भी इनके साथ रहते हैं। यमराजका वाहन महिष (भैंसा) है, इसीलिये ये महिषवाहन भी कहलाते हैं। यद्यपि पूजा-उपासनाके ध्यातृ-स्वरूपामे इनके भयकर रूपका वर्णन है किन्तु इनका भयकर रूप केवल नारकीय प्राणियोंके लिये ही है। निन्द्य कर्म करनेवाले अधर्माचरण करनेवालेको ये अपना विकराल रूप दिखलाते हैं, किन्तु जा पुण्यात्मा हैं भक्त हैं सत हैं महात्मा हैं, धर्मात्मा हैं सन्मार्गपर चलनेवाले हैं साधुजन हैं, परोपकारी हैं दानी हैं, दूसरेकी सेवा करनेवाले हैं उन्हें य अपने सौम्य स्वरूपसे चतुर्भुजी शाख-चक्र गदा पद्म धारण किये हुए साक्षात् परम भागवत विष्णुक रूपमें ही दर्शन देते हैं। अथात् ये पुण्यात्मा तथा पापात्मा सभीका सत्र प्रकारसे कल्याण करनेमें ही लगे रहते हैं।

धर्मराज परम भागवत हैं। द्वादश परम भागवतात्मा धर्मराज यमका भी परिगणन है। वे भगवन्नामकी महिमाको जानते हैं। भागवत आदिम उन्नाय भगवन्नामकी महिमाका बड़े हा सुन्दर ढंगसे प्रतिपादन किया है और अपने दूताको बतया है कि प्रिय दूता! भगवान्क नामकी महिमा ता देखो अजामिल-जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करनेमात्रसे मृत्पुपाशसे छुटकारा पा गया। भगवान्क गुण लीला और नामोंका भलीभाँति कीर्तन मनुष्योंके पापाका सर्वथा विनाश कर दे यह कोई उसका पटा फल नहीं है क्योंकि अत्यन्त पापी अजामिलन मरनेके समय घटान-

१-अरममवराधिविनेन धाम्ना यम इति लोकहितहिते नियुक्तः। हरिगुरवरागोऽस्मि न स्वयन्त्र प्रभवरति संयतन मन्त्रेन विष्णुः ॥

(विष्णुपुराण ३।७।१५)

२ स्वयम्भूर्नाद दम्भु कुमर ब्रह्मणे मनु। प्रह्लाद उवाच धीमो बन्धुर्दत्तकिर्तव्यम् ॥

हृत्तेने विरुन्नेनो धर्म भगवत भय।

(भगवद्गीता १।३।२०-२१)

यम कहते हैं—भागवत्प्रभुना रहस्य हम आह्वय करी है उनसे हैं—प्रह्लादजी देखिये नारद भगवान् कहें, भगवान्क स्मरण करनेसे, प्रह्लाद उवाच धीमो बन्धुर्दत्तकिर्तव्यम् और मैं (धर्मराज)।

चित्तसे अपने पुत्रका नाम 'नारायण' उच्चारण किया। इस नामाभिमन्त्रसे ही ठमके मार पाप ता क्षीण हो गया। मुक्तिकी भी प्राप्ति हो गयी^१।

महाराज यम दक्षिण दिशाके स्वामी हैं। दस त्रिकपालाम इनकी गणना है। ये शनि ग्रहके अधिदेवता भी हैं। शनिफा अनिष्टकारक स्थितिमें इनकी आराधना की जाती है। इसी प्रकार दीपावलीके दूसरे दिन यमद्वितीयाका यमदाप दत्त तथा अन्य दूसर पर्वोंपर इनकी आराधना करके मनुष्य इनकी कृपा प्राप्त करता है। य मृत्युक अधिष्ठाता तथा पितृदेव भी हैं। मुख्यतः दण्डद्वारा जावका शुद्ध कर भगवत्प्राप्ति-याग यनाना ही इनका कार्य है। इस प्रकार प्रकारान्तरम मृत्यु एव काल अपर नामवाले धर्मराज जायापर अनुग्रह ही करते हैं।

वेदार्थमें यम-यमीका संवाद तथा यमसूक्त बहुत ही प्रसिद्ध है। विष्णुपुराण तृस्तिपुराण तथा अग्निपुराण आदिम इनक द्वारा दिया गया धर्मोपदेश यमगाथाके नामसे प्रसिद्ध है। भागवत आदिमें निरूपित इनके भगवद्भक्ति-मन्त्राधी उद्गार अत्यन्त कल्याणकारी और ज्ञानवर्धक है जिनमें याग ज्ञान धनार्थ भक्ति और धर्मके निगूढ तत्त्व प्रतिपादित हैं। इनका द्वारा विरचित धर्मशास्त्र यमस्मृतिक नामसे जाना जाता है।

दयी सावित्रीने अपने पातिश्रुत्यके चलपर धमरायका भी जीत लिया था और अपन मृत पति सत्यवानका जिया लिया था। उस प्रकारान्तर दयी सावित्रीने यमदेवताका ज भवना ज्युति की थी यह बड़ी ही कल्याणकारी है। उसका फलश्रुतिमें यह दिखाया गया है कि श्रद्धावान् यमस्मृतिका ज प्रतिदिन प्रातः काल पठ करण है उस यमका भय नहीं होता उसका मार पाप दूर हो जाता है^२।

यम तर्पण—महाराज यम पितृदेव हैं। यम का यह तर्पण है अथ तर्पणमें उन्हें भी स्नानजप हो जाना है। इन

पितरोंका तृप्ति होती है और दाताके किये पाप नष्ट हो जाते हैं। तर्पणमें दध, अक्षि दिव्य मनुष्य तथा दिव्य पितृ तर्पणके बाद यमके चतुर्दश नामोंमें अपमन्य प्राप्त दक्षिणाभिमुख हा पितृतीर्थमें तीन-तीन जराजल दो टप है जिसका क्रम इस प्रकार है—

(१) ओं यमाय नमः, (२) ओं धर्मराजाय नमः, (३) ओं मृत्यवे नमः, (४) ओं अनायाय नमः, (५) ओं वैवस्वताय नमः, (६) ओं कालाय नमः, (७) ओं सर्वभूतक्षयाय नमः, (८) ओं औदुम्बराय नमः, (९) ओं दण्डाय नमः, (१०) ओं नीलाय नमः, (११) ओं पारमेष्ठिने नमः (१२) ओं युकोदराय नमः, (१३) ओं धित्राय नमः तथा (१४) ओं चित्रगुप्ताय नमः। इन्हीं चौदह नामासे इनकी आराधना भी की जाती है। चतुर्दशी तिथिके देवता भी यमदेव ही हैं। कृष्णचतुर्दशीके दिन यम तर्पण करनेसे सभी पाप दूर हो जाते हैं इसी प्रकार यमपर्व पर यमुना मार्जन-स्नान तथा तर्पण आदि करनेसे विराज फलकी प्राप्ति होती है।

इस प्रकार यमका शरवत दण्ड-विधान उपरसे भयंकर एवं डरावना लगानपर भी मूलतः प्राणिमैत्री वात्स्यानिके तिये ही है। यह ध्यान देनेकी बात है कि यम-दण्डक भगी कल्याण पापीजन ही होते हैं पुण्यात्मा नहीं। स्वयं भमराज यम अपने दूतासे कहते हैं—ओरे दूतो! तुम भगवान् मधुसूदनकी शरणमें गये हुए प्राणियोंको छोड़ कर फर्पणिक मर प्रभुका दुनरे मनुष्योंपर ही चलती है वैष्णव भगवद्भक्तोंका मर प्रभुत्व नहीं है—

स्वपुत्रमभिर्यास्य पाण्डुरस्ते वदति यमः किम् नम्य सर्वमन्यै।
परितर मधुसूदनप्रपन्नान् प्रभुरहमन्यवृणां न शिष्यवाभाम्॥

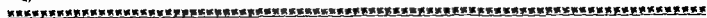
(दृष्टान्त १।१)

अपने प्राणिमैत्री शास्त्रा द्वारा नियन्त्रण साधना धर्म ही यम है। यह ही धर्मराज किया यमराज भी कहलान है और

१. दण्डराजस्यैव पुत्रं संज्ञितं यमः पुत्रमयम्।

२. यमः पुत्रमयम् दण्डराजस्यैव पुत्रं संज्ञितं यमः पुत्रमयम् (दृष्टान्त १।३।२४)

३. दण्डराजस्यैव पुत्रं संज्ञितं यमः पुत्रमयम्

धर्म तथा भगवान् एक ही तत्त्व हैं। उन्हीं महाराज यमने प्राणिमाके कल्याणके लिये उनके धर्म-कर्मोंका नियमन करनेके लिये तथा सदाचारपूर्ण सन्मार्गपर चलनेके लिये जा धर्म-सहिताएँ बनायीं वे 'यमस्मृति' या 'याम्यसहिता' के नामसे विख्यात हुई। धर्मराज यमके नामसे तीन स्मृतियाँ प्राप्त होती हैं जो (१) यमस्मृति (२) लघुयमस्मृति तथा (३) बृहद्यमस्मृतिके नामसे प्रख्यात हैं। साक्षात् धर्मस्वरूप होनेके कारण यमविरचित इन स्मृतियोंके वचन अत्यन्त प्रामाणिक हैं पर कालक्रमसे इन स्मृतियोंका स्वल्प अंश ही उपलब्ध है। यहाँ उपलब्ध इन स्मृतिपाका सक्षेपम विवरण दिया जा रहा है—

(१) यमस्मृति

यमस्मृतिम केवल ७८ श्लोक प्राप्त हैं। लघुयमस्मृतिमे केवल ९९ श्लोक हैं। ऐसे ही बृहद्यमस्मृतिमें पाँच अध्याय हैं तथा श्लोकोंकी कुल संख्या १८२ है। मुख्यतः इन तीनों स्मृतियोंमें प्रायश्चित्त-सम्बन्धी विवरण एव शुद्धि-तत्त्व ही प्राधान्येन उपस्थापित है तथा धर्मशास्त्रकार महर्षि अत्रि महर्षि शातातप और महर्षि उद्दालकजीके वचनोका इन्होंने अपने धर्मशास्त्रमें उल्लेख किया है। अनेक निबन्धकाराने यमके वचनाका विशेष समारोहक साथ वर्णन किया है विशेषरूपसे प्रायश्चित्त-प्रकरणमें।

यमस्मृतिके प्रारम्भम ही कहा गया है कि इस स्मृतिमे चारों वर्णोंके प्रायश्चित्त-धर्मोंका निरूपण किया गया है—
अथातो ह्यस्य धर्मस्य प्रायश्चित्ताभिधायकम्।
चतुर्णामपि वर्णानां धर्मशास्त्रं प्रवर्तते॥

(यम १)

एसा ही प्रतिना लघुयमस्मृति तथा बृहद्यमस्मृतिके प्रारम्भम भी की गयी है^१। इसमें स्पष्ट होता है कि प्रायश्चित्त और उनकी शुद्धिका विधान ही यमस्मृतिपाका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है।

छोटे बालकोंसे प्रायश्चित्त न कराया जाय
धर्मराज यम प्रायश्चित्तके विषयम एक विशेष परामर्श देते हुए यहाँ हैं कि पाँच वर्षसे दस वर्षका अवस्थायात बालकसे यदि कोई पापकर्म बन गया हो तो यद्यपि वह सामान्य नियमसे दण्डका अधिकारी और प्रायश्चित्त करनेक

लिये बाध्य है किंतु विशेष नियम यह है कि ऐसे बालकसे प्रायश्चित्त कर्म न कराया जाय अतः उस पापकर्मका प्रायश्चित्त उसका भाई, पिता अथवा अन्य कोई भी यन्धु-बान्धव कर दे तो इससे उस बालकको शुद्धि हो जाती है—
ऊनैकादशवर्षस्य पञ्चवर्षात् परस्य च।
प्रायश्चित्तं चोद् भ्राता पिता चान्योऽपि बान्धव ॥

(यमस्मृति १५)

छोटे बालकोंको पाप नहीं लगता

यदि पाँच वर्षसे कम अवस्थाक बालकसे कोई पापकर्म हो जाय या कोई अपराध हो जाय तो उसे वह पाप नहीं लगता और न वह दण्डका अधिकारी ही होता है क्योंकि इस अवस्थाम प्राय बालक अवोध रहता है, उसे पाप-पुण्य अच्छे-बुरे अपने-परायेका कोई बोध—ज्ञान ही नहीं रहता वह तो सहज भावसे क्रोडा करता है उसके सभी कर्म क्रोडात्प हानेसे वह दापका भागी नहीं बनता इसलिये उस न काई राजदण्ड दिया जा सकता है और न उसके निमित्त कोई प्रायश्चित्त करनेकी ही आवश्यकता है—

अतो बालतरस्यापि नापराधो न पातकम्।

राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायश्चित्तं न विद्यते॥

(यम १६)

आधे प्रायश्चित्तके अधिकारी

जिसकी अवस्था ८० वर्ष या उससे अधिक हो गयी हो ऐम वृद्ध सालर वर्षसे कम अवस्थायाल बालक स्त्रा तथा रागा व्यक्तिका आधा प्रायश्चित्त करनेस शुरि हो जातो है इनक लिय पूर प्रायश्चित्तका विधान नहीं चतनाया गया ह—

अश्रितिर्यस्य वर्षाणि बालो चाप्यनृपोऽङ्ग।

प्रायश्चित्ताधर्धेऽग्निं म्रियथा रागिण एव च॥

(यम १७)

य ही गते बृहद्यमस्मृति (३। १—३) में भी प्राय समान श्लोकाम कहा गया है।

प्रायश्चित्तक विषयम विशेष यत्ने यत्नकर अनन्तर इस स्मृतिम अनेक प्रजाक प्रायश्चित्त विधाना यत्नाया गया है।

(३) बृहदयमस्मृति

यमस्मृति तथा लघुयमस्मृतिके समान ही बृहदयमस्मृति भी चारो वर्णोंके प्रायश्चित्तका विधानम पर्यवसित है।

आत्महत्या महान् पाप है

बृहदयमस्मृतिम बताया गया है कि आत्मघात महापाप है और आत्मघाती नरक प्राप्त करता है। यदि आत्मघातका प्रयत्न करनेवाला किसी प्रकार बच जाता है तो यह 'प्रत्यवसित' कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सभीके द्वारा परिष्कृत होता है, उसकी शुद्धि चान्द्रायणव्रतमे अथवा दो तप्तकृच्छ्र व्रतोंसे होती है। (बृहदयम १। ३-४)

धर्मशास्त्रको जाने बिना प्रायश्चित्तका निर्णय न करे

विद्वानाको चाहिये कि वे धर्मका ठीक-ठीक तत्त्व समझकर ही धर्मधर्म कर्तव्याकर्तव्यका निर्णय दें। जो बिना धर्मशास्त्रोंके ज्ञानके ही प्रायश्चित्त आदिका मनमाना विधान बतला देता है तो उस विधानके करनेसे प्रायश्चित्त तो पवित्र एवं शुद्ध हो जाता है किन्तु उसका वह पाप बिना ज्ञान निर्णय देनेवाली धर्मसभाको लगना है। इसलिये शास्त्रमें बतलाये निर्णयको अनुसार ही प्रायश्चित्तका विधान करना चाहिये—

अज्ञात्वा धर्मशास्त्राणि प्रायश्चित्तं ददाति य ।

प्रायश्चित्ती भवेत् पूतस्तत्याप पर्यद व्रजेत्॥

तस्माच्छास्त्रानुसारेण प्रायश्चित्त विधीयते।

(बृहदयम ४। २९-३०)

सध्यावन्दनसे तीनो पापोंकी शुद्धि

कायिक (शरीरसे) वाचिक (वाणीसे) तथा मानसिक (मनसे)—य तीन प्रकारके पाप होते हैं। धर्मराज यम कहते हैं कि ये तीनो पाप श्रद्धापूर्वक त्रिकाल-सध्यावन्दन एवं गायत्री-उपासनासे नष्ट हो जाते हैं। अतः इस त्रिविध पापोंकी शुद्धिके लिये त्रिकाल-सध्या करना चाहिये—

मानस वाचिक चैव कायिक पातक स्मृतम्।

तस्मात् पापाद्विशुद्धयर्थं प्रायश्चित्तं दिने दिने॥

त्रिविधं पापशुद्ध्यर्थं सध्यापासनमय च।

(बृहदयम ४। ४०-४१)

सफल एवं निष्फल दान

जो दानार्थ विद्या एवं तपस सम्पन्न हो शान्त एवं

पवित्र हो विपयी न हो लोभी न हो प्रसन्न रहनेवाला हो तथा निष्पाप हो वह निःसंदेह भूदेव—पृथ्वीपरका देवता या साक्षात् देवता है। ऐसे ही ब्राह्मण सत्पात्र और योग्य अधिकारी कहलाते हैं, इन्हें दिया गया दान अनन्त, अक्षय एवं सफल दान कहलाता है—

तेभ्यो दत्तमनन्तं हि इत्याह भगवान् यम ।

(बृहदयम ४। ५५)

इसके विपरीत कुकर्मम लग हुए, लोभी वदज्ञानसे रहित सध्याकर्मसे वञ्चित व्रतभ्रष्ट विपयी तथा चुगलखोर ब्राह्मण केवल नाममात्रके ब्राह्मण हैं वे दान आदि ग्रहण करनेके सर्वथा अयोग्य हैं अपात्र हैं अनधिकारी हैं। उन्हें दान आदि नहीं देना चाहिये। उन्हें दिया हुआ दान निष्फल दान कहलाता है इसमें किसी प्रकारका विचार नहीं करना चाहिये—

तेभ्यो दत्त निष्फलं स्यात्तत्र कार्या विचारणा॥

(बृहदयम ४। ५६)

अज्ञानमें किये कार्यम आशौच नहीं लगता

जननाशौच या मरणाशौचमें कर्ता यदि घरसे बाहर कहों परदेश—दूर दशमें हो और उसे इस बातकी जानकारी न हो तो ऐसी अज्ञानावस्थामें किया गया दयकार्य या पितृकार्य सफल ही होता है उसमें अशौचका दाप इसलिये नहीं होता कि उसे अशौचकी बात ज्ञात नहीं है—

अज्ञानाच्च कृतं सर्वं दैविकं पैतृक च यत्।

जातके मृतके यापि तत्सर्वं सफलं भवत्॥

(बृहदयम ५। १२)

अनेक पुत्र होनेपर श्राद्ध आदिकी व्यवस्था

धर्मराज महाराज यम व्यवस्था देते हैं कि जिसके अनेक पुत्र हो और उनमें धनका पैतृकाय न हुआ हो तथा मभा सपुत्रकल्पसे एकमें रहत हो तो ऐसी स्थितिमें पिताका श्राद्ध आदि पितृकर्म तथा पैतृक (अग्निनात्र आदि) कर्म गन्ध पुत्रक करनेसे ही सफल होता है। मय भाई अलग अलग पिण्डदान श्राद्ध आदि दैविक्य कर्म न करें—

भ्रातरश्च पृथक् कुर्वन्नायिभक्त्या कदाचन।

(बृहदयम ५। १०)

धर्मशास्त्रकार महर्षि शातातप-प्रणीत स्मृतियाँ

प्राचीन धर्मशास्त्रकारोमे महर्षि शातातपका अन्यतम स्थान है। महर्षि याज्ञवल्क्यजोने महर्षि शातातपजीका नाम विशिष्ट धर्मशास्त्रकारोमे परिगणित किया है। इनकी स्मृतिसे यह ज्ञात होता है कि ये महर्षि शरभगके गुरु हैं^१। महर्षि शरभग आदि ऋषियोके जिज्ञासा करनेपर इन्होंने उन्हें जो धर्मशास्त्रीय उपदेश प्रदान किये वे ही उपदेश 'शातातपीय धर्मसंहिता' 'शातातपीय स्मृति' 'शातातपीय धर्मशास्त्र' या 'शातातपीय कर्मविपाक' के नामसे प्रसिद्ध हो गये। वैसे तो सभी ऋषि-महर्षि मुनि-महात्मा तपस्वी ही रहे हैं पर शातातपजीका ता नाम ही उनके अनन्त तपका परिचायक है। अनन्त तप करते-करते वे क्षीण हो गये थे और उन्होंने सभी प्रकारके तपोका अनुष्ठान किया था इसलिये वे 'शातातप' नामसे प्रसिद्ध हुए। उनका 'शातातप' यह नाम गुणोके कारण ही प्राप्त हुआ दीखता है। अत धर्म-कर्मका जो उन्हें दिव्य ज्ञान हुआ, वह अन्य किसीको नहीं। अतएव कर्मविपाकके लिये ये ही सर्वाधिक प्रमाण माने गये हैं। परवर्ती प्राय सभी निबन्धकारो और धर्मकोशके रचयिताआने इनकी स्मृतिके आधारपर कर्मविपाक-सम्बन्धा तालिकाएँ बनायी हैं। इन्होंने जहाँ अपना विशेष अभिमत प्रकट किया है वहाँ इति शातातपोऽब्रवीत् या 'शातातपचक्रो यथा' इस प्रकारसे प्रयोग किया है।

महर्षि शातातप-प्रणीत स्मृतियाँ

महर्षि शातातपजीके नामसे तीन स्मृतियाँ प्राप्त होती हैं—(१) लघुशातातपस्मृति (२) बृहद्शातातपस्मृति तथा (३) शातातपस्मृति या शातातपीय कर्मविपाक। यहाँ क्रमसे तीनोंका सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है—

(१) लघुशातातपस्मृति

जैसा कि इसने नामसे स्पष्ट है कि यह स्मृति वल्लभत सक्षिप्त है इसमें केवल १७३ श्लोक हैं। प्रारम्भमें सूत्ररूपमें कुछ गद्य-भाग भी है शेष श्लोकबद्ध है मुख्यरूपसे इसमें

प्रायश्चित्त शुद्धि अभक्ष्यभक्षण श्राद्ध एव दान आदि विषयोका वर्णन है। स्मृतिके आरम्भमें महापातक, उपपातक गोवध तथा सामान्य पापाका प्रायश्चित्त बतलाया गया है। तत्पश्चात् सक्षेपम विवाहका प्रकरण है और विवाह-योग्य कन्याके लक्षणोको बतलाया गया है। तदनन्तर वैधदेवकर्म तथा अतिथिकी महिमा निरूपित है।

अतिथि-लक्षण—अतिथिका लक्षण बतलाते हुए महर्षि शातातप कहते हैं—

अनिमित्तमनाहुत देशकालमुपस्थितम्।

अतिथि त विजानीयाप्रातिथि पूर्वमंगत ॥

(लघुशाता० ५५)

अर्थात् जो बिना किसी प्रयाजनके बिना बुलाये किसी भी समय किसी भी स्थानसे घरमे उपस्थित हो जाय तो उसे अतिथिरूपी देवता समझना चाहिये। जिसके आगमनकी पूर्व जानकारी हो वह अतिथि नहीं कहलाता।

श्राद्धमे तीन पवित्र वस्तुएँ और तीन

प्रशसनीय यात

श्राद्ध-प्रकरणमें शातातपजीका करना है कि श्राद्धमें तीन वस्तुएँ अत्यन्त पवित्र हैं अत उनका प्रयाग करना चाहिये और प्रशसनीय तीन यातें एसी हैं जिनका श्राद्धमें श्राद्धकर्ता तथा ग्राहण आदिको अवश्य पालन करना चाहिये। यथा—

ग्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दीहित्र कुतपस्तिला ।

ग्रीणि चाग्र प्रशसन्ति सत्यपक्राधमार्जयम् ॥

(स्वर्ग १०७)

अर्थात् श्राद्धमें दीहित्र (सहकीर्ण पुत्र-नाग) कुतप बिला (मध्याह्नकमें लगभग १२-३० म १ यज्ञका समय) तथा तिल—ये तीन अत्यन्त पवित्र हैं। इन्का प्रसार श्राद्धमें आदिको भी चाहिये कि ये सत्य अर्थात् सत्य सत्य (छल छद्मना अपाध) का अवश्य पालन करें। इन्हीं समय पितृका मनुष्टि सत्य अभय दान होता है और

प्राप्तकताका भी पूरा फल मिलता है।

इन स्थानोंमें पादुका उतार दे

अग्रिशाला गाशाला दयमन्दिर या देवप्रतिमाओंके समाप, भाजनक समय तथा जप करत समय पादुका नहीं पहनना चाहिये—

अन्यगारे गयां गोष्ठे देवतानां च संनिधौ।

आहारे जपकाले च पादुका च विधर्जयेत्॥

(श्लोक १२६)

क्या न कर और क्या कर

कल्याणकारी यत्न मतलब हुए महर्षि ज्ञानतपजोंका कहना है कि एक वस्त्र पहनकर भाजन न कर, नष्ट होकर ज्ञान न करे, मार्गमें भस्म तथा गामभरण कभी भी मत मूत्रका उत्सर्जन न करे। अशुभ यातको भी 'शुभ' हो 'कल्याण' हो—इस प्रकार की सोचना चाहिये अथवा कल्याणराश यात ही निरन्तर बालनी चाहिये। सर्वदा दूसरके स्थितिपर तथा प्रिय एव मधुर यात ही बालनी चाहिये अकल्याणकारिणी यात नहीं बालना चाहिये और किसीके भी साथ विवाद एव शुक्य वैर नहीं करना चाहिये।

(२) वृद्धशातातपस्मृति

वृद्धशातातप नामसे भी एक स्मृति प्राप्त है जिसमें कथित ६८ श्लोक हैं ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्मृतिका बहुत बड़ा भाग कालाग्रमसे नष्ट हो गया क्योंकि पार्वती नियन्त्र-ग्रन्थाम 'वृद्धशातातपस्मृति' के नामसे जिन वधनोंकी उद्धृत किया गया है, वे वर्तमान उपलब्ध वृद्धशातातपस्मृतिमें पत्त नहीं पाते। उपलब्ध वृद्धशातातपस्मृतिके प्रारम्भमें प्रादुर्भूत मरिमा भयभय स्पृशाम्भय-मोमासा तथा उमरा प्रायश्चित्त निर्दिष्ट है। यहाँ इन स्मृतिके कुंठ प्रकरणात् अति सभयन दिया जा रहा है—

धर्मसभा कैसी हो?

नमो नारायण धर्मस्थाने मयदये निद शम्भ-
नारायण हा मुज मनन हैं और कर्मप्रकारोंमें निर्णयक
न धर्मस्थान ज्ञान परमावरण मनन हैं। इस स्मृतिमें
ज्ञान स्मृत निर्णय दिया है कि धर्मस्थानमें निद
नमो जो पवित्र या सभा है वह उद्धरणोंसे दृग्गति

होनी चाहिये। धर्मशास्त्रक सुक्ष्म तत्त्वकी जननकमें एते
विधारक एव मनीषी उस सभामें होन चाहिये जो शार
ठाक निर्णय दे सकें। कदाचित् वे अज्ञानशर ठीक निर्णय
न दें अथवा ज्ञान-भूझकर किसी कारणवश अधर्मप्र
लें अथवा अन्यथा-प्रायश्चित्त यतायें तो ऐसी स्थितिमें वह
व्यक्ति तो निर्दिष्ट प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध हो जाता है किन्तु
विपरीत निर्णय देनेसे वह धर्म-परिपक्व हो पायका धर्म
यनता है इसलिए धर्मधर्मका निर्णय करनेवालोंको शम्भरा
ठाक-ठाक ज्ञान होना चाहिये, मनमाना निर्णय दोगे पर
सगता है—

अनधीत्य धर्मशास्त्रं प्रायश्चित्तं ददाति यः।

प्रायश्चित्तं भवेत् पूतस्तत्पापं पर्यटं वनेत्॥

(श्लोक ३०)

जातकर्म-संस्कारमें सूतक-दोष नहीं लगता

पुत्र-जन्मके दिन जबतक नावच्छदन नहीं होता,
तबतक सूतक-दोष तथा प्रतिग्रहका दाप नहीं लगता।
इसीलिये नावच्छदनसे पूर्व ही जातकर्म संस्कार करनेका
विधान है—

कुमारप्रमये पादुकाभ्युद्यमानं गृहपूतशिरःपवस
प्रावरणप्रतिग्रहे च दोष स्यात्। (५९)

अन्यायोपार्जित द्रव्यसे कोई भी

पुण्यकार्य न कर

महर्षि शातवज्राका कहना है कि जो व्यक्ति अन्याय
अनीति—धनधान्यसे प्राप्त द्रव्यद्वारा विपरायण औषधीय
श्राद्धादि कर्म अथवा कोई भी अन्य पुण्यकर्म करता है
उसका कोई भी फल उस नहीं प्राप्त होता, वह कर्मभूत
निष्फल हो होगा है क्योंकि उगका वह धन घुरे मार्गमें
प्राप्त होता है—

द्रव्येणान्यायाद्येन च कर्तात्वीर्यैरिहिकम्।

नार्थी पण्यमवाप्नोति तस्याधीन्य दुर्गममात्॥

(श्लोक ११)

उद्धोधन

महर्षि शातवज्राके अनो उद्धोधन मानवोंके प्राणोंके
निचे बहुत ही गुन्य उपलब्ध दिन हैं और बर्णन है कि

मनका स्वरूप सकल्प-विकल्पात्मक है मनम हो विषयाके चिन्तन-मननसे अनेक सकल्प उत्पन्न होता है। इसलिय पहले मनको सकल्पशून्य बना लेना चाहिये ताकि उसमे कामकी उत्पत्ति हो न हो। यह काम सकल्पसे ही उत्पन्न होता है। यदि सकल्प ही नहीं होगा तो फिर कामक मूल सकल्पका ही उच्छिन्न हो जायगा और तब व्यक्ति धीरे-धीरे अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जायगा। इसलिये सकल्पसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये^१। महर्षिके मूल वचन इस प्रकार हैं—

✓ काम जानामि ते मूल संकल्पात् किल जायसे।

सकल्प न करिष्यामि मूलच्छिन्नो भविष्यसि॥

(श्लोक ६४)

अर्थात् हे काम! मैं तुम्हारा उत्पत्ति-स्थानका जान गया हूँ, तुम सकल्पसे ही उत्पन्न होनेवाला हो। यदि मैं सकल्प ही नहीं करूँगा तो तुम्हारे मूल (सकल्प)-का ही उच्छेद हो जायगा। मूलक उच्छेद हो जानेस फिर तुम्हारा भी सर्वथा अभाव हो जायगा।

महत्त्वपूर्ण उपदेश

एक उपदेशम महर्षि शातानप यत्नात हैं कि प्रत्यक व्यक्तिका प्रातः काल जगकर यह समझना चाहिय कि यह जीवन क्षणिक है इसम मरान् भय उपस्थित है। पता नहीं कब मरण हो जाय कब कौन-सी व्याधि आ जाय कब कौन शाक आ जाय अर्थात् ये अत्यन्त ममीषम ही आय हुए हैं^२। ऐसा समझकर धर्मका ही अनुष्ठान करना चाहिय भजन-पूजन भगवत्सेवा इत्यादि उत्तम कामाम ही अपना समय लगाना चाहिय मृत्यु का आकर धर लेगा इसका कुछ पता नहीं। यह समझना चाहिये कि हम कालक मुँहम ही पड़े हैं अतः अच्छे कामका फलके लिय नहीं टालना चाहिये। 'बल करूँगा आज करूँगा पूर्वाह्न करूँगा

अपराह्न करूँगा' इस प्रकारसे टाल-मटोल करके सत्कर्मकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। अच्छे कामको सत्कर्मको धर्मावरणका तत्काल ही कर ले और घुरे कामको टालता रहे। मृत्यु किसीकी प्रतीक्षा नहीं करती। वह तो अपने नियत समयपर आयगी ही। चाह मनुष्यन अपना काम कर लिया हो चाहे वह काम करनेवाला हो, इसका खयाल मृत्यु नहीं करती। अर्थात् मृत्यु नियत है, काल नियत है थोड़ा-सा समय मिला है अतः जैसे बन पड़े जितनी जल्दी बन पड़े आत्मकल्याणमें लग जाना चाहिये^३।

(३) शातातपस्मृति

महर्षि शातातप-प्रणीत शातातपस्मृतिका स्मृतिवाङ्मयमें विशिष्ट स्थान है। विश्वरूप हरदत्त एव अपवर्कने शातातपस्मृतिके प्रायश्चित्त-प्रकरणाको उद्धृत किया है और 'स्मृतिचन्द्रिका' तथा 'मिताक्षरा' एव अन्य नियन्त्र-ग्रन्थाम इस स्मृतिके अनेक श्लोकाको लिया गया है।

निरन्ध-ग्रन्थामें जा शातातपस्मृतिक वचन उद्धृत हैं व सभी आज उपलब्ध शातानपस्मृतिम नहीं मिलत। इससे यह प्रतीत होता है कि शातातपस्मृति कभी बृहद्रूपमें उपलब्ध थी किन्तु कालक्रमसे उसका यहूत-सा भाग नष्ट हो गया है। वर्तमानम जो शातातपस्मृति प्रकाशित है उसमें ६ अध्याय और लगभग २४० श्लोक हैं।

मुख्यरूपसे इस स्मृतिमें कर्मविपाक (शुभाशुभ-कर्मका फल भल-युर कामका नताजा)-का ही वर्णन है। वैसे तो कर्मविपाक-सम्बन्धी विवरण पुराणा तथा अन्य धर्मशास्त्राम भा न्यूनधिकरूपस प्राप्त होता है और सूर्यारुणकर्मविपाकसरिता नामस एक स्वतन्त्र ग्रन्थ भी है तथापि कर्मविपाकक सम्बन्धमें महर्षि शातातपज्ञाक यत्रन विषारूपस मान्य मान गये हैं। इसलिये इस स्मृतिको

१-क्षेमद्वयवृत्तान्तमें इस बातका यत्र-यत्र यतनया गया है—

प्रवृत्तिर्यदा यामान् रजन् पथं मरणान्। आयन्त्येवमना तुष्टं स्थितव्यस्तच्छने॥

विराज यमन् य मरन् पुमं धर्मा विमृत्। निमता निरकर म रजिन्ध-ग्रन्थ॥ (१। ५५. ३१)

संस्तुतमपि य मरन् पुमं धर्मा रजन्ध-ग्रन्थ॥ मरन्ध-ग्रन्थ॥

२-इत्येवमुक्त्वा धृष्टकेतुः ॥ अस्मत्पुत्रं यत्र कर्म न निरिन्ध-ग्रन्थ॥ (६। ४०)

३-उत्तम-ग्रन्थ यमन् मरन्ध-ग्रन्थ॥ मरन्ध-ग्रन्थ॥

४ यमन्ध-ग्रन्थ यमन् मरन्ध-ग्रन्थ॥ मरन्ध-ग्रन्थ॥

यहाँ महर्षि शातातपप्रोक्त कर्मविपाककी एक सक्षिप्त तालिका दी जा रही है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस दुष्कर्म—पापके फलस्वरूप कौन-सा रोग उत्पन्न होता है—

पाप	रोग	पाप	रोग
१- ब्रह्महत्या	पाण्डुकुष्ठ	२८- मूर्तिभजक	अप्रतिष्ठा (स्थिरताका अभाव)
२- गोवध	कुष्ठ	२९- दुष्ट वचन बोलनेवाला	खण्डित
३- पितृवध	चेतनाहीनता	३०- परनिन्दा	खल्लाट (गजापन)
४- मातृवध	अन्धत्व	३१- दूसरेका उपहास करनेवाला	काना
५- भगिनीहत्या	बधिर	३२- सभामें पक्षपात करनेवाला	पक्षाघात
६- भ्रातृवध	मूक (गूँगा)	३३- स्वर्णचोर	कुलघ्न
७- बालघाती	मृतवत्सवाला	३४- कौसेकी चोरी करनेवाला	पुण्डरीक रोग
८- गोत्रहा	कुष्ठो निर्वेश	३५- ताम्रघार	औदुम्बररोग (एक प्रकारका कुष्ठ)
९- स्त्रीहन्ता	अतिसार	३६- पातलकी चोरी	पिङ्गलाक्ष
१०- राजहत्या	क्षय	३७- मातीकी चोरी	पिङ्गमूर्धन (कुष्ठ भूय बालवाना)
११- उग्रहत्या	विकृतस्वर	३८- त्रिपुरारी (सीसाघार)	नेत्ररोगी
१२- अधहत्या	वक्रतुण्ड	३९- दुग्धघार	बहुमूत्री
१३- हरिणहत्या	खज (लैंगड़ा)	४०- लौहचोर	कर्पूराक्ष (चितक जरे अङ्गुवाला)
१४- मार्जारहत्या	पीतपाणि	४१- तैल-चोर	रुजला राग
१५- शुक-सारिका-वध	स्खलितवाक् (हकलाना)	४२- कच्चा अन्न चुरानेवाला	दन्तहीन
१६- वकहत्या	दीर्घ नासिका	४३- पक्षारहारी	जिह्वा-रोग
१७- काकवध	कर्णहीन	४४- विद्या और पुस्तकका हरण करनेवाला	मूक
१८- सुरापान	श्यावदन्त (काले-पोले रहनेवाला)	४५- वस्त्रघार	कुष्ठो
१९- मद्यपायी	रक्तपित्त	४६- औषधि-चोर	सूयावर्त (अर्भकपाली)
२०- अभक्ष्यभक्षण	उदरक्रिमि	४७- विप्रके रत्नाका चुरानेवाला	अनस्यन्ता
२१- विप देनवाला	छर्दि रोग	४८- दण्डमूर्तिपाकी घारा	विभिन्न प्रकारका ज्वर
२२- मार्ग ताड़नेवाला	पादरोगी (पाँवका रागी)	४९- अगम्यगमन	अनर रोग
२३- धूर्तता	अपस्मार राग		
२४- दूसरेको कष्ट देनेवाला	शूल रोग		
२५- दावाग्रि-दाता	रक्ततिसार		
२६- देव-मन्दिर या जलम मूर्त्तिर्सर्ग करनेवाला	भयकर गुदाराग		
२७- गर्भपात	मर्कट और प्लेहा सम्बन्धी एवं जनान् राग		

इस प्रकार शुभाशुभ कर्मोंका फल इस स्मृतिमें विस्तारमें ब्यक्त किया गया है और मनुष्य पापाक प्रायश्चित्त विधान भा विस्तारसे बतलाये गये हैं। अन्तमें यह निर्देश है कि विप उद्वन्धन अग्नि पत्थर, विधुन् आदि प्राकृतिक उन्मत्तानाम मृत व्यक्ति मर्दतिको प्राप्त नहीं होत प्रतत्यका प्राप्त होते हैं। इन्हें कैम मर्दति प्राप्त है। इसका विधान भा ब्यक्त बतलाया गया है।

‘शातातपीय कर्मविपाकसहिता’ भी कहते हैं।

कर्तव्याकर्तव्यके विषयाको धर्मशास्त्रामें जा मर्यादा स्थिर की गयी है उसका उल्लंघन करनेसे और मनमाना आचरण करनेसे मनुष्य पापका भागी बनता है। इस पापकी निवृत्तिके लिये धर्मशास्त्रामें प्रायश्चित्तका विधान बताया गया है, जिसका विधिपूर्वक अनुष्ठान करनेसे मनुष्य उभ पापसे छुटकारा पाकर शुद्ध हो जाता है। इस सम्यन्धम महर्षि शातातपजीने बहुत विचार किया है और यह बताया है कि किस पापकर्मसे जन्मान्तरम किस रागकी उत्पत्ति होती है। रागात्यक्तिके सम्यन्धमें उनका कहना है कि वर्तमानम व्यक्ति जो रोग-व्याधिसे ग्रस्त दिखायी देता है उसका मूलम यही कारण है कि जन्मान्तरमे उसने कोई पापकर्म किया और उसका प्रायश्चित्त नहीं किया। जन्मान्तरिय दुष्कर्मसे नरक-यातना होती है और फिर दूसर जन्ममें उस कौन यानि प्राप्त होगी? यदि मनुष्य-जन्म होगा तो उस कौन-सा राग होगा इस सम्यन्धम विस्तारसे इस स्मृतिमें बतलाया गया है।

महर्षिने अपनी स्मृतिके प्रारम्भमें ही यह बतलाया है कि पातकी व्यक्ति यदि प्रायश्चित्त नहीं करता तो मरनेपर नरक भोगनेके पश्चात् पापसूचक चित्रामे युक्त होकर मनुष्ययोनिम जन्म लता है और उसका यह पापसूचक राग अगल जन्मम भी प्रादुर्भूत होता रहता है। किन्तु यदि वह दूसरे जन्मम प्रायश्चित्त और पश्चात्ताप कर लता है तो फिर उस ठम पापसूचक रागसे मुक्ति मिल जाती है। महापातकका चिह्न ७ जन्मतक, उपपातकका चिह्न ५ जन्मतक और अन्य साधारण पापोंका चिह्न ३ जन्मतक प्रकट होता है। य राग जप दयपूजन होम तथा दान आदि धर्मानुष्ठानास शान्त हो जाते हैं^१।

महर्षि शातातप मनुष्याको यहा शिखा दत हैं कि ये कभी भी निम्नित्त-कर्म पाप-कर्म न कर हमेशा

धर्माचरणमें ही लगे रहें। जो धर्माचरण नहीं करत शास्त्रक आज्ञाका पालन नहीं करत, उन्हें निश्चित ही नरक भोग पडता है और जन्मान्तरम उन्हें भयकर रोग हाता है और यदि व प्रायश्चित्त कर लेते हैं तो उन्हें उस पापजनित कष्टमें मुक्ति मिल जाती है।

महर्षि शातातपजीका कहना है कि कुष्ठ, राजयन्म, प्रमह, सग्रहणी मूत्रकृच्छ्र (पथर), अतिसार, भगदर, गण्डमाल, पक्षाघात तथा नेत्रनाश आदि भयकर रोग महापापासे पैदा होते हैं। इसी प्रकार जलोदर, यकृत, प्लीहा आदिक राग, शूलरोग, श्वास अजीर्ण प्वर तथा गलग्रह आदि रोग उपपातकसे उत्पन्न होते हैं। शरीरमें सफेद दाग, शरीरका कौंपना खुजलने चकत्त पडना तथा दाद आदि राग सामान्य पापोंसे पैदा होते हैं। इसी प्रकार अर्श (बवासीर) आदि रोग मनुष्यका अतिपाप (अत्यधिक पाप) करनेसे होते हैं।

इन पापके उपशमनके लिये पातक उपपातक तथा महापातकके बलाबलको विचार करके प्रायश्चित्त करना चाहिये। इन पापको शान्तिके लिये गादान वृषभदान भूमिदान धान्यदान वस्त्रदान त्र्यम्बक-मन्त्रका एक लाख जप पूजन हवन ग्रहशान्ति और ब्राह्मणाका पूजन तथा उनकी सतुष्टि आदि उपाय विधिज्ञ ब्राह्मणासे पूछकर करने चाहिये। इन सभी शान्तिपौष्टिक कर्मोंमें ब्राह्मणोंकी सतुष्टि मुख्य कारण है क्योंकि ब्राह्मण जो कहत हैं उसीको देयता मानते हैं। ब्राह्मण सर्वदेयमय हैं इसलिए उनके वचन अन्यथा नहीं हो सकते। उनके वाणीरूप जलक द्वारा मलिन प्राणी सर्वथा शुद्ध हो जाते हैं—

ब्राह्मणा यानि भाषन्ते मन्यन्ते तानि देवता ।

मवदयमया विप्रा न तद्वचनमन्यथा ॥

तथा यावद्योदेकैव शुद्धयन्ति मलिना जना ॥

(शात १। २७ ३०)

१ प्रायश्चित्त-विधानका माहात्म्यम् नृणां । नरकान्त भवजन्म विमोक्षितवर्तीणाम् ॥

प्रतिजन्म भवेत् तेषां चिह्नं तन्पापमुच्यते ॥ प्रायश्चित्ते कृते याति पक्षाघातपतां पुन ॥

महापातकं चिह्नं सप्त जन्मनि जयते । उपपातकं चिह्नं पञ्च त्रीणि पापमुच्यते ॥

दुष्कर्मका नृणां रोगाः सप्त जन्मनि चोपयन्ति । अन्ये माहात्म्येऽपि नृनिर्लेषां तथा भवेत् ॥ (शात० स्मृति १। १-८)

यहाँ महर्षि शातातपप्रोक्त कर्मविपाककी एक सक्षिप्त तालिका दी जा रही है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस दुष्कर्म—पापके फलस्वरूप कौन-सा रोग उत्पन्न होता है—

पाप	रोग	पाप	रोग
१- ब्रह्महत्या	पाण्डुकुष्ठ	२८- मूर्तिभजक	अप्रतिष्ठा (स्थिरताका अभाव)
२- गोवध	कुष्ठ	२९- दुष्ट वचन बोलनेवाला	खण्डित
३- पितृवध	चेतनाहीनता	३०- परनिन्दा	उल्काट (गजापन)
४- मातृवध	अन्धत्व	३१- दूसरेका उपहास करनेवाला	काना
५- भगिनीहत्या	यधिर	३२- सभामें पक्षपात करनेवाला	पक्षाघात
६- भातृवध	मूक (गूँगा)	३३- स्वर्णचोर	कुलघ्न
७- दालघाती	मृतवत्सवाला	३४- काँसेकी चोरी करनेवाला	पुण्डरीक रोग
८- गोत्रहा	कुष्ठी निर्वश	३५- ताम्रचोर	औदुम्बररोग (एक प्रकारका कुष्ठ)
९- स्त्रीहन्ता	अतिसार	३६- पीतलका चोरी	पित्तलाक्ष
१०- राजहत्या	क्षय	३७- मोताकी चोरी	पित्तमूर्ध्न (कुष्ठ भूय यलयाला)
११- उग्रहत्या	विकृतस्वर	३८- त्रपुहारा (सीसाचोर)	नेत्ररोगा
१२- अधहत्या	वक्रतुण्ड	३९- दुग्धचोर	बहुमूर्त्ती
१३- हरिणहत्या	छज (लँगड़ा)	४०- लौहचोर	कर्कुराग्न (चितकचोर अद्रवाला)
१४- मार्जारहत्या	पीतपाणि	४१- तैल-चोर	सुजला रोग
१५- शुक-सारिका-वध	स्खलितवाक् (हकलाना)	४२- कच्चा अन्न चुरानेवाला	दन्तहान
१६- वकहत्या	दीर्घ नासिका	४३- पञ्चाग्रहारी	जिह्वा-रोग
१७- काकवध	कर्णहीन	४४- विद्या और पुस्तकका हरण करनेवाला	मूक
१८- सुरापान	श्यावदन्त (काले-पीले नाँववाला)	४५- वस्त्रचोर	कुष्ठी
१९- मद्यपाम्बी	रक्तपित्त	४६- औषधि-चोर	सूर्यवर्त (अर्धकपाला)
२०- अभक्ष्यभक्षण	उदरक्रिमि	४७- विप्रके रत्नायो चुरानेवाला	अनपत्ता
२१- विष देनेवाला	छर्दि रोग	४८- द्रव्यदुर्लभाका ग्रास	विभिन्न प्रकारका रोग
२२- मार्ग तोड़नेवाला	पादरोगी (पाँवका रोगी)	४९- अगम्यापन	अनक रोग
२३- धूर्तता	अपस्मार रोग		
२४- दूसरेको कष्ट देनेवाला	शूल रोग		
२५- दयाघ्नि-दाता	रक्तातिसार		
२६- देव-मन्त्र या जलमें मूत्रात्सर्ग करनेवाला	भयकर गुदरोग		
२७- गर्भापात	यमृत और प्लीहा सम्बन्धी एष जलान रोग		

इस प्रकार शुभाशुभ कर्मोंका फल इस स्मृतिमें विस्तारसे यतलाया गया है और सभा पापाक प्रायश्चित्त विधान भी विस्तारमें मतलाये गये हैं। अन्तमें यह निर्देश है कि विष, उद्वन्धन अग्नि पत्थर, विद्युत् अग्नि प्राकृतिज उदररोग मृत व्यक्तिसङ्गतिकी घात नहीं हाते प्रेतत्वका प्राप्त हाते हैं। इन्हें कैम मन्त्रि प्राप्त हा इसका विधान भी अन्तमें यतलाया गया है।

आख्यान—

कुमारिल भट्टका आत्मदाहरूप प्रायश्चित्त

धर्मशास्त्रमें पापासे छुटकारा पानक लिये प्रायश्चित्तका विधान किया गया है। धर्मशास्त्रने प्रायश्चित्तके लिये बहुत जोर दिया है। कारण यह है कि प्रायश्चित्त कर लेनेसे थोड़े ही कष्ट पपांसे छुटकारा मिल जाता है नहीं तो नरक आदि लोमहर्षक कष्टको बहुत दिनों-तक सहना पड़ता है। नरकस छूटनेके बाद भी उन पापाका भिन्न-भिन्न चिह्न लेकर मनुष्यको जन्म लेना पड़ता है। महापातकाका चिह्न तो सात जन्मातक पीछा नहीं छोड़ता—

प्रायश्चित्तविहीनानां महापातकिनां नृणाम्।

नरकान्त भवेज्जन्म चित्ताङ्कितशरीरिणाम्॥

x x x

महापातकजं धिक् सप्तजन्मनि जायत।

(शातातप १।१३)

अतः जानकार लोग अपने पापाका प्रायश्चित्त अवश्य कर लेते हैं। महापण्डित कुमारिल भट्टने जान-बूझकर एक पाप किया था। वह पाप था उनका अपने गुरुओंसे शास्त्रार्थ कर उन्हें परास्त करना। यह पाप भी उन्होंने वैदिक धर्मके उद्धारके लिये किया था।

कुमारिल भट्ट अभी बालक थे। काश्याकी गलियामे कहीं गुजर रहे थे। उनके कन्धापर ऊपरसे औंसुआकी कुछ बूँद गिरि। अचकचाकर उन्होंने ऊपरकी ओर दृष्टि दी। देखो कि कारीनरशकी कन्या बहुत उद्विग्न होकर रा रही है और कह रही है— कि कामिन् यव गवर्गमि को यदनुद्गिरिष्यते।

अर्थात् 'ध्या करूँ कहीं जाऊँ। वह कौन है जो वदोका उद्धार कर सक।' यदकि प्रति एक बालका इतना बड़ा अनुराग और उसके उद्धारके लिये इतनी छटपटाहट देखकर कुमारिलका श्रावणत्व जाग उठा। बालक माना सातेसे जागा। बोला—यत्न। मत रोजा मैं यदोका उद्धार करूँगा यह मेरा प्रण है। थाड़ दिन पतोका करो—'भा गदोर्वराहा भट्टाचार्योऽस्मि भूतत्।'।

कुमारिलन जो कुछ भी प्रतिज्ञा कर ला था उसे अथ पूरा करना था। कुमारिल जानने थे कि यादवक छण्डनर लिये योद्धा ग्रन्थाका गहन अध्ययन आर मनन अपेक्षित है और यह काम तपशिलाक गदीके आचार्योंमे हा सम्पन्न

हा सकता है। कुमारिल भट्ट तपशिला पहुँचे और योद्धा गुरुआक 'ररणोंम बैठकर अपना अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। उनकी लगनने उन्हें शीघ्र ही अध्ययनकी सामातक पहुँचा दिया।

एक दिन कुमारिल भट्ट बहुत ही नमताके साथ अपने गुरुआके चरणोंमें लोट गये। ठठामे उठे नहीं। गुरुजन समझ गये कि आज कुमारिल हममे कुछ चाह रहा है, बोले—'कुमारिल। क्या बात है क्या चाहते हो बोले। तुम्हारे लिये कुछ अदय नहीं है।' कुमारिल मकोचसे गडे जा रहे थे। उन्होंने अपनेका मयत कर हाथ जोड़कर कहा—'गुरुजी। जब मैं योद्धाधर्म आर वेद दानाका आलोचनात्मक अध्ययन करता हूँ, तब मुझ वेदका मार्ग ही सत्य प्रतीत हाता है इसलिये मैं आपलोगास विचार-विमर्श करना चाहता हूँ। आपन ही मिखाया है कि सत्यके लिये निरन्तर प्रयास करते रहना चाहिये। उसी सत्यकी प्राप्तिके लिये मैं यह प्रयास कर रहा हूँ।' आचार्य लोग भी सत्यके पक्षपाता थे। शास्त्रार्थसे उसका स्वरूप निरूपर उठे यह य भा चाहते थे इसलिये प्रमत्तताक साथ शास्त्रार्थका समय निश्चित कर दिया गया।

एक आर वात्सल्यमे भरा आचार्योंका समूह यदा था और दूसरी ओर नमता और श्रद्धाकी भायनासे अभिभूत अकला कुमारिल।

शास्त्रार्थ बहुत ही शान्त वातावरणमें चलने लगा। धीरे-धीरे विचारम गहराई आती जा रही थी। गुरुजन शिष्यकी प्रतिभास प्रसन्न थे किन्तु उन्होंने सत्यको कुमारिलके पक्षमे स्थित पाया। फिर भा आचार्यजन चाहत थे कि निम ईश्वर कहा जाता है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति भी कर ला जाय। अन्तमे दाना पक्षका ओरमे यह निर्णय हुआ कि दाना पक्ष लाग पहाडकी चोटीसे कूदकर उम सत्यका प्रमाणित कर। कुमारिलन गुरुजनासे कहा— मैं ईश्वरकी मनाका प्रतिपान्न कर रहा हूँ, इसलिये मेरा कर्तव्य हा जाता है कि मयस पदले पहाडकी चोटीसे मैं हो कूदूँ। यदि मैं न ग गया तो यह समझने दर न लगना कि ईश्वर है और उमोने मुझ उपाया है।' इसा कहकर कुमारिल भट्ट प्रमत्तताके मय पहाडका चोटीपर उड गये और धात— यत्

आर्यान्-

कुमारिल भट्टका आत्मदाहरूप प्रायश्चित्त

धर्मशास्त्रम पापासे छुटकारा पानेके लिय प्रायश्चित्तका विधान किया गया है। धर्मशास्त्रने प्रायश्चित्तके लिय बहुत जोर दिया है। कारण यह है कि प्रायश्चित्त कर लेनेसे थोडा ही कष्टमें पापास छुटकारा मिल जाता है, नहीं तो नरक आदि सामर्थ्य कष्टका बहुत दिनों-तक सरना पडता है। नरकस छूटनेके बाद भी उन पापोंका भिन्न-भिन्न चिह्न लेकर मनुष्यको जन्म लेना पडता है। महापातकाका चिह्न तो सात जन्मोंतक पोछा नहीं छोडता—

प्रायश्चित्तविहीनाना महापातकिना नृणाम्।
नरकान्ते भयेज्जन्म विद्वाद्धितशरीरिणाम्॥

x x x

महापातकजं चिह्नं सप्तजन्मनि जायत।

(अतस्तत् १।१३)

अत जानकार लोग अपन पापाका प्रायश्चित्त अवश्य कर लेत हैं। महापण्डित कुमारिल भट्टने जान-बूझकर एक पाप किया था। वह पाप था उनका अपने गुरुआमे शास्त्रार्थ कर उन्हे परास्त करना। यह पाप भी उन्होंने वैदिक धर्मके उद्धारके लिये किया था।

कुमारिल भट्ट अभी बालक थे। काश्याकी गलियास करीं गुजर रह थे। उनके कन्यापर ऊपरम आँसुआकी कुछ बूँद गिरिं। अचकचाकर उन्होंने ऊपरकी आर दृष्टि दीड़ायी ता दखा कि काशीनरेशकी कन्या बहुत उद्विग्न होकर रा रा है और कह रही है—'कि क्तामि य्व गच्छामि को वेदानुद्धिष्यते।

अर्थात् क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। यह धीन है, जो यदोंका उद्धार कर मरे।' यदाक प्रति एव बालाका इतना बडा अनुप्राण और उसके उद्धारके लिये इतनी छत्रपटाट देखकर कुमारिलका ब्राह्मणत्व जाग उठा। बालक मानो सोतेस जगा। बाला—बहन। मत सेआ मैं यदोंका उद्धार करूँगा यह मेरा प्रण है। थाइ तिन प्रतीक्षा कर— मा सेदीर्घतराह भट्टाचार्योऽस्मि भूतले।

कुमारिलने जा कुछ भी प्रतिज्ञा कर लो था उम अच पूरा करना था। कुमारिल जानत थे कि बौद्धिक स्पण्डनके लिये बीर-ग्रन्थका गहन अध्ययन और मनन अपभिन है और यह काम तमशिलाके धागेके आचार्योंम हा सम्पन्न

हो सकता है। कुमारिल भट्ट तक्षशिला पहुँच और बौद्ध गुरुआके चरणोंमे बैठकर अपना अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। उनकी लगनने उन्हे शीघ्र ही अध्ययनकी सीमातक पहुँचा दिया।

एक दिन कुमारिल भट्ट बहुत ही नम्रताके साथ अपने गुरुआके चरणाम तोट गये। उठाये उठे नहीं। गुरुजन समझ गये कि आज कुमारिल हमसे कुछ चाह रहा है, बोले—'कुमारिल। क्या बात है क्या चाहते हो बोले। गुप्तरे लिय कुछ अदय नहीं है।' कुमारिल सकाचसे गड़े जा रह थे। उन्होंने अपनेका सयत कर हाथ जाड़कर कहा—गुरुजी। जब मैं बौद्धधर्म और वेद दोनोंका आलाचनात्मक अध्ययन करता हूँ, तब मुझे वेदका मार्ग ही सत्य प्रतीत होता है इसलिये मैं आपलागाम विचार-विमर्श करना चाहता हूँ। आपने ही मिखाया है कि सत्यके लिये निरन्तर प्रयत्न करत रहना चाहिये। उसी सत्यकी प्राप्तिके लिय मैं यह प्रयास कर रहा हूँ। आचार्य राग भी सत्यके पक्षपाता थे। शास्त्रार्थस उसका स्वरूप निरूप डे, यह ये भा चाहत थे इसलिये प्रसन्नताके साथ शास्त्रार्थका समय निधिध कर दिया गया।

एक आर वात्सल्यस भरा आचार्योंका समूह बैठा था और दूसरी आर नयता और श्रद्धाकी भावनासे अभिभूत अकला कुमारिल।

शास्त्रार्थ बहुत ही शान्त वातावरणमें चलने लगा। भार-भारे विचारमे गहराई आती जा रही थी। गुरुजन शिष्यकी प्रतिभास प्रसन्न थे किन्तु उन्होंने सत्यका कुमारिलके पक्षमें स्थित पाया। फिर भी आचार्यजन चाहत थे कि जिसे ईश्वर कहा जाता है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति भी कर ली जाय। अन्तम दोनों पक्षकी आरमे यह निष्पन्न हुआ कि दोनों पक्षक लाग पहाडनी गोटीस फूटकर डब सत्यका प्रमाणित कर। कुमारिलने गुरुजनास कहा—'मैं ईश्वरकी मतास प्रणिपादन कर रहा हूँ, इसलिये मेरा धर्तव्य हो जाता है कि समय पहल पहाडकी गोटीम मैं ही कूटूँ। यदि मैं बच गया तो यह सम्झौते दर न लगेगी कि ईश्वर है और उमान मुच बचाया है।' एसा करकर कुमारिल भट्ट पतनवाक मच पहाडनी गोटीपर चढ गय और बोले—'यदि

ईश्वर है तो उसकी कृपासे मेरा बाल भी बाँका न हो' और क्रुद गये। सचमुच कुमारिलका बाल भी बाँका नहीं हुआ। जब बाँझोकी बारी आयी उनमसे एक भी चोटसे क्रुदनेका तैयार नहीं हुआ। इस तरह कुमारिल भट्टने सभीके मस्तिष्कमे ईश्वरकी सत्ताका विश्वास करा दिया। उसके बाद वे फिर गुरुके चरणोंमे लोट गये और उनसे कहा कि 'मैंने आपसे ही पढा है और आपको ही चुप करानेका प्रयास किया है। यह मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया है। जबतक जिदा रहूँगा तबतक यह पाप मुझे सताता रहेगा।

इसलिये मैं इसका प्रायश्चित्त करूँगा। आपलोग मुझे क्षमा करें।' गुरुआने यह सिद्ध करनेका प्रयास किया कि तुमने सत्यकी खोजके लिये हमसे विचार-विमर्श किया है, इसलिये तुझमें कोई पाप नहीं होना चाहिये किंतु शास्त्र-विश्वासी कुमारिल भट्ट शास्त्रानुसार प्रायश्चित्तके निमित्त प्रयागमें जाकर तुषानलकी चिता जलाकर वीरताके साथ उसपर लोट गये। उनका शरीर धीरे-धीरे जलकर पञ्चतत्त्वमें विलीन हो गया।

यह है सच्ची आस्तिकता, यह है सच्चा शास्त्र-विश्वास।

महर्षि गौतम और उनके धर्मशास्त्र

महर्षि गौतम वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तरके सप्तर्षियामे एक ऋषि हैं।^१ ये ब्रह्माजीकी मानसी सृष्टिसे उद्भूत हैं। देवी अहल्या इनकी पत्नी हैं। ये भी ब्रह्माजीद्वारा उत्पन्न निर्दिष्ट हैं। महर्षि गौतमका चरित्र अलौकिक है। इनके-जैसा त्याग, वैराग्य तप तथा धर्माचरण अन्यत्र देखनको नहीं मिलता। अनेक स्थानोंपर इनके आश्रमका उल्लेख प्राप्त होता है। महाभारतमें यह उल्लेख है कि महर्षि गौतमने पारियात्रपर्वणपर साठ हजार वर्षांतक तपस्या की थी और इनकी तपस्यास प्रसन्न होकर धर्मराज इनके आश्रमपर पधारे थे। महर्षि गौतम न्याय-दर्शन आदि अनेक विषयोंके आचार्य कहे गये हैं। प्राचीनतम धर्माचार्योंमे महर्षि गौतमका नाम बड़ ही आदरके साथ लिया जाता है। आचार्य याज्ञवल्क्यने धर्मशास्त्रप्रणताओमे महर्षि गौतमका उल्लिखित किया है (याज्ञ १।५)। महर्षि गौतमके नामसे एक धर्मसूत्र तथा एक स्मृति प्राप्त होता है यहाँ सक्षेपमे इनका विवरण दिया जा रहा है—

(१) गौतमधर्मसूत्र

धर्मशास्त्रीय व्यवस्थामे गौतमधर्मसूत्र सयाधिक प्राचीन एवं अत्यधिक प्रामाणिक माना जाता है। इस धर्मसूत्रका सम्यन्त्र विशेषरूपसे सामवेदसे यताया गया है। यह 'धर्मसूत्र' सूत्रोंमें उपनिषद् है और इसमें आद्यापान्त गद्य-भाग ही है उद्धरणोके रूपमें भी कई उल्लेख नहीं मिलता। अन्य धर्मसूत्रोंमें यह बात नहीं है। आचार्य हरदत्त आचार्य मन्वरि तथा श्रीअरुणदास इस धर्मसूत्रपर भाष्य लिखा

गया है। इस धर्मसूत्रमें छोट-छोट २९ अध्याय हैं। २० व अध्यायमें भाष्य उपलब्ध नहीं होता। यहाँ सक्षेपमें अध्यायोंमें वर्णित विषय-वस्तुका निर्देश किया जा रहा है—

[अध्याय-१] आचार, द्विजातिक उपनयनका काल [२-३] ब्रह्मचारीके नित्य-नैमित्तिक कर्म नैष्ठिक ब्रह्मचारीके नियम [४] आठ प्रकारके विवाहाका वर्णन [५-६] गृहस्थ-धर्मका वर्णन गृहस्थके कर्तव्य अभिधादनकी विधि और सम्मानक हेतु, [७] आपद्धर्म [८] संस्काराकी महिमा तथा चालास संस्कारा और दया क्षान्ति अनसूया शौच अनायास भङ्गल अकार्षण्य तथा अस्पृहा—इन आठ आत्मगुणाका नाम-परिगणन [९] ज्ञानक तथा गृहस्थक आचरण [१०] चारो वर्णोंके कर्तव्य-कर्मोंका वर्णन [११] राजधर्म राजाक पुरहितक गुण [१२] दण्डविधान [१३] साक्षा (गवाह)-का वर्णन [१४] आशौच [१५] श्राद्ध-विधान [१६] अनध्याय [१७] भक्ष्याभक्ष्य-विवेचन [१८] श्रुतिकाल तथा पति-पत्नीका परस्पर-धर्म [१९] निर्दिष्ट धनुआके व्यवहारका प्रायश्चित्त [२०-२२] कर्मविपाक तथा शान्तिकर्म [२३-२६] प्रायश्चित्त-विधान [२७-२८] कृच्छ्र चान्द्रायणदिग्रन्त तथा [२९] सम्पत्ति-विभाजन द्वाविंश (चारह) प्रकारक पुत्र तथा स्त्री धन एवं यमायन आदिका वर्णन।

इन प्रकार उपयुक्त महिम्न सूत्रामें स्पष्ट हो जाता है कि महर्षि गौतमन जीवनक मया शत्राम धर्म-समादाका ही मुख्य माना है और उमाक अनुसार मया लागाना अपन-

अपन कृतव्य करनका परामर्श दिया है। उन्होंने अपन धर्मसूत्रके आरम्भमें ही वदका धर्मका मूल बताया है— वेदा धर्ममूलम्*। गृहस्थधर्मका घणन करत हुए य करत हैं कि गृहस्थको नित्य दय पितृ मनुष्य आदि पञ्चमहायज्ञका करना चाहिये। यक्षदेय धरना चाहिये और अतिथि चातक रागी गर्भिणी स्त्री, सौभाग्ययता स्त्रा वृद्ध तथा छाटायको भोजन करानक याद हो व्यय भाजन करना चाहिये—

भोजयेत् पूर्वमतिथिकुमारव्याधितर्गाभिणोमुयासिनोऽस्यविरन्
जघन्याश्च । (गीतयधर्मः अ० ५)

महर्षि गौतमने यागक्षेमक लिये इश्वर दयता पित्र,
गुरु तथा धमात्माओंके आश्रय ग्रहण करनेका उपदेश
दिया है—

यागक्षेमार्थमौश्वरमाधिगच्छत् । नान्यमन्यत्र दशगुरुधारिर्बुध्य ॥

(अ •)

जिस कमरुआ आत्मज्ञानी वृद्धजन, भली प्रसर यिनयसम्पन्न
दम्भ, लोभ माहस रहित तथा यदक जाननेवाले विद्वान्
करन योग्य कतव्य यतायें उसी कमरुआ कर अन्यको नरौ—

यच्चात्मयन्ता यद्वा सम्यग्विनीता दम्भताभ-
माहवियुता वेदयिद् आचक्षत तत्समाधरेत् । (अ १)

कल्याणकामीका चाहिय कि धमात्मा मरापुरहा सत-
महात्माआ तथा भगयद्धकॉहारा अधिष्ठित मवित स्थानका
ही निवास करनक लिय चुने—

धार्मिकाधिष्ठित निष्कतनमावसितु यततः । (अ० ९)

प्रशस्त मङ्गलजनक वस्तुआ तथा गा आदि प्राणिया
और दयमन्दिर तथा धनुष्य आदिका दाहिने रखकर
चलना चाहिए तथा उनकी प्रशिक्षणा करनी चाहिए—

प्रशस्तमङ्गल्यद्वितीयतनचनुष्प्यादीन् प्रदक्षिणमायतेत ।

(અં ૧)

व्यक्तियों चाहिये कि यह सत्य-धर्मका आचरण कर।
मनुजनाके आपाका पालन करे। नरिसाश्रितपायन रह।
मृदु व्यवहार रखे सत्सकल्पका पूजनाम दुष्टनाम लगा रह
इन्द्रियापर निग्रह रखे दान-धर्मका पालन कर तथा शान्त
एव विनयस सम्पन्न रह—

'सत्यधर्मा आर्यवृत्त — अहिंसा मुमुक्षुकारी दम्पदानशाल०'

(अ. २)

इस प्रकारका धर्माचरण करनेवाला सद्गृहस्थ सनातन ब्राह्मणका प्राप्त कर फिर यहाँस गिरता नहीं है अर्थात् सदैव ब्राह्मणकाम नियास करता है—

शमद्वयहृत्काश च्यवते न च्यवते । (अ० ९)

(२) वृद्धगौतमस्मृति

महर्षि गौतमके नामसे एक स्मृति भी प्राप्त होती है, जिसे बृहद्गौतमस्मृति कहा गया है। इसमें २२ अध्याय हैं। जिनमें मुख्यरूपसे धर्म तथा धर्माचरणकी महिमा दान द्राघणकी लक्षण शुभ और अशुभ कर्मोंका वर्णन पञ्चमहायन कपित्तादानकी महिमा सामान्य धर्म भोजनविधि आपद्धर्म द्वादशसासधर्मवृत्त्य तीर्थ-महिमा तथा भक्तिकी महिमाका वर्णन हुआ है। इस स्मृतिमें विविध प्रकारके दानाकी महिमा तथा गोदानका यद्दे ही विस्तारसे निरूपण हुआ है। यह स्मृति श्राकृष्ण-सुधित्तिर-सवादरूपमें है। यहाँ संक्षेपमें कुछ धाताका वर्णन किया जा रहा है—

धर्मसहिषा

इम स्मृतिक आरम्भमे भा भगवान् केशव युधिष्ठिरसे
करते हैं—‘राजन् । धर्म ही माता-पिता सुहृद्, भाइ, सखा
तथा स्वामी—मय कुछ ह। धर्ममे ही अर्थ काम भाग
सुख एवमर्थ तथा स्वर्गादिलाक प्राप्त हात हैं’।

इमलिये इस दुर्लभ मनुष्य-जन्मको प्राप्त कर सदा धर्माचरण ही करना चाहिये—

तस्माद्भ्यः सता कार्यो मानुष्यं प्राप्य दुर्लभम् ॥

(पृथगीतम २। १३)

विप्रप्रशसा

उत्तम विप्रका महिमा यथाते हुए भगवान् सुधिद्विसे
फहत हैं कि 'मैं आत्म्याणिक कृपा-प्रसात्स पुष्प्यिका धारण
करनेमें समर्थ हूँ और इसीसे धारणाधर कहलाता हूँ
आत्म्याणिकी कृपा ही अमुखाय जीत पानेमें समर्थ होता हूँ
आत्म्याणिके प्रसाद ही मैं सत्रय मान्य एवं पूज्य होता
हूँ तथा आत्म्याणिक ही प्रसाद ही सयथा अन्ये बना
रहता हूँ।'

पुण्यात्माओ और पापात्माआकी गति

महर्षि गौतम मया धर्माचरण करनका हा निर्देश होते
 पणान ही वि दुष्कृत कर्म करणेपाळे पापकर्म घटानवण

३-धर्म विना य मया च धर्मः। कुतश्च। धर्मो ज्ञान सत्य सौम्य धर्म इत्येव नाम्नाः॥

ਪੰਨਾ ੪੮ ਕਾਨਧ ਧਨਾਇਕ ਸੁਰਤਿ ਥ। ੧੧੧੧੧੧ ੧ ੧੧ ੧੧੧੧ ੧੧੧੧ (੧੧੧੧੧੧ ੧। ੧੧ ੧੧)

३ विद्यायाः भागार्थं विद्वत्सु प्रथमः । विद्वत्सु सर्वप्रथमे षट् विद्यायाः भागः । (पृष्ठ १५०)

घोर नरक-यातनाको प्राप्त करते हैं, ये यमपुरीके मार्गमें भूखे-प्यासे होकर अनेक कष्टोंको भोगते हैं। यमलोकमें यमदूत तरह-तरहकी यातना उन्हें देते हैं और उन्हें धर्मराज यम भयकर भीषण रूपवाले कालके रूपमें दिखायी देते हैं वहाँ प्राणी बार-बार अपने कर्मोंके शिंये पछताता है किंतु उसकी कोई भी मदद नहीं करता यमदूत बार-बार उन्हें पीडित करते हैं, इस प्रकार पापात्मा व्यक्ति नरकमें महान् बलेश भोगता है, इसके विपरीत जो इस लोकमें धर्मका आचरण करते हैं तथा पुण्यका कार्य करते हैं परापाकारका कार्य करते हैं तथा जप तप नियम स्वाध्याय ईश्वरभक्ति करते हैं, दीन-दुखियोंकी सेवा करत हैं, अनेक प्रकारके दान करते हैं, उनके लिये यम-मार्ग भी सब प्रकारके सुखोपभोगोंसे सम्पन्न रमणीय एव आनन्ददायी हो जाता है यमदूत उन पुण्यात्माआको बड़े ही आदर-भक्तिसे विमानद्वारा ले जाते हैं और ऐसे धर्मात्मानोको कालरूप भयकर यमराज भी सौम्य-रूपमें प्रसन्न हाकर सुखपूर्वक बैठ हुए दर्शन देते हैं—

यैवस्वत च पश्यन्ति सुखचित्तं सुखस्थितम्॥

(बृहद्गीतम० ५। ८४)

धर्मात्मा पुरुष परम तृप्तिको पाकर सुखपूर्वक महापथका ओर प्रयाण करते हैं—

ते तु तृप्तिं परां प्राप्ता सुखं यान्ति महापथम्॥

(बृहद्गीतम० ५। ८६)

भगवान् कशाव युधिष्ठिरका बतलाते हैं कि जो पुण्यात्मा प्रतिदिन एकात्मभावसे भक्तिपूर्वक मेरी या भगवान् शंकरकी पूजा करते हैं नमस्कार करत हैं स्तुति-गान करते हैं वे अनेक जाज्वल्यमान विमानोंके द्वारा स्तुति किये जाते हुए धर्मपुरीमें पहुँचाये जाते हैं और वहाँ अपने कठव्यानुष्ठानके कारण साक्षात् धर्ममूर्ति धर्मराजसे पूजित हात हैं तथा फिर यैष्णव अथवा शिष्यलोकको प्राप्त करत हैं^१।

महर्षि गौतमजी कहते हैं—हे युधिष्ठिर! 'मरण' या

'मृत्यु' यह शब्द केवल पापियोंके लिये प्रयुक्त होता है, जिन पापियोंकी पुण्यगति नहीं होती उन्हींके लिये 'मरण' शब्द प्रयोग करना ठीक है क्योंकि प्राय अकृत्य अर्थात् जा न करने योग्य कर्म हैं निषिद्ध कर्म हैं पापकर्म हैं उन्हें करनेके कारण मनुष्य मृत्युसे (यम-यातनाम्) भयभीत रहते हैं उन्हें यह डर रहता है कि हमने दुरा कर्म किया है, अतः हमें यम-यातना भुगतनी पड़ेगी किंतु जो कृतकृत्य—पुण्यात्मा-धर्मात्मा व्यक्ति हैं उन्हें मृत्युसे कोई भय नहीं, वे तो मृत्युकी भी उसी प्रकार प्रतीक्षा करते हैं उसके स्वागतके लिये उसी प्रकार तैयार रहत हैं जैसे सदगृहस्थ अतिथिकी प्रतीक्षा किया करते हैं और उसका आनेपर आनन्दित होते हैं^२।

पुण्यात्मा—धर्मात्मा व्यक्तिके लिये मरण भी सुखकारक है और उन्हें यमलाकमें बड़ा सम्मान प्राप्त हाता है तथा धर्मराज यम उन्हें चतुर्भुज विष्णुकी सौम्य-मुद्रामें दर्शन देते हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार सुकृत और दुष्कृतका फल समझकर अच्छे कार्योंमें ही प्रवृत्त होना चाहिये।

गोमहिमा

बृहद्गीतमस्मृतिम कपिला-गोदानके प्रकरणमें विस्तारस गोमहिमा निरूपित है और गायक विश्वरूपका वणन करते हुए गौके शरीरमें सभी द्रव्यताआ तीर्थोंका निवास बताया गया है (अ० १०) और वृषभको पितारूप तथा गौको मातारूप बतलाते हुए कहा गया है कि इनकी पूजा करनेसे माता-पिताकी भी पूजा हो जाती है—

पितरो वृषभा ज्ञेया गावो लाकस्य मातर ।

तासां तु पूजया राजन् पुजिता पितृमातर ॥

(बृहद्गीतम० १३। २२)

गोग्रास प्रदान करनेका मन्त्र

गावा ये मातर सर्वा पितरक्षय म वृषा ।

ग्रासमुष्टि मया दत्ता प्रतिगृह्णन् मातर ॥

(बृहद्गीतम० १३। २५)

इस मन्त्रका भाव यह है कि गौएँ मरी माता हैं और

१-ये मानेऽस्मभ्यं न भयं न श्रयश्चमम वा ॥

पूजयन्ति नमस्यन्ति स्तुयन्ति च दिने नि० धर्मराजपुरं यन्ति यानि नमस्कराणि ॥

पूजितास्ताम धर्मेण स्वर्गार्हाणिभूमिषु । कल्पय मम साकं वा रक्षणंमार्गं वा ॥

(बृहद्गीतम० ५। ११९-१२३)

२ प्रायेण मरण नाम क्षणिकमवधार्यम् । यत् तु न त्वं पुण्यं त्वं मरुदुष्कृतम् ॥

प्रायेण तत्कृत्यान् भूय उद्भिज्जत एव । कृत्यान् उद्भिज्जते मृत्युं विदधामस्मिन् ॥ (बृहद्गीतम० ८। ५ ६)

वृषभ मर पिता हैं। मर द्वारा दो गयो इस ग्रास (घाम इत्यादि)-की मुद्रिका गोमातारै स्वीकार करें।

अन्तिम सदेश

वृद्धगौतमस्मृतिक अन्तम भगवान् कशाय पाण्डवश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिरस कहत हैं कि 'ह युधिष्ठिर! आप अग्रमत हाकर अर्थात् चढी ही मावधानीक माथ सदा मवदा भगवान् विष्णुका हो चिन्तन किया करें यही परम धम भी

है क्योंकि भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त करनका अन्य कोई उपाय नहीं है इसी भाग्यचिन्तनस ही यह परम पद प्राप्त होता है —

चिन्तयस्व सदा विष्णुमुग्रमत कुरुद्वह।

लाका गच्छन्ति नान्येन तद्विष्णा परम पदम्॥

(वृद्धगौतम० २२। ४७)

यह सदश सभीक लिय परम कल्याणकारी है।

आख्यान—

एक भक्त ब्राह्मणको खिलानेसे हजार ब्राह्मणोको खिलानेका फल

ब्राह्मणा यस्तु भद्रभक्ता यद्याजी मत्परायण ।

मयि सन्यस्तकर्मा च स विप्रस्तारयिष्यति॥

(वृद्धगौतमस्मृति ६। १८२)

'जो भगवान्का भक्त हा मनको भगवान्म ही अन्य-भायसे लगा रहा हा, भगवान्क लिये ही यजन आदि कर्म करता हो भगवत्परायण हा और भगवान्का हा अपने समस्त कर्मोको अपण कर दता हा यह ब्राह्मण मसारसागरम पार उतारनम समथ हाता है।' यहाँ आर्थिक विपत्तिम ग्रन्त एक महिलाक मानसिक त्रासम छुटकारकी एक कथा दी जा रही है—

पैठणम एक धनी महिला था। उसक पति धनी-माना सज्जन थ। पैसाका कमा न था। इमालिय उम महिम्मान हजार ब्राह्मणाका भाजन करानेका सकल्प न लिया था। कालचक्र बदलता रहता ह। असमयम बैरागीरा पति मर गया। घरम जा कुछ सम्पत्ति था वह भी नष्ट हा गया। अन्तम लागिक यहाँ पाना भरकर पट पालन लगा। जय भी यह एकात्ममे हाता ता उस जा हजार ब्राह्मणिक भाजन करानका उसन सकल्प मिया था यह उस या आता उसका पूर्ति नस हा यह विचारकर उद्विग्न हा जायो किसी विद्वान्ने उसे बताया कि कोई ऐसा ब्राह्मण तुमको मिल जाय जा मन यजन और कमस भगवान्म लगा हा अकेल त्वाका चिता दनस तुम्हें हजार ब्राह्मण भाजन करानका फल मिल जन्गल।

उस समय सत एकनाथसे बढकर कोई ब्रह्मनिष्ठ तो था नहीं इसलिय मरिलान एकनाथजीको भाजन करानेका निश्चय किया। उसन अपनी सारी दुरवस्थाएँ उन्ह सुना दीं और यह बात भा सुना दी कि बिना आपका भोजन कराया हमारा हजार ब्राह्मणाको भाजन करानेका सकल्प पूरा न हो सकेगा और सकल्पका पूरा न होना परलाकक लिय बाधक हाता है। एकनाथया दयालु थ। उसका शुद्ध सकल्प और विनय देखकर उन्होंने उसका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया।

दूसर दिन अपन पुत्र हरिपण्डितका उसक यहाँ भोजन बनानका भजा। हरिपण्डितन भाजन बनाया और मत एकनाथया स्वय हा परास कर भाजन कराया। यह देखकर यह म्था बहुत प्रमत्त हा रही थी। एकनाथजान हरिपण्डितस का कि मरा पगल तुम्हीं उठाकर फक दो। जय हरिपण्डित पतन उठाकर कंकन लग तथ महिला यहाँ खड़ी था। दानोन आश्चर्यस साथ दखा कि एक पतन उठानेपर उसक नीच दूसरा पतन भा निकल आया। दूसरके नीच तासल और ठामरक साथ चौथी। इस तरह एक हजार पतन निम्नो। इस दीपी चमत्कारस उम म्थोको पूरा भरासा हा गया कि एह हजार ब्राह्मणाका भाजन करानका उसका मण्यप पूरा हा गया। इसका दूसरा मुकल यह हुआ कि हरिपण्डितका जा अपन गृहस्थका गय था यह भी गय गया। य समस्त मय कि निदास पहुँचे हुए गत हैं और उनान पित्राई गमन घटण था। (ता० मि०),

आचार्य बृहस्पति और उनके धर्मोपदेश (बृहस्पतिस्मृति)

आचार्य बृहस्पति देवताओं के भी गुरु हैं अतः उनकी महिमा की क्या इयता! ये अत्यन्त सत्त्वसम्पन्न धर्मनीतिके सम्यक् परिज्ञाता तथा वाणी-बुद्धि एवं ज्ञान के अधिष्ठाता तथा महान् परोपकारी हैं। भाष्यपितामहका कहना है कि बृहस्पतिके समान वक्तृत्वशक्तिसम्पन्न और कोई दूसरा कहीं भी नहीं है—

वक्ता बृहस्पतिसमो न ह्यन्यो विद्यते खचित्॥

(महा० अनु० १११।५)

पुराणों में बतलाया गया है कि ये महान् तपस्वी महर्षि अङ्गिरा के पुत्र हैं। ये देवगुरु तथा वाचस्पति भी कहलाते हैं। नक्षत्रमण्डल में प्रतिष्ठित होकर ये एक ग्रह के रूप में जगत् के कल्याण-चिन्तन में निमग्न रहते हैं। सात वारों में भी इनका परिगणन है और शास्त्रीय मान्यता में 'बृहस्पति' सब प्रकार से शुभ एवं मङ्गल ही करनेवाले हैं। पुराणों तथा महाभारत आदि में आचार्य बृहस्पतिके अनेक दिव्य चरित्र और उपदेशाद अनेक आख्यान मुष्कित हैं। देवताओं के साथ ही असुर किन्नर नाग गन्धर्व आदि देवयोनियों एवं मनुष्यवर्ग में इनकी उपासना से अनेक प्रकार के उत्तम फल प्राप्त किये हैं। इनके द्वारा दिये गये धर्ममय उपदेश बड़े ही कल्याणकारी और अभ्युदयको प्राप्त करानेवाले हैं। इनका स्वभाव बड़ा ही शान्त है इन्होंने प्रत्येक परिस्थितियों में शान्त सम एवं विकाररहित रहने तथा सान्त्वनापूण मधुर वचन बोलनेका उपदेश देवराज इन्द्र को देते हुए कहा— दयराज इन्द्र! जा सभीको देखकर पहल ही बात करता है और मुसकराकर ही बोलता है उसपर सब लोग प्रसन्न रहते हैं—

यस्तु सर्वमभिप्रेक्ष्य पूर्वमेवाभिभाषते।

स्मितपूर्वाभिभाषी च तस्य लोकः प्रसादति॥

(महा० श्रुति० ८४।६)

धमराज महाराज युधिष्ठिर को धर्म-सत्त्वका रहस्य बतलाने हुए आचार्य बृहस्पति कहते हैं—

सर्वभूतात्मभूतस्य सर्वभूतानि पश्यत।

दयाधि मां मुह्यन्ति अपदस्य पदैषिण॥

(महा० अनु० ११३।७)

अर्थात् जो सम्पूर्ण भूतों का आत्मा है किन्ना सबको आत्माको अपना ही आत्मा समझता है तथा जो सब भूतों को समान-भाव से देखता है उस गमनागमन से रहित ज्ञानी को गतिका पता लगाते समय देवता भी माहमें पड़ जाते हैं। इसी प्रकार—

न तत् परस्य सदध्यात् प्रतिकूलं यदात्मन।

एष सक्षेपतो धर्मं कामादन्यं प्रवर्तत॥

(महा० अनु० ११३।८)

अर्थात् जो बात अपनेको अच्छी न लग वह दूसरों के प्रति भी नहीं करनी चाहिये। यही धर्मका सक्षिप्त लक्षण है। इससे भिन्न जो बर्ताव होता है वह कामनामूलक है।

महाभारत में आचार्य बृहस्पतिके सदाचारमय सुन्दर उपदेशों से भर पड़ा है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मविषयक जिज्ञासाका उन्होंने उत्तर देते हुए जो कुछ कहा था उसका एक अंश यहाँ दिया जा रहा है—

युधिष्ठिर! बृहस्पतिजीसे पूछा—'भगवन्! आप सम्पूर्ण धर्मों के ज्ञाता और सन शास्त्राक विद्वान् हैं अतः यह बताइये कि पिता माता पुत्र गुरु तथा सजानाय सम्बन्धी और मित्र आदिमें मनुष्यका सच्चा सहायक कौन है? जब सब लोग अपने मर्ते हुए शरीरों को काठ और टलक समान त्यागकर चले जाते हैं तब इस जायक साथ पराक्रम कौन जाता है?'

इसपर बृहस्पतिजीने कहा—'राजन्! प्राणा अमला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता तथा जरला ही दुःख से पार होता एवं अकला ही दुःगति भागता है। पिता माता भाई पुत्र गुरु जाति सम्बन्धी तथा मित्रवर्ग—ये कोई भी उसके महायक नहीं रहते। लोग उमर मर हुए शरीरों काठ और मित्राक टलक तरह फककर दो घट्टा रोते हैं और फिर उसका आरसे में फेरकर चमकते हैं। ये घुट्टीयों के तो उमर शरीरों परित्याग करके मर जाते हैं किन्तु एकमात्र धर्म ही उमर शरीरों का अनुग्रह करता है इसलिये धर्म ही सच्चा सहायक है। भव मनुष्यका सच्चा धर्मराज ही मरण करना चाहिये। मनुष्य जन्म ही उत्तम मार्ग में जाता है और अधमार्ग में नहीं जाता'

पडता है। इसलिये विद्वान् पुण्यको चाहिये नि न्यायम प्राप्त हुए धनके द्वारा धमका अनुदान कर। एकमात्र धम हा परलाकमें मनुष्याका सहायक है^१।

एम ही अनक उपदेशास भरा उनका एक स्मृति भा है, जो 'यहस्मतिस्मृति'क नामस प्रसिद्ध है। उपलब्ध स्मृति मक्षपमें है। इसम ८१ श्लोक हैं। मुख्यरूपस यह स्मृति भूमि-दान एवं गोदानका महिमामें ही पयवसित है और इन्द्र तथा बृहस्पतिक सवायमें है। दयराज इन्द्र आचाय बृहस्पतिस प्रश्न करते हैं और बृहस्पतिजी उनक प्रश्नाका समाधान करते हैं^२। यही समाधानरूप उत्तर बृहस्पतिस्मृतिका प्रतिपाद्य त्रिपय है। यहाँ अति मक्षपम इस स्मृतिकी कुछ यात दा जा रहा है—

भूमिदान सद्यसे बड़ा दान है

आधाम बृहस्पति दयराज इन्द्रस कहत हैं—'राजन्। जा भूमिदान देता है उमक द्वारा सुयण रजत घम्र मणि आर रत आदि सत्र कुछका दान द दिया गया एमा समझना चाहिये क्योंकि य सभी पृथ्व्याम हो प्राप्त राते हैं'—

सुवर्ण रजतं यस्य मणिगणं च वासय।

सवमय भवदत्त यमुधा य प्रयच्छति॥

(यहस्मति० ५)

जा मनुष्य जाती-घाया आर उपजा हुई छेनोम भरा भूमिका दान करता है यह जयतक लाकामें सुयका पकाश रहगा तयतक स्वर्णलोहम प्रतिष्ठित रहगा—

फालकृष्टा महीं दत्त्वा मयीजा शस्यगालिनाम्।

यावत् सुयफता लोकान्मायत् स्वयं महायते॥

(यहस्मति० ६)

अपना आजीविकाक परवश हुआ व्यक्ति जो कुछ भी

पाप करता है यह सब 'गोघर्म'क यरायर भूमिक दान कर देनेस नष्ट हो जाता है और यह व्यक्ति शुद्ध हो जाता है—

अधि गोघर्ममात्रेण भूमिदानेन शुध्यति॥

(यहस्मति० ७)

गोघर्म-भूमिका परिमाण

आचार्य बृहस्पतिने 'गोघर्म'-भूमि कितनी लवा-चौड़ा होती है इसे बताते हुए कहा है कि दस हाथके दण्डस तीरा दण्डका एक निवर्तन हाता है और दस निवर्तन विस्तारवाली भूमि 'गाघर्म'-भूमि कहलाती है। इस प्रकार (१० हाथ-एक दण्ड तास दण्ड-३०० हाथ या एक निवर्तन और १० निवर्तन-३००० हाथ) तीन हजार हाथ या लगभग १ $\frac{१}{२}$ कि० मी० लवा-चौड़ा भूमि 'गोघर्म-भूमि' कहलाती है। गोघर्म-भूमिका एक अन्य परिमाण देत हुए कहा गया है कि एक वृषभ तथा बछड़-बछड़ियांसहित एक हजार गायें जिनकी भूमिमें आतामस इधर-उधर टहल सकें घूम-फिर सकें उतनी लवा-चौड़ा भूमि गाघर्म-भूमि कहलाती है^३।

तीन अतिदान

गादान भूमिदान और विद्यादान—य तीन दान मरादातासे भी बड़ अतिदान वहे गये हैं। अतिदान करनेवालेका सय प्रकारक पावास उद्धार हा जाता है ये दाताको तार त है—

त्रीण्यादुरतिदानानि गाय पृथ्वी सरस्वती॥

तारयन्ति हि दातारं भवार्त् पापादसशयम्॥

(यहस्मति० १८ १९)

भूमिहरणसे महान् पाप

भूमिदान कलेस जितने महान् पुण्यका प्राप्ति राती है, उतने हा पापकी प्राप्ति भूमिहरण कानवालेका राती है—

१-एव इमं पुण्यं रज्यक एव विनश्यति॥

एवमेव हि दुर्गा गच्छन्त्यमु दुर्गम्॥ अस्मान् निम्नं तान् धनं सुतो गुरु ॥

नमिष्यन्ति गर्गत निज्जन्मदि ॥ यः पुनः शोभयमुप कालमहमं जद ॥

मुर्गातिव रणिग तप्य दत्ति पादपुत्र ॥ तस्मच्छतिमुपुर्त धर्म एतौ नृणाकान् ॥

तस्मात् नम मरात इत्येव सत् नृपि ॥ इति धर्ममनुको गच्छन् स्वर्गां पान् ॥

तौ नममनुको यत्क जेवरद ॥ तस्मच्छतिमुपुर्त धर्म एतौ नृणाकान् ॥

१५५ एते मनुष्याः सारा दार्मिक ॥

(महाभा० अनु० १११। ११-१०)

२ एवमेव पुनः देवगुणैः ॥ यथास्मिन्मन्त्रे ॥ यदस्मिन्मन्त्रे ॥ ३५ (यहस्मति० ३)

३ एवमेव सत्त विद्वद्भ्यः विनयम् ॥ दत्तं तयोः शिष्ये ॥ शिष्येऽपि शिष्येऽपि शिष्येऽपि ॥

गुणं गतम् ॥ यः सत् विद्वद्भ्यः ॥ यथास्मिन्मन्त्रे ॥ यदस्मिन्मन्त्रे ॥ ४१ (यहस्मति० ८१)

भूमिदो भूमिहतां च नापर पुण्यपापयो ।

(बृहस्पति० ३०)

भूमिहतां यदि करोडा गोदान भां करे तब भी वह शुद्ध नहीं होता—

गवा कोटिप्रदानन भूमिहतां न शुष्यति॥

(बृहस्पति० ३१)

पूर्त-धर्मकी महिमा

नि स्वार्थभावसे कुओं, बावडी तालाब देवालय धर्मशाला विद्यालय अनाथालय चिकित्सालय मन्दिर पौसला आदि बनवाना तथा उनका जीर्णोद्धार आर छायादार एव फलदार वृक्ष लगाना तथा मार्ग आदि बनवाना—ये सभी लोकपकार एव जनहितक कार्य करना-करवाना पूर्त-धर्म कहलाता है। आचार्य बृहस्पतिने पूर्त-धर्मकी विशेष महिमा गायी है और कहा है कि जो नये तालाबका निर्माण करवाता है अथवा पुराने तालाबका जीर्णोद्धार कराता है वह अपने कुलका

उद्धार कर दता है और स्वयं भी स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। पुराने बावडी कुओं तालाब बाग-बगीचाका जीर्णोद्धार करनेवाला नये तालाब आदि बनवानेका फल प्राप्त करता है। आचार्य बृहस्पति कहते हैं—‘हे देवराज इन्द्र! जिसके बनाय हुए तालाब आदिमें गरमोंके दिनामे भी पानी बना रहता है सूखता नहीं उसे कभी कठार विषम दुःख प्राप्त नहीं होता अर्थात् वह सबदा सुखी रहता है।’ आचार्यके मूल वचन इस प्रकार हैं—

यस्तडाग नव कुर्यात् पुराण वापि खानयेत् ।

स सर्वं कुलमुद्धृत्य स्वर्गं लोके महीयते॥

वापिकृपतडागानि उद्यानोपवनानि च ।

पुनः सस्कारकर्ता च लभते मौलिक फलम्॥

निदायकाले पानीय यस्य तिष्ठति चास्य ।

स दुर्ग विषम कृत्स्न न कदाचिदवापुयात्॥

(बृहस्पति० ४२—६४)

आख्यान—

अन्नदानके बिना परलोकमे अन्न नहीं मिलता

[विदर्भनरेश श्वेत एवं राजा विनीताशुकी कथा]

धर्मशास्त्रम दानकी अपार महिमा कही गयी है। दानका नित्यकमम स्थान देकर बताया गया है कि दान सुपात्रको दान चाहिये और प्रतिदिन देना चाहिये। यह भा कहा गया है कि यदि एक दिन भी बिना दानक यात जाय तो उस दिन उस तरह शाक प्रकट करना चाहिये जिस तरह लुटरस लुट जानक गद मनुष्य करता है। यह आवश्यक नहीं है कि दानका मात्रा अधिक हो। यदि शक्ति न हो तो जा कुछ भाजनक लिय मिल उसामस आधा गाम हा दान करे। यदि अन्नदान न किया जाय तो परलोकमे अन्न मिलना ही नहीं भल हो यर पूरा जीवन तपस्यामें तपाया हो। बृहस्पतिस्मृतिमें कहा गया है— क्षुधिता यान्यनप्रदा (बृहस्पति० २०)। अर्थात् जो अन्नका दान नहीं करता है और मर जाता है तो उस परलोकमे भोजन नहीं मिलता। भूयस्क मार या यवन हाकर पापलोकमें तब ही उपर पुनता फिरता रहता है किन्तु भोजन नहीं

मिलता। भूयस्को ज्वाला शान्त करनक लिय उस अपन मुर्दे शरीरका मांस ही खाना पड़ता है क्योंकि उसन अन्नस उमा शरीरका पुष्ट किया है। इस सम्यन्धमें पुराणाका दा कथाएँ दा जा रही हैं—

(१)

विदर्भनरेश श्वेतका आख्यान

विदर्भनरेश श्वेतका दुनियास वैराग्य हो गया था। उन्तान जावनयन्त तपस्या करनका निधय कर लिया। अपन भाई मुरधन राजपस अभिषिक्तनर घनघार दण्डकारण्यमें आ गय। यहाँ मरायस्क तटपर आश्रम बनाकर तपस्या करने लग। उन्तान एक दो यय हो नहीं अगितु पूर ८० हजार ययतः धर तपस्या का। तपस्याका परिणाम यह हुआ कि मरनपर वह स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। यर स्वर्गलोक इन्द्र अर्द्ध स्वर्गलोक है और सत्र स्वर्गलोक घटकर धारा पुत्र दुर्गिभर्तृ प्राप्त हुआ।

निक्रमण अन्नप्राशन घृहाकरण, वपनयन विवाह
यियाहाग्निपरिग्रह आदि सम्काराका नाम परिगणित हुआ
है। विवाह-संस्कारमें लग्नाहोम आदि क्रियाएँ जिस अग्निमें
सम्पन्न की जाती हैं, यह आसध्यग्नि विवाहाग्नि या
गृहाग्नि अथवा स्मार्ताग्नि भी कहलाती है। विवाहके
अनन्तर घर-घरूको उस स्थापित अग्निको घर लाकर
किसी पवित्र स्थानन प्रतिष्ठित करके उसमें प्रतिदिन अपने
कुनपरम्परांनुसार हवन करनेका विधान है। यह नियत्यग्निविधि
द्विजातिके लिए आवश्यक बतलाया गयी है। सभी वैश्यवर्षादि
स्मातकर्म पूज्य पाकयन्त्र इसी अग्निमें अनुष्ठित किये जाते हैं।
इसी बातको बुधस्मृतिमें संकेत-रूपसे इस प्रकार बतलाया
गया है—‘तस्मिन् गृहाणि देवपितृमनुष्यव्रतपन्नकर्माणि
कुर्वत्।’ गृहस्थको चाहिये कि वह अतिथिपाकी सेवा-
पूजा अवश्य करे—‘अतिथीन् पूजयेत्।’ साथ ही अपने
सेवक, नौकर-चाकर तथा बन्धु-बान्धवोंका भा पानन-
पोषण करे—‘भृत्यान् बन्धून् पोष्यपणोष्य।’

यज्ञ-संस्थाएँ

येदा ब्राह्मणग्रन्थों तथा अश्वत्थामायन सत्पात्र आपसाम्य और पारस्कर आदि सूत्र-ग्रन्थों में यज्ञोक्त अनका भद्र बतलाये गये हैं, परंतु मुख्यरूपसे इनका समाचार तीन सन्ध्याओं—हविर्पन-सन्ध्या सामपत-सन्ध्या और पाकपत-सन्ध्याक अन्तर्गत हो जाता है। फिर एक-एकम मात्र-सात यज्ञ सम्मिलित हैं। इसी प्राणको युधस्मृतिमें भी बतलाया गया है उसका कुछ सार दिया जाता है—

(१) हविर्वज्र-संस्था—१-आन्यशेष (अग्निदात्र), २-
दत्तात्रेयमास, ३-चतुर्मुख, ४-निरुद्धपुत्र, ५-मैत्रेय,
६-आश्रयण तथा ७-विष्णुविष्णु—य सत्त हविर्वज्र यस्तस्य १।

(२) सोमपात्र-संस्था—१-अग्निष्टाम २-आग्निष्टाम
३-उषस्य, ४-पोदरी ५-वाजपेय ६-जितरात्र ७-
आतापायम—ये सात्र प्रत्येक श्रौत-यज्ञ सोमपात्र नम्या
फलान् हैं।—‘अग्निष्टोमोऽग्निष्टामेव उच्यते पोदरी तात्र
पेयः०। इति सोमपात्रानुविष्टेन।’

(३) पाकयज्ञ-संस्था—१-अष्टका-ब्राह्म २-पार्षण-
श्राद्ध, ३-श्रावणा ४-आग्रहायणी, ५-चैत्रौ ६-आश्वयुजौ
तथा ७-औषासन-राम—यं सात यज्ञ पाकयज्ञ-संस्थायां
परिगणित हैं।

पाकयज्ञ-संस्थाक यज्ञहोम आदि कर्म गृह्याग्नि (स्मार्ताग्नि)-में सम्पन्न होते हैं और सोमयज्ञ तथा हविर्धन-संस्थाके यज्ञादि कर्म श्रौताग्निमें सम्पन्न होते हैं।

द्रव्य-शब्दि

युधस्मृतिर्निर्माणा उपार्जित द्रव्यकी शुद्धतापर विशय बल देते हुए बताया गया है कि जा भी पुण्यानुष्ठान अधवा वर्तव्यशर्म किय जायै सय न्यायापार्जित द्रव्यस शुद्ध भायनापुर्वक किये जायै। अन्याय येईमानी ठगी, धाढाधडी तथा अन्याचारसे प्राप्त धन समूल विनारा कर देता है, अत इस ओर तनिक भी ध्यान न देकर शुद्ध धनका अर्जन करके 'उसका शारर-रक्षा एव धर्मकार्य उपयोग करना चाहिये। सुखभोगकी लालसासे धनका अर्जन और संग्रह पवन कणनयाला होता है। स्वरूपमें कहा गया है— न्यायागतधनन कर्मणि।'

चाहो यणोंका अपन-अपने यणंधर्म एवं आश्रमधर्ममें स्थिर रहत हुए साक्षात्प्राप्त हो कराना चाहिये। राजाका यह अधिकार है कि यदि उसकी प्रजा अपने-अपने कर्तव्यका पालन नहीं कर रहा है तो यह सब ठीक-ठीक देखता हुआ सरापूर्वक सभको अपन-अपन धर्मकार्यमें विनियोजित करे— विहितमकुर्वतो यज्ञा करयितव्या। यत्नरहयत्नान् स्वधर्मं स्थापयेत्।

हममें यदि राजाका दण्ड भी देना पड़े तो यह दण्ड विधानका आश्रय अवश्य ले क्योंकि जैसे भी हा धर्मकी धर्मांग स्थिर रहनी हा चाहिये। उस प्रकार राजा स्वयं भी धर्मका आचरण करे और प्रताप भी धर्मनुष्ठान ही कराय। इससे राजा-प्रजा दोनोंकें धर्मकी मिद्धि और किर पाम प्रसन्न हो जाता है—

तद्य कुर्वन् कारयितुम्योभयार्थमिति ।

इस प्रकार मंगल दानेपर भा पुण्यसूक्ति के धर्मोपदेश
अत्यन्त उपयुक्त और समतापूर्ण है।

आख्यान—

धर्मसे इस लोक तथा परलोकमें अभ्युदय एवं मोक्षकी प्राप्ति

[मणिकुडलकी कथा]

बुधस्मृतिने धर्मका लक्षण करते हुए बताया है कि जिससे इस लोक और परलोकमें अभ्युदय और अन्तमें मुक्ति भी प्राप्त हो उस साधनको धर्म कहा जाता है—

'क्षेयोऽभ्युदयसाधनो धर्मः ।

(बुधस्मृति)

उपर्युक्त स्मृतिके वचनसे स्पष्ट हो जाता है कि इस लोक तथा परलोकमें जितनी भी उन्नतियाँ हैं सभीकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय धर्म है। फिर भी लोकमें देखा जाता है कि धर्म करनेवालेको कुछ कष्ट झेलना पड़ता है और उसकी उन्नतिमें भी बाधाएँ उपस्थित होती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है इसके उत्तरमें धर्मशास्त्र ही हमें बताता है कि य बाधाएँ इसके पूर्वजन्मकी ही देन हैं। यहाँ ब्रह्मपुराणसे एक धर्मनिष्ठ युवक मणिकुडलकी कथा दी जा रही है—

मणिकुडल नामक एक वैश्य-कुमार था। वह बहुत ही धर्मका प्रेमी था। धर्मके लिये सदा प्राण देनेको तत्पर रहता था। वह बहुत धनी भी था। वचपनमें उसकी मित्रता गौतम नामके एक ब्राह्मणसे हो गयी। सयागस वह ब्राह्मण बहुत ही घुरे स्वभावका था। वेद उसका कण्ठस्थ थे किंतु उसका आचरण वेदाके बिल्कुल विपरीत था। मणिकुडल धर्मके लिये जान देता और गौतम धर्मकी धज्या उड़ाया करता। मणिकुडल वैभवसे सम्पन्न था और गौतम दरिद्र। इस तरह मणिकुडल और गौतमकी मित्रता बराबरीकी नहीं थी फिर भी मणिकुडल मित्रताको धर्मकी दृष्टिसे देखता और उस मैत्रीका अक्षुण्ण बनानेकी काशिश करता रहता।

हुए गौतम मणिकुडलके धनकी हथियाना चाहता था। उसने घुरी नीयतमें एक योजना बनायी। यह जानता था कि मणिकुडल उसपर विरयाम करता है। इसलिये जो वह करेगा उसे मणिकुडल करेगा। एक दिन उसने मणिकुडलसे कहा कि हम दोनों पैसा कमानेके लिये विदेश चल। मेरे पास तो पैसे हैं नहीं तुम ही अपने पितासे माँगकर बाकी धन ले लो हम दोनों उमास व्यापार करेंगे। मणिकुडलने कहा कि मेरे पितासाथ पास पैसोंकी क्या ता है नहीं फिर इसके लिये विदेश जानेकी क्या आवश्यकता। गौतमने

समझाया कि पिताके धनका वह महत्त्व नहीं हाता है जा अपने कमाये धनका होता है। इसलिये हम दाना विदेश चलें। पिताजीसे पर्याप्त धन माँग लो।

मणिकुडल मित्रके आग्रहको ठुकरा न सका। पर्याप्त धन लेकर दोनों विदेशके लिये प्रस्थान किया। गौतमको तो व्यापार करना नहीं था, मणिकुडलके सय पैसाका वह शोभ्र ही हथियाना चाहता था इसलिये पहल ही दिन उसने रास्तेमें मणिकुडलसे कहा—'अधर्म महान् चीज है प्राणी अधर्मसे ही बढते हैं, धर्म तो दुःख देनेवाली वस्तु है। इसलिये धर्मका त्याग कर देना चाहिये।' मणिकुडलके लिये तो धर्म ही प्राण था उसने बड़ी नम्रतासे धर्मकी प्रशंसा की। उसने कहा कि 'सारा सुख धर्म ही प्रतिष्ठित है। धर्मका सेवन करनेवालेका कभी विनाश नहीं हाता।' —यह सुनते ही गौतम आग-बदला हो गया और उसने अधर्मको ही सुखका हतु बताया और धर्मका दुःखका। उसने कहा कि आज शामको जहाँ हमलाग टिकुरे वहाँ पचसे निर्णय ले लगे कि हमारा कहना सही है या तुम्हारा। जो हार जायगा उसके दाना हाथ काट लिय जायेंगे।

गौतम तो बहुत प्रपंच था 'उमन रास्तेमें प्रलाभन दकर कुछ लोगका अपन पक्षमें निगय देनके लिये बाध्य कर लिया। शामको पचायत बैठी। पचम व हो लाग थे जिनको गौतम प्रलाभन दकर अपन पक्षमें कर लिया था। उन लोगोंने निर्णय द दिया कि 'मद्यमुष ही अधर्मसे उत्पत्ति हाता है और धर्मसे नारा हाता है।' मणिकुडल धर्मका निन्दा सह न सया किंतु निरपेक्ष अनुसार मणिकुडलके दानों हाथ काट लिय गये। मणिकुडल धर्मका परनामा समझता था इसलिये उसने इस बहका मतन कर लिया।

दूसरे दिन दोनों फिर चल पड़े। दुःख गौतमने मणिकुडलसे फिर कहा कि पचन तुम्हारे विरुद्ध निगय किया अथ ता तुम समझ गये हागे कि धर्म बहुत मुता है उसने हानि छोड़ साथ नहीं हागा। मणिकुडलने विनम्रतासे कहा—'मित्र गौतम! आर जा कहत हैं य सय सय है। अपन तो बढक गिहने हैं। धर्मसे धनका हा अभ्युदय'।

माना गया है।' गौतम चीख उठा। इस बार उसने दानाँ औरोंकी बाजी लगादी। अगर तुम शर गये तो मैं हुन्तरी दाना औरें निकाल लूँगा नहीं ता स्योकार करा कि धर्म युरी चीज है।' मणिकुडल असत्यका कैस स्योकार करता। यह प्रह्लादका तरह सविनय सत्यका आग्रह करता रहा।

रातको फिर गौतमक द्वारा पचायत बैठायी गयी और इस पचायतमें भी मणिकुडलकी शर हुई। गौतमको धन हथियानेकी पर दूषित योजना मफल हो चुकी थी। पर जानता था कि जिसके दोनों हाथ काट लिये गये हों और दोनों आँखें भी निकाल ली गयी हों कबतक जीवित रहेगा। अधम ब्राह्मण गौतमी-तटपर मणिकुडलको असहाय छोड़कर उसका साथ धन लेकर रफूचकर हा गया।

मणिकुडल विपत्तिके सागरमें डूब चुका था। वह मोच रहा था कि मैंने तो धर्मकी शरण ग्रहण कर रखी है फिर मुझे इतने कष्ट क्यों उठान पड़ रहे हैं। धर्मन उस असहाय-अवस्थामें उसे धियकनी दृष्टि दी। उसने स्थिर पर लिया कि कोई किसीको न तो कष्ट दे सकता है और न सुख ही। ये तो अपन किय हुए कर्मके परिणामस्वरूप ही प्राप्त होते हैं, निर्मित भले ही कार्य बन जाय। इस दृष्टिसे उसका मित्र ब्राह्मण उसे निर्णय दीक्षा और अपनका ही इन कष्टका कारण समझ भगवान्का दाद करने लगा। वह निरन्तर धर्मका ही चिन्तन करने लगा और इस अवस्थाय पर निश्चेष्ट हा भूतलेपर गिर पड़ा।

उस दिन शुक्लपक्षकी एकाशी थी। इस तिथिसे लक्ष्मर विभीषण गौतमी गङ्गाक तटपर अकर भगवान् योगेश्वर श्रीहरिका पूजा किया करते थे। य आज भा आय। उनका सोलर वर्षका पुत्र वैभर्मणि भा उनके साथ था। चन्द्रमाके प्रकाशमें वैभर्मणि मणिकुडलकी दुखसा दखा। उसका हृदय काँप उठा किन्तु वह मणिकुडलकी कोई सहायन नहीं कर सकता था न ता यह मणिकुडलकी ओरें ही सौदा मफल था और न राय ही जाड़ मजता था। इसक साथ साथ मणिकुडलके मुखके मय जो उसके प्राण तिस रहे थे इगजा भी कोई उपप ठमके मन म था। वैभीर्मणि लौदकर अरन चितके पस परेया और दण्डर मणिकुडलकी मेमाकृती लगा सुकसर म चक। म

विभीषणने पुत्रका आश्वासन दिया—देखो, मणिकुडलने सारे कष्ट अभी मिट जात हैं। तुम चिन्ता छोड़ो।

विभीषणने सुनाया। रामभक्त हनुमान्जी जय लक्ष्मणकी जित्वाकर औपधियाको हिमालयपर रखने जा रहे थे तय विशाल्यवरणीका एक टुकड़ा भगवान् योगेश्वर श्रीहरिके मन्दिरक पास गिर पड़ा। उस टुकड़ेको ल' आओ और मणिकुडलक हृदयपर रख दो। उसके कट हुए राय फूटी हुई आँखें और स्वास्थ्य-सम्पत्ति सब उसे पुन प्राप्त हो जायेंगे।

वैभीषणने—इय त्वा—'इस यजुर्वेदके मन्त्रक साथ उस शास्त्राको तोड़ा और विधि-विधानस विशाल्यवरणीको मणिकुडलके हृदयपर रख दिया। दखत-ही-देखते मणिकुडल दुस्तर ज्ञाक-सागरको पर कर गया और उसके हृदयमें आनन्दकी धाराएँ बहने लगी।

मत ही सतके मलत्त्वका समझते हैं। विभीषणने मणिकुडलको यह विशाल्यवरणी दे दी ताकि उससे मणिकुडलका आगे अभ्युदय हो। उस विशाल्यवरणीके प्रयोगस मणिकुडलने एक जन्मान् राजकुमारीकी ओरें अच्छा कर दी जिसस उस राजकुमारीके साथ उसका विवाह हो गया और सम्पूर्ण राज्य भी उस मिल गया। इस तरह मणिकुडलकी विन्श-यात्रा धर्मके प्रभावने पूर्ण मफल रहे। धर्मविश्र साग महान् उदार होत ही है। ये अपन अपकारियाका भा रित चाहत हैं—

कुपार्द्र यन्मनो विषं तोषामप्यहितेषु हि।

(छन्दोग १००। ८३)

मणिकुडलने अपने मित्रका बूँद मीगाया। जुआरियाने उस दुष्ट ब्राह्मणका साथ धन लड़पकर उसे दर-दरपा भिजाते बना दिया था। वह भूय प्यासम इधर-उधर तहप रहा था। मणिकुडलन अपने मित्रका धर्मका मय प्रभाव यजुन्माया और ममम पात्रकी निपुणिके लिये गौतमी गङ्गामें स्नान करवाया और उस धर्मिक यजुन्मायों साथ नि। इस तरह केवल अभ्युदयधर्म धर्म (सुधर्म) के लयनको मणिकुडलने पर लिया। मणिकुडलन- तो मणि। मय अजर मरन करते

योगीश्वर याज्ञवल्क्य और याज्ञवल्क्यस्मृति

महान् अध्यात्मवेत्ता योगी ज्ञानी धर्मात्मा एव श्रीरामकथाक प्रवक्ता महर्षि यानवल्क्यजीका नान सर्वविश्रुत हो है। पुण्योंमें इन्हें ब्रह्माजीका अवतार बताया गया है। श्रीमद्भागवतमें इन्हें देवरातका पुत्र बताया गया है (श्रीमद्भाग १२।६।६४)। ये वेदाचार्य महर्षि वैशम्पायनके शिष्य हैं। इन्होंने अपने गुरु वैशम्पायनजीसे वेदोका ज्ञान प्राप्त किया। एक बार गुरुजीसे कुछ विवाद हो जानेके कारण गुरु वैशम्पायनजी इनसे रुठ हो गये और कहने लगे—'तुम मेरे द्वारा पड़ी हुई यजुर्वेदकी शाखाको उगल दो।' गुरुजीकी आज्ञा पाकर याज्ञवल्क्यजीने अन्नरूपमें वे सब ऋचाएँ उगल दीं जिन्हें वैशम्पायनजीके दूसरे शिष्योंने तित्तिर (तीतर) बनकर ग्रहण कर लिया। यजुर्वेदकी वही शाखा जो तीतर बनकर ग्रहण की गयी 'तैत्तिरीय शाखा' के नामसे प्रसिद्ध हुई।

पुन याज्ञवल्क्यजीने वेद-ज्ञान और वेद-विद्या प्राप्त करनेका निधाय किया और इस उद्देश्यकी प्राप्ति के लिये भगवान् सूर्यको उपासना की तथा उनसे प्रार्थना की कि 'मुझ ऐसे यजुर्वेदकी प्राप्ति हो जो अवतक किसीको न मिला हो'—

अहमयातयामयजु काम उपसामीति।

(श्रीमद्भाग १२।६।७२)

महर्षि याज्ञवल्क्यकी स्तुति-उपासनासे प्रसन्न होकर भगवान् सूर्य उनके सामने अश्वरूपसे प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेदक उन मन्त्राका उपदेश दिया जो अवतक किमाका प्राप्त न हुए थे—

एव स्तुत स भगवान् याज्ञिरूपधरा हरि।

यजुष्ययातयामानि मुनयऽदात् प्रसादित ॥

(श्रीमद्भाग १२।६।७३)

अश्वरूप सूपसे प्राप्त होकर वारुण दुक्कन यजुर्वेदका यह शाखा 'याज्ञसनीय' या 'माध्यन्दिन' नामसे प्रसिद्ध हुई और इसके मुत्तम द्रष्टा महर्षि याज्ञवल्क्यजी हैं। याज्ञसनीयोमरिता के आचार्य हनक कारण ये याज्ञमनीय भी कहलाते हैं। इस प्रकार मार्षि याज्ञवल्क्य यदके मुत्तम आचार्य हैं। साथ ही ये 'शतपथ ब्राह्मण' तथा बृहदारण्यक उपनिषद् के द्रष्टा भी हैं। गणों मैत्रया और कात्यायनास

ज्ञान-विज्ञान-सम्बन्धी जो इनका विचार-विमर्श हुआ वह बड़ा ही मार्मिक कल्याणकारा तथा अपूर्व है वह उपनिषद् तथा पुराणोंमें उल्लिखित है। ये विदेहराज महाराज जनकजीके गुरु थे।

एक बार महाराज जनकजीकी इच्छा हुई कि हम किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरुसे ब्रह्मविद्या प्राप्त करें। सर्वोत्तम ब्रह्मनिष्ठ ऋषिकी परीक्षा करनेके लिये उन्होंने एक युक्ति सोची। उन्होंने बड़े-बड़े ऋषियाका बुलाया और सभीमें बछड़ेसहित हजार सुवर्णकी गाँई खड़ी कर दीं। तदनन्तर उन्होंने समस्त ऋषियोंके सामने घोषणा की—'जो कोई ब्रह्मनिष्ठ हो, वे इन गाँओंको सजीव बनाकर ले जायें।' सभीकी इच्छा हुई कि हम लें किंतु 'पहले ठठकर हम ऐसा करते हैं तो और लोग समझें कि ये तो अपने मुँह ही अपनेको ब्रह्मनिष्ठ बताते हैं'—ऐसा सोचकर शिष्टाचार और लाकापवादके भयसे कोई भी न उठे। शिष्यासहित याज्ञवल्क्यजी भी वहाँ थे। उन्होंने अपन एक शिष्यसे कहा—'सब गाँआको ले चला।' इसपर उनका समस्त ऋषिया तथा गाँआस शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने सभीके प्रश्नाका विधिवत् उत्तर दिया। सभी सतुष्ट हुए। गाँआ भी सजीव हा गयीं और सभी महर्षि याज्ञवल्क्यजीके प्रतिभ-ज्ञान विद्याशक्ति एवं दिव्य योगबलसे पराभूत हो गये। तब महाराज जनकजीने उनसे ब्रह्मविद्या प्राप्त की। महर्षि यानवल्क्यजीका मिथिला दरभंगा विशेष सम्बन्ध रहा है।

ब्रह्मविद्याके सूक्ष्म तत्त्वदर्शी हानक साथ ही महर्षि याज्ञवल्क्यजी उच्चकारिक भक्त भी हैं। प्रयागमें इन्होंने ऋषियोंके सम्मानमें महर्षि भरद्वाजजीको दिव्य रामचरित सुनाया—

तर्हि सन जाण्वत्तक पुनि चक्रा। निद्र पुनि भगवान् इति गवा ॥

(रा. य. म. १।३० (क) ५)

तान मुनहु सादर वनु लाई। बहई सन के कथा मनु ॥

(रा. य. म. १।३३।५)

योग्य उपदेश आचार्य तान् स्मृतिराममें महर्षि यानवल्क्यजीका स्थान सर्वमें ऊँचा माना जाता है। अद्वैत मतका अनुष्मृति प्राप्तिनन अवश्य है किन्तु महर्षि

उपाय बताया है—

अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्॥

(याज्ञ० आचाराध्याय ८)

सभी आश्रमा एव सभी वर्णोंक सामान्य धर्मोंका निर्देश करते हुए महर्षि याज्ञवल्क्यजी कहत हैं—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

दानं दमो दया क्षान्ति सर्वेषां धर्मसाधनम्॥

(याज्ञ० आचाराध्याय १२२)

अर्थात् मन, वाणी तथा शरीरसे किसी भी प्रकार हिंसाका भाव न रखना, यथार्थ भाषण चोरी न करना याह्याभ्यन्तर-शुद्धि इन्द्रियनिग्रह दान अन्तःकरणका सयम दया तथा क्षान्ति (क्रोधका सर्वथा अभाव)—ये सभीके लिये धर्मसाधन हैं।

महर्षि याज्ञवल्क्य सब प्रकारसे सर्वदा धर्माचरण हो करने तथा अधर्माचरणका परित्याग करने और लोकविरुद्ध धर्म न करनेका परामर्श दत हुए कहत हैं—

कर्मणा मनसा वाचा यन्नाद्धर्मं समाचरेत् ।

अस्वर्ग्यं लोकविद्विष्टं धर्म्यमप्याचरेत् तु॥

(याज्ञ० आचाराध्याय १५९)

अर्थात् शरीरसे यथाशक्ति धर्मका ही अनुष्ठान कर, धर्मका ही चिन्तन करे और धर्मकी ही बात बोले। विरहित धर्म होनेपर भी यदि कोई बात लोकमर्यादाके विरुद्ध पड़े ता उसका आचरण न कर क्योंकि वह अस्वर्ग्यकर है।

इस स्मृतिके दान-प्रकरणमें 'गादान' की महती महिमा बतलायी गयी है और उसका अनन्त फल बताया गया है। दाना, अनाथो, दुर्बलकी सहायता रोगियोंकी परिचर्या तथा उन्हें औषध-दान आदिको भी गादानके समान ही फलवाणी बताया गया है। दान-प्रकरणके अन्तमें ब्रह्मविद्याक दानका सर्वधर्ममय और सर्वोत्कृष्ट बताया हुए ब्रह्मलोक प्राप्त करनेवाला बताया गया है—

सर्वधर्ममयं ब्रह्म प्रदानेभ्योऽधिकं यतः ।

तदद्त्तं ममवाप्नोति ब्रह्मलोकमविष्णुतम्॥

(याज्ञ० आचाराध्याय २१२)

पातयन्त्यस्मृतिका श्राद्धप्रकरण अत्यन्त महत्त्वका है

जिसमें श्राद्धकी सारी प्रक्रियाएँ और पितरोंकी भक्तिका महत्वपूर्ण उपदेश है। श्राद्धमें ब्राह्मणोंकी प्रार्थनामें कहा गया है—

दातारो नाऽभिवर्धन्ता येदा सततिरेव च ।

श्रद्धा च नो मा व्यगमद् हुदेय च नोऽस्त्विति॥

(याज्ञ० आचाराध्याय २४६)

श्राद्धकर्ताका चाहिये कि वह ब्राह्मणसे प्रार्थना करते हुए कहे—'हमारे कुलमें दानी व्यक्ति उत्पन्न हो। ज्ञानकी वृद्धि हो पुत्र-पौत्र-परम्परा अभुण्ण बनी रहे। पितरोंके श्राद्ध-तर्पण आदि कर्मोंमें हमारी श्रद्धा कम न हो अर्थात् निरन्तर वर्धमान रहे। हमारे पास पर्याप्त सम्पत्ति हो (ताकिक बहुत दानादि धर्म किया जा सक)।'

महर्षि याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि श्राद्धकर्ताके द्वारा श्रद्धा-भक्ति एव विधिपूर्वक किये गये श्राद्धादि कर्मसं प्रसन्न एवं सत्सु पितर उसे दीर्घ आयु, सतान धन विद्या सुख राज्य स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं अर्थात् ऐहलौकिक और पारलौकिक सभी अभ्युदय पितराको कृपासे प्राप्त हो जाता है, अतः ऐसे अभ्युदयकारी धर्माचरणको महान् प्रयत्नसे अवश्य करना चाहिये—

आयु प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च ।

प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहा ॥

(याज्ञ० आचाराध्याय २७०)

इस स्मृतिके गणपतिकल्प-प्रकरण या विनायकशान्तिकल्प-प्रकरण तथा ग्रहशान्ति-प्रकरण बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो इसी रूपमें प्रायः सभी पुराणोंमें भी प्राप्त होता है। महर्षि याज्ञवल्क्यजीका कहना है कि दुस्स्वप्नग्रस्त उपश्रव तथा कार्यकी मिथि न होनेमें विनायकजन्म विघ्न समझना चाहिये अतः इसका शान्तिकल्प विनायक-शान्ति ग्रहपूजन ग्रहयन आदि करनेमें सब ऋषि दुष्ट पप-ताप दूर हो जात हैं। यहाँ उसका पूरा विधि भी निर्दिष्ट है।

राजधर्म-प्रकरणमें राजकीय कर्तव्योंका परिगणन हुआ है और राज्यशासन तथा दण्डविधानकी प्रक्रिया निर्दिष्ट है। गङ्गा मुख्य कर्तव्योंमें ब्रह्मर्षीका सम्मान और प्रशंसा रक्षक चर्याका गान है—

केवल्य प्राप्त करके सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है और उसका समारम्भ पुनर्जन्म नहीं होता—

स ज्ञेयस्तं विदित्वेह पुनराजायते न तु॥

(याज्ञ० ब्रा० १०९)

सिद्धे योगे त्वजन् देहममृतत्वाय कल्पते॥

(याज्ञ० ब्रा० २०३)

महर्षिने बताया है कि जिसकी चित्तवृत्ति समाधिमें स्थिर नहीं हो पाती वह शब्दब्रह्मोपासनाद्वारा भगवत्प्राप्ति करे। इस प्रकार उन्होंने भक्ति-संगीत और हरिकीर्तनक द्वारा भगवत्प्राप्तिका सरलतम मार्ग निर्दिष्ट किया है—

वीणावादनतत्त्वज्ञं श्रुतिजातिविशारदं ।

तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्गं नियच्छति॥

(याज्ञ० ब्रा० ११५)

(२) ब्रह्मोक्त याज्ञवल्क्यसहिता

यह धर्मशास्त्र विस्तृत चारह अध्यायों में उपनिषद् है। इसमें मुख्यरूपसे चारों वेदाकी शाखाओं गृहस्थके नित्य-नैमित्तिक कर्मोंका तथा विस्तारसे श्राद्धकल्पका वर्णन है। तदनन्तर ब्रह्मचारीके धर्म तीर्थ-निर्णय विनायक-शान्ति दान प्रायश्चित्त एवं अन्तमे आशौचका वर्णन है। यह स्मृति बहुत अशाम मुख्य याज्ञवल्क्यस्मृतिक समान ही है।

(३) बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृति

महर्षि यानत्रल्यके नामसे एक स्मृति प्राप्त होती है, जिसमें बृहद्रूपसे योगका वर्णन है इसलिये इसे 'बृहद्योगि-याज्ञवल्क्यस्मृति' कहा जाता है। इसमें १२ ऋके-चंडे अध्याय हैं और मुख्यरूपसे मन्त्रयोग प्रणवकल्प व्याहृतिनिर्णय गायत्री-उपासना गायत्री-मन्त्र-न्यास सधोपासना स्नान-तर्पण-विधि जप-विधि प्रणायाम ध्यान अध्यात्मयोग सूर्योपस्थान तथा योगधर्म आदिका वर्णन है। महर्षि याज्ञवल्क्यजीके योग-निरूपणका सार यही है कि परमात्मज्ञानके द्वारा परमात्मप्राप्तिसे बढकर और कोई बड़ा लाभ नहीं है। हमीलिय सभी ज्ञानोंमें आत्मज्ञान—परमात्मज्ञान परम श्रेष्ठ है—सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञान पर स्मृतम्।

(बृहद्योगि ११। ३८)

अतः सम्पूर्ण विश्वके नित्य एकमात्र प्रशास्ता अतिसूक्ष्म होनेके कारण किमीको भी भासित न होनेवाले और केवल योगके द्वारा समाधिमें ही सम्यक्-रूपसे प्राप्त होनेवाले प्रत्यक्ष स्वर्णके समान हिरण्यम आपायुक्त परमात्मतत्त्व ही ध्येय ज्ञेय एव प्राप्य है। जैसे भी हो उन्हें शास्त्र प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये। सक्षेपमें महर्षि याज्ञवल्क्यक ज्ञानयोग एव ध्यानयोगका यही सारांश है।

~~~~~

आख्यान—

प्रजापालन राजाका मुख्य धर्म

[राजा मेघवाहनकी कथा]

प्रजाको अभय प्रदान करना राजाका सबसे बड़ा धर्म है। इससे बढकर राजाका और कोई धर्म नहीं है। (याज्ञ० स्मृति)

परसेके राजा प्रजाके प्राण बचानेके लिये अपने प्राणाका भी निछावर कर देते थे। कङ्करीके नरेशमें भी यह गुण कूट-कूटकर भरा रहता था। यहाँ राजा मध्याह्नक जीवनकी एक घटना दी जा रहा है—

करमार-नरेश मध्याह्न दिग्विजयके लिये निरगते थे। सारा राज्य उनका छत्रछायामें रहता समद करता है या नहीं। इसका निरीक्षण करते हुए थे। इसी प्रसंगमें वे समुद्र तटपर पहुँचे। उनकी मना एक वनमें पड़ार डाल

पड़ी थी। राजा यहाँके रमणीय दृश्योंको देखते हुए अकेले ही कुछ दूर निकल गए। एकाएक उन्हें एक हृदय-द्रावक आर्तनाद सुनायी पड़ा। कोई अपना रक्षाक लिये पुकार रहा था। राजा शास्त्र धनार्थालभर जा पहुँचा। देखा कि एक व्याध एक अनाथ बन्धुका बलि देनेकी तैयारी कर रहा है और वह बलि के मार भयक आँखों बंद करके घषाघरे लिये जल-जलन लिये रहा है।

राजन् हर्षितः उम ध्यायन् गता—एक रात्रि मेरा राज्यमें नर हत्या नहीं हो सकती।' व्याध घषाघरा जाय जायकर बाना—'महाशय! क्या शक्ति है इस वृद्ध

बिना मेरा बच्चा बच नहीं सकता। मैंने कानाम आकाशवाणी सुनी है कि जबतक तुम नर-रत्न नहीं दोगे तबतक तुम्हारा बच्चा बच नहीं सकता। मेरा यह कृत्य हत्या नहीं है। यह तो बलि है।'

बालक चिल्ला उठा—'महाराज! आपके राज्यमें मुद्र निरपराधका हत्या हो रही है, मुप बचाइये।'

राजाने व्याधको डाँटकर कहा—अपने बच्चेका बचानेके लिये किसी दूसरे बालकको हत्या करना क्या उचित समझते हो? व्याध निरुत्तर हो गया। उसपर मुर्दना छा गयी। ठमकी आँखास निराशा झ्रॉकने लगी। वह हाथ जाड़कर बोला—'महाराज। मेरे और मेरी स्त्रीके प्राण अपने बच्चेमें ही बसते हैं। यदि 'व्याध नहीं बचाया जा सका तो हम दोनों भी नहीं बच सकते। इस तरह तीन प्राणियोंके बचावके लिये यदि एक प्राणीको बलि हो जाय तो उतना अनुचित नहीं कहा जा सकता। महाराज! आप एकको रक्षा करेंगे तो तीनके प्राण नहीं बचेंगे। हम तीनों भी आपसे अपने जीवनका माँग करते हैं।'

राजाने कहा—'ठीक है पर इस बालकका तो छाड़ ही दो।' व्याधने कहा—'महाराज। तब तो हम तीनके प्राण न बचेंगे। राजाने कहा—चबराआ नहीं हमारा कर्तव्य है प्रजाका पालन करना। जिस तरह यह अनाथ बालक मरा प्रजा है उसी तरह तुम तीनों भी मेरी ही प्रजा हो।

बालक रक्षणकी तरह मैं तुम तीनोंको भी बचाना चाहता हूँ। तो यह तनवार, हमसे मेरी बलि दे जाओ।'

व्याधने पाण्डित्यक साथ कहा—'महाराज। आपने आकर आप बिना सोचे ही कार्य करने जा रहे हैं। शत्रुको जान तो हम तीनोंकी जानस भी अधिक मूल्यवान् है। एक अनाथ बालककी रक्षा करके आप तो सैकड़ोंको अनाथ करने जा रहे हैं।'

राजाने कहा—'धर्मका तत्त्व मैं भी जानता हूँ। तुम शिक्षा दनकी व्यर्थ चेष्टा न करो। जा मैं कहता हूँ, यह करो।' इतना कहकर राजा ध्यानसे तलवार खींच सिर झुकाकर अपने गलेपर वार करना ही चाहत थे कि किसीने उनका हाथ धाम लिया। एक विचित्र प्रकारसे साठ वनप्रान्त आलोकित हो उठा। ठम प्रकारमें न कहाँ व्याध हो दीख रहा था और न भयसे प्रसन्न वह बालक ही। कुछ दिव्य पुरुष दीप्त पड़े। व बाले—'महाराज। आपके प्रजापालनकी यह अग्रिपरीक्षा थी। राजाओंका ऐसी-ऐसी अनक परीक्षाआमें उत्तीर्ण होना चाहिये।' (राजतरङ्गिणी)

सचमुच राजाआको प्रजाआपर बँने प्यार बरसाना चाहिये जैसे कि वे अपने पुत्रपर बरसते हैं। धर्मराजप्रका यही आदेश है—

स्यामराजा भृत्यवर्गेषु प्रजामु च यथा पिता।

(मनु १। १३। ३३४)

इन स्मृतिवाक्य अतिरिक्त कई स्मृतिवाक्य विवरण अभी देना शाय है, जिसे आगेके अङ्कमें क्रमश दनका विचार है।

दुर्वचन न बोले

गहते सायकैर्विष्टं वनं परशुना हतम्।

साया दुरुष्टं यीधलं न संतेहति यक्षस्तम्॥

कर्मिनालीकनामवाहं निर्हन्ति शरीरम्।

याक्षस्तम्भम् न निर्हन्ति शक्यो हन्तिना हि न॥

(मनु २० पं १०४। ३३ ३४)

मानसे विना और परमेश्वर कटा हुआ वन पुन अङ्कुरित हो जाय है किन्तु दुर्वचनकी शक्तय विना हुआ धर्मपर क्षय कभी नहीं भवता है। धर्म, नापाक और नपाय—य जगत्में यदि गह जर्प्य ता भिन्नियक मनुष्य इतने शरीरमें निरुत्तर हो जाय मनुष्यकी मानस विफलता अमरता होय है यद्यपि यह इनके भीतर गुप्त होय है।

धर्मशास्त्रीय निबन्धग्रन्थ और उनके रचयिता

निबन्धग्रन्थ और निबन्धकार

['वेदोऽखिलो धर्ममूलम्' तथा 'धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति ' की दृष्टिसे कल्याणकारी धर्मके ज्ञानमे वेद ही परम प्रमाण हैं, किंतु 'वेदो नारायण साक्षात् भगवान् इति शुश्रुम' और 'वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरय '—इन वचनोसे वेदके नारायणस्वरूप होनेके कारण वेदोके गूढार्थको स्पष्ट करनेमें बड़े-बड़े ऋषि, विद्वान् भी भ्रमित हो जाते हैं, अतः परम करुणासम्पन्न ऋषियोंने इतिहास पुराण, निरुक्त एवं धर्मशास्त्रोके द्वारा श्रुतियाके भावको सरल शब्दोंमें व्यक्त करने और सामान्य जनतातक पहुँचानेका प्रयत्न किया। इस प्रकार अनेक पुराणों और धर्मशास्त्रोकी रचना हुई।

धर्मशास्त्रोंमें मुख्यरूपसे स्मृतियोंकी गणना है अतः स्मृतियोंमें और पुराणोंमें कर्तव्याकर्तव्यके रूपमें विधि-निवेधात्मक जो वचन मिलते हैं वे ही सर्वमान्य शास्त्र हैं। स्मृतिग्रन्थ विभिन्न ऋषियोंके द्वारा प्रणीत सख्यामें अनेक हैं। इसी प्रकार पुराण भी अनेक हैं। इनमें प्रतिपादित विषया और सिद्धान्तोंमें यद्यपि कोई वैमत्य तो नहीं है परंतु कभी-कभी कुछ लोगोंको वैमत्य और विरोधाभासकी आशंका होने लगती है। अतः उसके निराकरणके लिये तथा विभिन्न ग्रन्थोंमें प्रतिपादित विषयोंको एकत्र सकलन करनेकी दृष्टिसे निबन्धग्रन्थोंको परम्परा प्रचलित हुई। इससे धर्मशास्त्रके विषयोंको अवगत करनेमें जिज्ञासुगणोंको सुविधा होना स्वाभाविक है। इसलिये इन निबन्धग्रन्थोंको धार्मिक कृत्यों और धार्मिक निर्णयोंका विवरण भी कहा जा सकता है।

श्रुति स्मृति पुराण एवं इतिहासोंमें धर्म तथा धर्मशास्त्रके जो भी विषय आये हैं, उन सभी विषयोंसे सम्बद्ध वचनोंका इन निबन्धग्रन्थोंमें एकत्र संग्रह कर दिया गया है। इससे यह सुविधा हाती है कि जिस विषयमें जिज्ञासा हो उसके सम्बन्धमें श्रुति-स्मृति तथा पुराण आदि ग्रन्थोंमें क्या कहा गया है वह एक स्थानमें ही देखनेको मिल जाता है और एक ही ग्रन्थको देखनेसे सभी ग्रन्थोंके वचनोंका सहज ज्ञान हो जाता है। जैसे दान आचार, तीर्थयात्रा, श्राद्ध प्रायश्चित्त आदि विभिन्न विषयोंका अनेक स्मृतियों और पुराणोंमें प्रतिपादन हुआ है। इन विषयोंके वचनोंका सकलन तथा उनका निरापद निर्णय प्रस्तुत करना ही इन निबन्धग्रन्थोंका उद्देश्य है। यद्यपि धर्मशास्त्रमें इन निबन्धग्रन्थोंका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, परंतु धर्मशास्त्रीय आर्ष ग्रन्थोंके वचनोंका एकत्र संग्रह और सदेहाका समन्धान होनेसे विद्वज्जगत् तथा धर्मशास्त्रीय परम्परा में इन ग्रन्थोंका विशेष गौरव है। ये भी एक प्रकारके स्मृतिग्रन्थ ही हैं। स्मृतियों तथा पुराणोंमें जो धर्माचरणके निर्देश हैं उनका ही इनमें बड़े विस्तारसे सकलन हुआ है और धर्मशास्त्रोंके रचयित्वोंकी एकवाक्यता इनमें निरूपित है इसीलिये ये निबन्धग्रन्थ निर्णयग्रन्थ भी कहलाते हैं। इन ग्रन्थोंमें निर्णयके लिये दानधर्म समस्त इतिहास पुराण और स्मृतियोंके प्रकरणोंको एकत्र उपनिबद्ध किया गया है। इसी प्रकार कृच्छ्र तोष्य व्रत प्रायश्चित्त राजनीति व्यवहार आधार आरिषा आदि प्रकरणोंका एकत्र किया गया है और परिशिष्ट भी लिख गये हैं। सभीकी परिष्कार वचनोंकी भी उन खण्डोंमें अलग-अलग उपनिबद्ध किया गया है।

यैसे तो निबन्धग्रन्थ भाष्यों और व्याख्याओं तथा टीकाओंकी परम्परा भारतीय दृष्टिकोणों असाधारण आदि विद्वानोंके द्वारा ही प्रचलित हो चुका थी किंतु प्रथम निबन्धग्रन्थके रूपमें भगवान् धन्वन्तरिक अवतार पारिव्राज्य निबन्धग्रन्थ द्वारा निर्मित 'श्रियांस्तान्' ग्रन्थोंका रचना हो सका है। उसके अनन्तर वचन निबन्धग्रन्थोंमें क्रमशः बढ़ते चले गये हैं।

बिना मेरा बच्चा बच नहीं सकता। मैंने कानासे आकाशवाणी सुनी है कि जयतक तुम नर-बलि नहीं दोगे तबतक तुम्हारा बच्चा बच नहीं सकता। मरा यह कृत्य हत्या नहीं है। यह तो बलि है।'

बालक चिन्त्र उठा—'महाराज। आपके राज्यमें मुझ निरपराधकी हत्या हो रही है, मुझ बचाइये।'

राजाने व्याधको डाँटकर कहा—अपने बच्चको बचानेके लिये किसी दूसरे बालककी हत्या करना क्या उचित समझते हो? व्याध निरुत्तर हो गया। उसपर मुर्देनी छा गयी। उसकी आँखासे निराशा झाँकने लगी। वह हाथ जाँडकर बोला—'महाराज। मर और मेरी स्त्रीके प्राण अपने बच्चेमें ही बसते हैं। यदि बच्चा नहीं बचाया जा सका तो हम दोनों भी नहीं बच सकते। इस तरह तीन प्राणियोंके बचावके लिये यदि एक प्राणीकी बलि हो जाय तो उतना अनुचित नहीं कहा जा सकता। महाराज। आप एकको रक्षा करगें तो तीनके प्राण नहीं बचेंगे। हम तीनों भी आपसे अपने जीवनकी माँग करते हैं।'

राजाने कहा—'ठीक है पर इस बालकको तो छाँड ही दो।' व्याधने कहा—'महाराज। तब तो हम तीनोंके प्राण न बचेंगे।' राजाने कहा—'घबराओ नहीं हमारा कर्तव्य है प्रजाका पालन करना। जिस तरह यह अनाथ बालक मरी प्रजा है, उसी तरह तुम तीनों भी मेरी ही प्रजा हो।

बालकके रक्षणकी तरह मैं तुम तीनोंको भी बचाना चाहता हूँ। लो यह तलवार इससे मेरी बलि दे डालो।'

व्याधने पाण्डित्यके साथ कहा—'महाराज। आवशमें आकर आप बिना सोचे ही कार्य करने जा रहे हैं। आपकी जान तो हम तीनोंकी जानसे भी अधिक मूल्यवान् है। एक अनाथ बालककी रक्षा करके आप तो सैकड़ोंको अनाथ करने जा रहे हैं।'

राजाने कहा—'धर्मका तत्त्व मैं भी जानता हूँ। तुम शिक्षा देनेकी व्यर्थ चेष्टा न करो। जो मैं कहता हूँ, वह करो।' इतना कहकर राजा म्यानसे तलवार खींच सिर झुकाकर अपने गलेपर वार करना ही चाहते थे कि किसीने उनका हाथ थाम लिया। एक विचित्र प्रकाशसे साधु वनप्रान्त आलोकित हो उठा। उस प्रकाशमें न कहीं व्याध ही दिख रहा था और न भयसे त्रस्त वह बालक ही। कुछ दिव्य पुरुष दीख पड़े। वे बोले—'महाराज। आपके प्रजापालनकी यह अग्निपरीक्षा थी। राजाओंको ऐसी-ऐसी अनेक परीक्षाओंमें उत्तीर्ण होना चाहिये।' (राजतरङ्गिणी)

सचमुच राजाओंको प्रजाओंपर वैसे प्यार बरसाना चाहिये, जैसे कि वे अपने पुत्रपर बरसाते हैं। धर्मशास्त्रका यही आदेश है—

स्याद्राजा भृत्यवर्गेषु प्रजासु च यथा पिता।

(याज्ञ १। १३। ३३४)

इन स्मृतियोंके अतिरिक्त कई स्मृतियोंके विवरण अभी देना शेष है जिसे आगेके अङ्कमें क्रमशः देनेका विचार है।

दुर्वचन न बोले

रोहत सायकैर्यिद्धं वन परशुना हतम्।
वाचा दुरक्तं वीभत्सं न संग्रहति याक्क्षतम्॥
कर्णिनालीकनारायान् निर्हरन्ति शरीरत।
याक्क्षत्यस्तु न निर्हतुं शक्यो हृदिशया हि स॥

(महाभा० अनु० पं० १०४। ३३-३४)

वाणासे विधा और फरसेस कटा हुआ वन पुनः अङ्कुरित हो जाता है, किंतु दुर्वचनरूपी शस्त्रसे किया हुआ भयकर घाव कभी नहीं भरता है। कर्ण नालीक और नाराच—ये शरीरमें यदि गड जायें तो चिकित्सक मनुष्य इन्हें शरीरसे निकाल देते हैं किंतु वचनरूपी प्राणकी निकालना असम्भव होता है क्योंकि यह हृदयके भीतर चुभा होता है।

धर्मशास्त्रीय निबन्धग्रन्थ और उनके रचयिता

निबन्धग्रन्थ और निबन्धकार

['वेदोऽखिलो धर्ममूलम्' तथा 'धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ' की दृष्टिसे कल्याणकारी धर्मके ज्ञानम वेद ही परम प्रमाण हैं किन्तु 'वेदो नारायण साक्षात् भगवान् इति शुश्रुम' और 'वदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः '—इन वचनोंसे वेदके नारायणस्वरूप होनेके कारण वेदोके गूढार्थको स्पष्ट करनेमें बड़े-बड़े ऋषि विद्वान् भी भ्रमित हो जाते हैं अतः परम करुणासम्पन्न ऋषियोंने इतिहास पुराण निरुक्त एवं धर्मशास्त्रोके द्वारा श्रुतियोंके भावको सरल शब्दोंमें व्यक्त करने और सामान्य जनतातक पहुँचानेका प्रयत्न किया। इस प्रकार अनेक पुराणों और धर्मशास्त्रोंकी रचना हुई।

धर्मशास्त्रोंमें मुख्यरूपसे स्मृतियोंकी गणना है अतः स्मृतियोंमें और पुराणोंमें कर्तव्याकर्तव्यके रूपमें विधिनियेधात्मक जो वचन मिलते हैं वे ही सर्वमान्य शास्त्र हैं। स्मृतिग्रन्थ विभिन्न ऋषियोंके द्वारा प्रणीत सत्त्वामें अनेक हैं। इसी प्रकार पुराण भी अनेक हैं। इनमें प्रतिपादित विषयों और सिद्धान्तोंमें यद्यपि कोई वैमत्य तो नहीं है, परन्तु कभी-कभी कुछ लोगोंको वैमत्य और विरोधाभासकी आशका होने लगती है। अतः उसके निराकरणके लिये तथा विभिन्न ग्रन्थोंमें प्रतिपादित विषयोंको एकत्र सकलन करनेकी दृष्टिसे निबन्धग्रन्थोंकी परम्परा प्रचलित हुई। इससे धर्मशास्त्रके विषयोंको अवगत करनेमें जिज्ञासुगणोंको सुविधा होना स्वाभाविक है। इसलिये इन निबन्धग्रन्थोंको धार्मिक कृत्यों और धार्मिक निर्णयोंका विश्वकोष भी कहा जा सकता है।

श्रुति स्मृति पुराण एवं इतिहासमें धर्म तथा धर्मशास्त्रके जो भी विषय आये हैं उन सभी विषयोंसे सम्यक् वचनाका इन निबन्धग्रन्थोंमें एकत्र संग्रह कर दिया गया है। इससे यह सुविधा हाती है कि जिस विषयमें जिज्ञासा हो उसके सम्यग्धर्मे श्रुति-स्मृति तथा पुराण आदि ग्रन्थोंमें क्या कहा गया है वह एक स्थानमें ही देखनेको मिल जाता है और एक ही ग्रन्थको देखनेसे सभी ग्रन्थोंके वचनोंका सहज ज्ञान हो जाता है। जैसे दान आचार, तीर्थयात्रा, श्राद्ध प्रायश्चित्त आदि विभिन्न विषयोंका अनेक स्मृतियों और पुराणोंमें प्रतिपादन हुआ है। इन विषयोंके वचनोंका सकलन तथा उनका निरपद निर्णय प्रस्तुत करना ही इन निबन्धग्रन्थोंका उद्देश्य है। यद्यपि धर्मशास्त्रम इन निबन्धग्रन्थोंका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है परन्तु धर्मशास्त्रीय आर्य ग्रन्थोंके वचनोंका एकत्र संग्रह और सदेहोंका समाधान होनेसे विद्वज्जगत्में तथा धर्मशास्त्रीय परम्परा में इन ग्रन्थोंका विशेष गौरव है। ये भी एक प्रकारके स्मृतिग्रन्थ ही हैं। स्मृतियों तथा पुराणोंमें जो धर्मावधारणके निर्देश हैं, उनका ही इनमें बड़े विस्तारसे सकलन हुआ है और धर्मशास्त्रके वचनोंकी एकवाक्यता इनमें निरूपित है इसीलिये ये निबन्धग्रन्थ निर्णयग्रन्थ भी कहलाते हैं। इन ग्रन्थोंमें निर्णयके लिये दानछण्डमें समस्त इतिहास-पुराण और स्मृतियोंके प्रकरणोंको एकत्र उपनिबद्ध किया गया है। इसी प्रकार श्राद्ध तीर्थ व्रत प्रायश्चित्त राजनीति व्यवहार आचार आदिक आदि प्रकरणोंको एकत्र किया गया है और परिशिष्ट भी लिखे गये हैं। सभीकी महत्त्वसे वचनोंको भी उन छण्डोंमें अलग-अलग उपनिबद्ध किया गया है।

ऐसे तो निबन्धग्रन्थों में धर्मों और ध्यातव्यों तथा टीकाओंकी परम्परा मेधतिथि देवस्वन्तो अस्तराय आदि विद्वज्जगत् द्वारा ही प्रचलित हो चुका थी किन्तु प्रथम निबन्धग्रन्थके रूपमें भाग्यन् धन्वन्तरिके अञ्जना करि राज दिवात्मके द्वारा निर्मित दिवात्मके' ग्रन्थको रचा जा सकता है। उनके अनेक वचन निर्णयसिन्धुमें कल्पवृक्षर भट्ट अर्चने स्पष्ट हैं।

पर अपने पूर्वरूपमे इस समय वह ग्रन्थ प्राप्त नहीं दीखता। प्राप्य ग्रन्थोंमे कान्यकुब्जनरेश गोविन्दचन्द्रके महामन्त्री आचार्य लक्ष्मीधरका 'कृत्यकल्पतरु' प्रकाशित रूपमे प्राप्त होता है। आचार्य लक्ष्मीधरका समय १२ वीं शतके पूर्वार्धमे प्राय निश्चित है। इसी समयका 'पृथ्वीचन्द्रोदय' निबन्धग्रन्थ भी विद्वानोमे विख्यात रहा है। जिसके अनेक यघन निर्णय-सिन्धुके विभिन्न प्रकरणोमे प्राप्त होते हैं।

निबन्धग्रन्थोंकी यह परम्परा भारतके विभिन्न प्रान्तोंमे, राजा-महाराजाओंके सरक्षणमे सभी विद्वानाके सहयोगसे चलती रही। हेमाद्रिका चतुर्वर्गचिन्तामणि घोर मिश्रका वीरमित्रोदय नीलकण्ठ भट्टका भगवन्तभास्कर, रघुनन्दन भट्टका स्मृतिरत्न बल्लालसेनके दानसागर तथा प्रतिष्ठासागर आदि निबन्ध निर्मित हुए, जो सर्वाधिक महत्त्वके हैं। इसी प्रकार मदनपारिजात या विधानपारिजात दलपतिराजका नृसिंहप्रसाद देवण्ण भट्टकी स्मृतिचन्द्रिका आदि निबन्धग्रन्थ बहुत ही महत्त्वके माने जाते हैं। सायणाचार्यके ग्रन्थ कुछ और आगे बढ़े क्योंकि उनके साथ विद्वान् बहुत अधिक थे। वे विजयनगरके महाराज हरिहरबुक्कके प्रधान अमात्य और प्रकारान्तरे सर्वेसर्वा सचालक थे। राजा हरिहरबुक्कके दरबारमे विद्वानोंकी संख्या अधिक थी अतः उनके यहाँ मन्त्र तन्त्र आयुर्वेद, वेदभाष्य, वेदभाष्याके अतिरिक्त कर्मकाण्डके निबन्ध तथा सुभाषितोका भी संग्रह निबन्धग्रन्थाके रूपमे हुआ, जिनमे तीर्थसुधानिधि श्राद्धसुधानिधि व्रतसुधानिधि सुभाषितसुधानिधि तथा आयुर्वेदसुधानिधि आदि निबन्धग्रन्थ विशेष उल्लेख्य हैं।

बगालके निबन्धकारोमे गोविन्दाचार्य (कवि कङ्कणाचार्य) ने श्राद्धकौमुदी दानकौमुदी एव शुद्धिकौमुदी आदिका निर्माण किया। ऐसे ही शूलपाणिका 'स्मृतिविवेक', अनिरुद्धके हारलता तथा पितृदयिता और जीमूतवाहनके दायभाग कालविवेक आदि ग्रन्थ मुख्य हैं। मिथिलाके निबन्धकारोमे श्रीदत्त उपाध्याय चण्डेश्वर बाँचत्याति मिश्र आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार कमलाकर भट्टने तीर्थकमलाकर व्रतकमलाकर श्राद्धकमलाकर, दानकमलाकर आदि निबन्धग्रन्थ लिखे और नागेश भट्टने तीर्थन्दुरोखर श्राद्धन्दुरोखर व्रतेन्दुरोखर आदि ग्रन्थ 'शेखर'-नामसे लिखे। काशीस्थ नारायण भट्टन त्रिस्थलीसेतु आदिमे तीर्थ-सम्बन्धी निर्णयोका संग्रह किया और काशी प्रयाग तथा गयापर विशेष विचार किया। पर कमलाकर भट्टको इन सब प्रक्रियाओके विभिन्न रूपमे कुछ अनिर्णीत रहनेके कारण और किञ्चित् शकाग्रस्त रहनेकी स्थितिमे निर्णय करनेमें कठिनाता जान पड़ी। अतः शीघ्र निर्णयके लिये उन्होंने सभीके साररूपमे निर्णयसिन्धुका निर्माण किया। यह ग्रन्थ लोगोमे बहुत मान्य हुआ किन्तु काशीके कुछ विद्वान् निर्णयसिन्धुके निर्णयोसे कहीं-कहीं कुछ असहमत-से हुए तो काशीनाथ उपाध्यायने पूनासे धर्मसिन्धुका निर्माण कर काशी भेज दिया और यह निवेदन किया कि यदि यह विशेष उपयोगी हो तो इसे स्वीकार कर लिया जाय अन्यथा गङ्गाजीमे डुबा दिया जाय, पर सभी प्रान्तोंके निवास करनेवाले काशीस्थ विद्वानोंकी परम्पराने उसे पालकोंमें रखकर चार दिनतक घुमाया और वह निर्णयके लिये मान लिया गया। इस प्रकार निर्णयसिन्धु तथा धर्मसिन्धु दोनों निर्णयके लिये बहुत महत्त्वके हो गये परन्तु यह परम्परा यहाँ नहीं रुकी। कुछ बच्चे निर्णयोंके लिये निर्णयामृत पुरुषार्थचिन्तामणि आदि अनेक निर्णयात्मक निबन्ध लिखे गये। केवल व्रतोंके निबन्धोमे रणवीरसहस्रतरत्नाकर व्रतराज व्रतार्क उत्सवसिन्धु व्रतोत्सवकौमुदी जयसिंहव्रतकल्पद्रुम आदि अनेक निर्णयात्मक ग्रन्थ लिख गये। उनमे स्थान-स्थानपर व्रतोंके माहात्म्य उस दिनके कृत्य और होनेवाले दान आदि धर्मोका भी संग्रह कर दिया गया।

इस प्रकार सब मिलाकर सबके द्वारा एक 'धर्मशास्त्र'-निर्माणके लिये ही धर्म-सम्पादन करने-रेतु प्रयत्न किया गया। देशकालके अनुसार समझने-समझानकी प्रक्रियाओंमें अन्तर होता है, यही कारण है कि विभिन्न धर्मशास्त्र निबन्धग्रन्थों और निर्णयग्रन्थोंके निर्माणकी विशेष आवश्यकता हुई और वे सय-के-सब स्रष्टास्पद और उपपुङ्गव पतीत हुए तथा निःशुभ धर्मात्याआ एव आस्तिक जनताके द्वारा उनका सर्वत्र समादर हुआ इतका अनुमान ग्रहण आदिके

समय विभिन्न तीर्थोंमें स्नानार्थियों और धर्मात्माओंकी उमड़ती भीड़से किंचित् अनुमित हो सकता है। इन सभी ग्रन्थोंका पूर्ण परिचय तो उनके देखनेसे ही प्राप्त हो सकता है। इन ग्रन्थोंकी सख्या भी बहुत है, कुछ तो अभी अप्रकाशित एवं अज्ञातस्थितिमें हैं। धर्मशास्त्रीय कोषोंमें कुछका बड़े परिश्रमसे संग्रह किया गया है। यहाँ कुछ निबन्धग्रन्थों तथा निबन्धकारोंका संक्षेपमें परिचय दिया जा रहा है—सम्पादक]

(१) कृत्यकल्पतरु

धर्मशास्त्रीय निबन्धग्रन्थोंकी परम्पराम ५० लक्ष्मीधर भट्टविरचित 'कृत्यकल्पतरु' अत्यन्त प्राचीन और बहुश्रुत निबन्धग्रन्थ है। इसका अपर नाम 'कल्पतरु' भी है। समूचे भारतमें इस ग्रन्थकी बहुत प्रतिष्ठा है। विशेषरूपसे बंगाल मिथिला तथा सम्पूर्ण उत्तर भारतमें इसका विशेष प्रभाव है। इसके प्रणेता ५० लक्ष्मीधर कई शास्त्रोंके ज्ञाता थे। ये कान्यकुब्ज-नरेश गोविन्दचन्द्रके महामन्त्री थे तथा उनके राजदरबारमें विशेष प्रतिष्ठित थे। इनके दरबारमें अन्य कई विद्वान् भी सरक्षणमें रहकर ग्रन्थ-प्रणयन तथा धर्मशास्त्रीय निर्णयोंके विषयमें विचार-विमर्श किया करते थे। ५० लक्ष्मीधरका समय १२ वीं शताब्दी है। परवर्ती प्रायः सभी नियन्धकारों—अनिरुद्ध बल्लालसेन शूलपाणि रघुनन्दन चण्डेश्वर हरिनाथ तथा श्रीदत्त आदिने 'कृत्यकल्पतरु' या 'कल्पतरु' के अभिमतोंको अपने ग्रन्थोंमें सादर उपन्यस्त किया है। चतुर्वर्गचिन्तामणि प्रणता हेमाद्रि तो इस ग्रन्थ तथा ५० लक्ष्मीधरके यैदुष्यसे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इन्हें 'भगवान्'-पदसे सम्बोधित किया है।

'कृत्यकल्पतरु' धर्मशास्त्रीय कृत्योंका एक विशाल ग्रन्थ है। यह कई काण्डोंमें विभक्त है। यथा—ब्रह्मचारिकाण्ड, गृहस्थकाण्ड, नियतकालकाण्ड, श्राद्धकाण्ड, दानकाण्ड, प्रतिष्ठाकाण्ड, तीर्थकाण्ड, शुद्धिकाण्ड, राजधर्मकाण्ड, व्यवहारकाण्ड, शान्तिकाण्ड, आचारकाण्ड तथा मोक्षकाण्ड। विद्वानोंका यह मानना है कि इसका अतिरिक्त भी इसमें अनेक काण्ड थे। जैसा कि प्रत्यक्ष पाण्डके नामसे स्पष्ट है कि उनमें तत्तद् विषयोंसे सम्बद्ध स्मृति एवं पुराणेतिहासोंके धर्मशास्त्रीय विषयोंका संग्रह है। जैसे गृहस्थकाण्डमें गृहस्थधर्म-सम्बन्धी सभी बातोंका संग्रह है। श्राद्धकाण्डमें श्राद्ध-सम्बन्धी विषयोंका संग्रह है। आचारकाण्डमें आचार-सम्बन्धी बातें विवेचित हैं। इसी प्रकार दानकाण्डमें

दानधर्मकी पूर्ण भीमासा हुई है। इसका दान, गृहस्थ श्राद्ध तथा मोक्षकाण्ड बहुत महत्त्वका है। इसका नियतकालकाण्ड बहुत विस्तृत है, इसमें धर्मशास्त्रीय कृत्योंके सम्पादनका शास्त्रीय समय बताया गया है। विद्वज्जगत्में 'कृत्यकल्पतरु' का विशेष आदर रहा है।

(२) स्मृतिचन्द्रिका

'स्मृतिचन्द्रिका' धर्मशास्त्रका एक प्राचीन एवं प्रौढ नियन्धग्रन्थ है। यह देवण्ण भट्टकी रचना है। देवण्ण भट्ट प्राचीन नियन्धकारोंमें गिने जाते हैं। इनका समय १२ वीं शती है। ये दक्षिणी निबन्धकार हैं। दक्षिण भारतमें व्यवहार एवं न्याय-सम्बन्धी बातोंके निर्णयके लिये 'स्मृतिचन्द्रिका' का अत्यन्त प्रामाण्य रहा है। 'स्मृतिचन्द्रिका' कई बड़े-बड़े काण्डोंमें विभक्त है। इसमें धर्मशास्त्रपर जो बात श्रुति-स्मृति एवं पुराणेतिहास-ग्रन्थोंमें आयी हैं उन्हें सगृहीत किया गया है। इसमें संस्कार, आह्निक कृत्य व्यवहार, श्राद्ध एवं अशौच-विषयक संग्रह है। प्रायश्चित्त-सम्बन्धी विवरण भी इनके द्वारा सगृहीत बताये जाते हैं। 'स्मृतिचन्द्रिका' में अपरके देवण्णकी धृतस्यामी धर्मदीप मैधातिथि विनायक, विश्वरूप आदि प्राचीन निबन्धकारोंके मतोंका भी संग्रह हुआ है। परवर्ती नियन्धग्रन्थों—चतुर्वर्गचिन्तामणि सरस्वताविलास तथा वीरमित्रोदय आदिमें 'स्मृतिचन्द्रिका' को बहुत-सी बातोंका संग्रह हुआ है और प्रायः सभी परवर्ती निबन्धकारोंने 'स्मृतिचन्द्रिका' का सारांश प्राप्त किया है। इस दृष्टिसे 'स्मृतिचन्द्रिका' का विराय महत्त्व उठरता है। देवण्ण भट्ट करायदित्यके पुत्र थे। ये मानपाजी भी कहे गये हैं।

(३) जीमूतवाहनप्रणीत धर्मरत्न

बंगालके धर्मशास्त्रकारोंमें 'जीमूतवाहन' का विशेष स्थान है। इनके द्वारा प्रणीत तीन ग्रन्थ—कल्पविवेक व्यवहारमन्त्र तथा दायभाग प्रख्यात हैं। ये तीनों ग्रन्थ 'धर्मरत्न' नामक एक बृहद् ग्रन्थ के तीन अङ्ग हैं। कल्पविवेक व्यव-

पर अपने पूर्वरूपमें इस समय वह ग्रन्थ प्राप्त नहीं दीखता। प्राप्य ग्रन्थोंमें कान्यकुब्जवरस गोविन्दचन्द्रके महामन्त्री आचार्य लक्ष्मीधरका 'कृत्यकल्पतरु' प्रकाशित रूपमें प्राप्त होता है। आचार्य लक्ष्मीधरका समय १२ वीं शतीके पूर्वार्धमें प्राय निश्चित है। इसी समयका 'पृथ्वीचन्द्रोदय' निबन्धग्रन्थ भी विद्वानोंमें विख्यात रहा है। जिसके अनेक वचन निर्णय-सिन्धुके विभिन्न प्रकरणोंमें प्राप्त होते हैं।

निबन्धग्रन्थाकी यह परम्परा भारतके विभिन्न प्रान्तोंमें राजा-महाराजाओंके सरक्षणमें सभी विद्वानोंके सहयोगसे चलती रही। हेमाद्रिका चतुर्वर्गचिन्तामणि चौर मिश्रका वीरमित्रोदय, नीलकण्ठ भट्टका भगवन्तभास्कर, रघुनन्दन भट्टका स्मृतितत्त्व, बल्लालसनके दानसागर तथा प्रतिष्ठासागर आदि निबन्ध निर्मित हुए, जो सर्वाधिक महत्त्वके हैं। इसी प्रकार मदनपारिजात या विधानपारिजात, दलपतिराजका नृसिंहप्रसाद, देवण्ण भट्टकी स्मृतिचन्द्रिका आदि निबन्धग्रन्थ बहुत ही महत्त्वके माने जाते हैं। सायणाचार्यके ग्रन्थ कुछ और आगे बढ़े क्योंकि उनके साथ विद्वान् बहुत अधिक थे। वे विजयनगरके महाराज हरिहरबुक्कके प्रधान अमात्य और प्रकारान्तरसे सर्वेसर्वा सचालक थे। राजा हरिहरबुक्कके दरबारमें विद्वानोंकी सख्या अधिक थी अत उनके यहाँ मन्त्र तन्त्र, आयुर्वेद, वेदभाष्य वेदभाष्योंके अतिरिक्त कर्मकाण्डके निबन्ध तथा सुभाषितोका भी संग्रह निबन्धग्रन्थोंके रूपमें हुआ जिनमें तीर्थसुधानिधि श्राद्धसुधानिधि व्रतसुधानिधि सुभाषितसुधानिधि तथा आयुर्वेदसुधानिधि आदि निबन्धग्रन्थ विशेष उल्लेख्य हैं।

बंगालके निबन्धकारोमें गोविन्दाचार्य (कवि कङ्कणाचार्य)-ने श्राद्धकौमुदी दानकौमुदी एव शुद्धिकौमुदी आदिका निर्माण किया। ऐसे ही शूलपाणिका 'स्मृतिविवेक', अनिरुद्धके हारसता तथा पितृदयिता और जैमूतवाहनके दायभाग कालविवेक आदि ग्रन्थ मुख्य हैं। मिथिलाके निबन्धकारोमें श्रीदत्त उपाध्याय चण्डेश्वर, वाचस्पति मिश्र आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार कमलाकर भट्टने तीर्थकमलाकर व्रतकमलाकर श्राद्धकमलाकर दानकमलाकर आदि निबन्धग्रन्थ लिखे और नागेश भट्टने तीर्थेन्दुशेखर श्राद्धेन्दुशेखर व्रतेन्दुशेखर आदि ग्रन्थ 'शखर'-नामसे लिखे। काशीस्थ नारायण भट्टने त्रिस्थलीसेतु आदिमें तीर्थ-सम्बन्धी निर्णयोका संग्रह किया और काशी प्रयाग तथा गयापर विशेष विचार किया। पर कमलाकर भट्टको इन सब प्रक्रियाओंके विभिन्न रूपमें कुछ अनिर्णीत रहनेके कारण और किञ्चित् शकाग्रस्त रहनेकी स्थितिमें निर्णय करनेमें कठिनाता जान पड़ी। अत शीघ्र निर्णयके लिये उन्होंने सभीके साररूपमें निर्णयसिन्धुका निर्माण किया। यह ग्रन्थ लोगोंमें बहुत मान्य हुआ किन्तु काशीके कुछ विद्वान् निर्णयसिन्धुके निर्णयोसे कहीं-कहीं कुछ असहमत-से हुए तो काशीनाथ उपाध्यायने पूनासे धर्मसिन्धुका निर्माण कर काशी भेज दिया और यह निवेदन किया कि यदि यह विशेष उपयोगी हो तो इसे स्वीकार कर लिया जाय अन्यथा गङ्गाजीमें डुबा दिया जाय पर सभी प्रान्तोंके निवास करनेवाले काशीस्थ विद्वानोंकी परम्पराने उसे पालकीमें रखकर चार दिनतक घुमाया और वह निर्णयक लिय मान लिया गया। इस प्रकार निर्णयसिन्धु तथा धर्मसिन्धु दोनों निर्णयके लिये बहुत महत्त्वके हो गये परन्तु यह परम्परा यहाँ नहीं रुकी। कुछ बड़े निर्णयोंके लिये निर्णयामृत पुरुषार्थचिन्तामणि आदि अनेक निर्णयात्मक निबन्ध लिखे गये। केवल व्रतोंके निबन्धोंमें रणवोरासिंहव्रतरत्नाकर, व्रतराज व्रतार्क उत्सवसिन्धु, व्रतोत्सवकौमुदी जयसिंहव्रतकल्पद्रुम आदि अनेक निर्णयात्मक ग्रन्थ लिखे गये। उनमें स्थान-स्थानपर व्रताके माहात्म्य उस दिनके कृत्य और होनेवाले दान आदि धर्मोंका भी संग्रह कर दिया गया।

इस प्रकार सब मिलाकर समके द्वारा एक 'धर्मशास्त्र'-निर्माणके लिये ही धर्म-सम्पादन करने-रतु प्रयत्न किया गया। देशकालके अनुसार समझने-समझानेकी प्रक्रियाओमें अन्तर होता है यही कारण है कि विभिन्न धर्मशास्त्रों निबन्धग्रन्था और निर्णयग्रन्थाके निर्माणकी विशेष आवश्यकता हुई और वे सब-के-सब श्रद्धास्पद और उपयुक्त प्रतीत हुए तथा जिज्ञासु धर्मात्माओं एव आस्तिक जनताके द्वारा उनका सर्वत्र समारद हुआ इसका अनुमान ग्रहण आदिने

समय विभिन्न तीर्थोंमें स्नानार्थियों और धर्मात्माओंकी उमडती भीडसे किंचित् अनुमित हो सकता है। इन सभी ग्रन्थोका पूर्ण परिचय तो उनके देखनेसे ही प्राप्त हो सकता है। इन ग्रन्थोकी सख्या भी बहुत है, कुछ तो अभी अप्रकाशित एव अज्ञातस्थितिमें हैं। धर्मशास्त्रीय कोषोमें कुछका बड़े परिश्रमसे संग्रह किया गया है। यहाँ कुछ निबन्धग्रन्थो तथा निबन्धकारोंका सक्षेपमें परिचय दिया जा रहा है—सम्पादक]

(१) कृत्यकल्पतरु

धर्मशास्त्रीय निबन्धग्रन्थोकी परम्परा ५० लक्ष्मीधर भट्टविरचित 'कृत्यकल्पतरु' अत्यन्त प्राचीन और बहुश्रुत निबन्धग्रन्थ है। इसका अपर नाम 'कल्पतरु' भी है। समूचे भारतमें इस ग्रन्थकी बहुत प्रतिष्ठा है। विशेषरूपसे बंगाल मिथिला तथा सम्पूर्ण उत्तर भारतमें इसका विशेष प्रभाव है। इसका प्रणेता ५० लक्ष्मीधर कई शास्त्रोंके ज्ञाता थे। ये कान्यकुब्ज-नरेश गोविन्दचन्द्रक महामन्त्री थे तथा उनके राजदरबारमें विशेष प्रतिष्ठित थे। इनके दरबारमें अन्य कई विद्वान् भी सरक्षणमें रहकर ग्रन्थ-प्रणयन तथा धर्मशास्त्रीय निर्णयोंके विषयमें विचार-विमर्श किया करते थे। ५० लक्ष्मीधरका समय १२ वीं शताब्दी है। परवर्ती प्राय सभी निबन्धकारों—अनिरुद्ध बल्लालसेन, शूलपाणि रघुनन्दन चण्डेश्वर हरिनाथ तथा श्रौत आदिने 'कृत्यकल्पतरु' या 'कल्पतरु' के अभिमतोंको अपने ग्रन्थोंमें सादर उपास्यस्त किया है। चतुर्वर्गचिन्तामणिके प्रणता हेमाद्रि तो इस ग्रन्थ तथा ५० लक्ष्मीधरके वैदुष्यसे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इन्हें 'भगवान्'-पदसे सम्बोधित किया है।

'कृत्यकल्पतरु' धर्मशास्त्रीय कृत्योंका एक विशाल ग्रन्थ है यह कई काण्डोंमें विभक्त है। यथा—ब्रह्मचारिकाण्ड गृहस्थकाण्ड नियतकालकाण्ड श्राद्धकाण्ड दानकाण्ड प्रतिष्ठाकाण्ड तार्थकाण्ड शुद्धिकाण्ड राजधर्मकाण्ड व्यवहारकाण्ड शान्तिकाण्ड आचारकाण्ड तथा मोक्षकाण्ड। विद्वानाका पर मानना है कि इसका अतिरिक्त भी इममें अनेक काण्ड थे। जैसा कि प्रत्येक काण्डके नामसे स्पष्ट है कि उनमें तत्तद् विषयोंसे सम्बद्ध स्मृति एव पुराणतिहासोंके धर्मशास्त्रीय विषयोंका संग्रह है। जैसे गृहस्थकाण्डमें गृहस्थधर्म-सम्बन्धी सभी बातोंका संग्रह है। श्राद्धकाण्डमें श्राद्ध-सम्बन्धी विषयोंका संकलन है अथारकाण्डमें अथार-सम्बन्धी बातें विवक्षित हैं। इसी प्रकार दानकाण्डमें

दानधर्मकी पूर्ण मोमासा हुई है। इसका दान, गृहस्थ श्राद्ध तथा भोक्षकाण्ड बहुत महत्वका है। इसका नियतकालकाण्ड बहुत विस्तृत है, इसमें धर्मशास्त्रीय कृत्योंके सम्पादनका शास्त्रीय समय बताया गया है। विद्वज्जातुं 'कृत्यकल्पतरु' का विशेष आदर रहा है।

(२) स्मृतिचन्द्रिका

'स्मृतिचन्द्रिका' धर्मशास्त्रका एक प्राचीन एव प्रौढ निबन्धग्रन्थ है। यह देवण्ण भट्टकी रचना है। देवण्ण भट्ट प्राचीन निबन्धकारोंमें गिने जाते हैं। इनका समय १२ वीं शती है। य दक्षिणी निबन्धकार हैं। दक्षिण भारतमें व्यवहार एव व्याप-सम्बन्धी बातोंके निणयके लिये 'स्मृतिचन्द्रिका' का अत्यन्त प्रामाण्य रहा है। 'स्मृतिचन्द्रिका' कई बड़े-बड़े काण्डोंमें विभक्त है। इसमें धर्मशास्त्रपर जो बात स्मृति-स्मृति एव पुराणतिहास-ग्रन्थोंमें आयी हैं, उन्हें सगृहीत किया गया है। इसमें सस्कार, आरिक् कृत्य व्यवहार, श्राद्ध एव अशौच-विषयक संग्रह है। प्रायश्चित्त-सम्बन्धी विवरण भी इनके द्वारा सगृहीत बताया जाते हैं। 'स्मृतिचन्द्रिका' में अपरकी देव्यामी धूर्तस्वामी धर्मदोष मेधातिथि, विनानन्दर, विश्वरूप आदि प्राचीन निबन्धकारोंके मतोंका भी संग्रह हुआ है। परवर्ती निबन्धग्रन्थों—चतुर्वर्गचिन्तामणि सरस्वतीविलास तथा वीरमित्रोदय आदिमें 'स्मृतिचन्द्रिका' की बहुत-सी याताका संग्रह हुआ है और प्राय सभी परवर्ती निबन्धकारोंने 'स्मृतिचन्द्रिका' का साहाय्य प्राप्त किया है। इस दृष्टिसे 'स्मृतिचन्द्रिका' का विशेष महत्त्व उल्लेखनीय है। देवण्ण भट्ट फरावाहिल्यके पुत्र थे। य सामयज्ञ भी बड़े गय हैं।

(३) जौमूतवाहनप्रणीत धर्मरत्न

बंगालके धर्मशास्त्रकारोंमें 'जौमूतवाहन' का विरान स्थान है। इनके द्वारा प्रणीत तीन ग्रन्थ—कर्मविवेक व्यवहारात्मक तथा दायभाग प्रकाशित हैं। ये दोनों ग्रन्थ धर्मरत्न नामक एक बृहद् ग्रन्थके तीन अङ्ग हैं। कर्मविवेक बंग-

सम्बन्धी विषयाका, व्यवहारमातृकार्मे व्यवहार-विधियोका तथा दायभागमे हिन्दू कानूनोंका वर्णन है। दायभाग इनका सर्वप्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसमें पैतृक सम्पत्तिके बँटवारे तथा उसके अधिकारा कौन हैं एवं किसका क्या भाग है, इसपर बहुत विचार किया गया है। स्त्रीधन वसीयत पुत्रहीनके धनके अधिकारी तथा गुप्तधन आदि विषयोंपर महत्त्वपूर्ण विवेचन है। इसमें १५ अध्याय हैं। कहीं-कहीं मिताक्षरास इसके मतम विभेद भी है। धनके बँटवारेके कानूनका यह प्रामाणिक ग्रन्थ है।

जीमूतवाहन पारिभ्र-कुलमें उत्पन्न हुए थे और उनका जन्मस्थान राडा था। जीमूतवाहनने भोजदक्ष तथा गाविन्दराज (११ वीं शती)-का उल्लेख किया है और शूलपाणि, चाचस्पति मिश्र तथा रघुनन्दन (१५ वीं शतीका मध्यभाग)-ने जीमूतवाहनका उल्लेख किया है, अतः इनका समय १०९० से ११३० ई० के मध्य सम्भावित है।

(४) हारलता एव पितृदयिता

'अनिरुद्ध' बंगालके प्राचीन धर्मशास्त्रकारके रूपमें प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा लिखित दो ग्रन्थ—हारलता तथा पितृदयिता अथवा कर्मापदेशिनीपद्धति अति प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ग्रन्थ आधार-सम्बन्धी विषयापर प्रकाश डालते हैं। इनमें श्राद्धसम्बन्धी बातें भी विवेचित हैं। अनिरुद्ध गङ्गातटवर्ती 'विहारवाटक'के निवासी थे। ये बंगालके चाम्पाहट्टीय ब्राह्मण थे तथा बंगालके राजाके गुरु भी थे। इनका समय १२ वीं शती है।

(५) दानसागर

विजयसेनके पुत्र 'बल्लालसेन' बंगालके प्रतिष्ठित राजा थे। इनकी चार कृतियाँ—आचारसागर, प्रतिष्ठासागर, दानसागर तथा अद्भुतसागरका सेकेत मिलता है। इनमें दानसागर उनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें सोलह महादानों तथा छोटे-छोटे दानोंका वर्णन है और दान-सम्बन्धी सभी बातें समूहात हैं। बल्लालसेनके साहित्यका रचनाकाल १२वीं शतीका उत्तरार्ध माना जाता है। बल्लालसेन बंगालके प्रसिद्ध धर्मशास्त्री अनिरुद्धके शिष्य थे।

(६) स्मृत्यर्थसार

'स्मृत्यर्थसार' धर्मशास्त्रीय विषयाका संग्राहक एक

महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके रचयिता श्रीधर आचार्य हैं, जो विष्णुभट्ट उपाध्यायके पुत्र हैं। 'स्मृत्यर्थसार' ग्रन्थ आचार्य, आशीच तथा प्रायश्चित्त—इन तीन प्रकरणोंमें विभक्त है। इसमें मुख्यरूपसे कलिवर्ग्यप्रकरण, सत्कार ब्रह्मचारीके कर्तव्य गोत्र-प्रवर तथा सपिण्डता-विवेचन, शौच आह्निक कर्म श्राद्ध, शुद्धि-अशुद्धि तथा प्रायश्चित्तका वर्णन है। श्रीधरकी निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है, किंतु इन्हें १२ वीं शतीके आसपास रखा जाता है।

(७) चतुर्वर्गचिन्तामणि (हेमाद्रि)

निबन्धग्रन्थोंमें 'चतुर्वर्गचिन्तामणि' नामक ग्रन्थका विशेष महत्त्व है। इसके प्रणेता हेमाद्रि हैं। हेमाद्रिके ग्रन्थ 'चतुर्वर्गचिन्तामणि' की इतनी प्रसिद्धि हुई कि वह इन्हींके 'हेमाद्रि'-नामसे प्रसिद्ध हो गया। अधिकांश लोग 'चतुर्वर्गचिन्तामणि'की अपेक्षा 'हेमाद्रि'-नामसे ही इस ग्रन्थको जानते हैं। यह बहुत ही विशाल ग्रन्थ है। कलेबरमें यह जितना विस्तृत है मान्यता भी इसकी उतनी ही अधिक है, विशेषरूपसे दक्षिणभारतमें इसकी अधिक प्रसिद्धि है।

इस विस्तृत ग्रन्थके प्रणेता आचार्य हेमाद्रि दक्षिणात्य कहे गये हैं। इनका समय १३ वीं शती है। ये असाधारण विद्वान् थे। वेदादि शास्त्रों, स्मृतियों तथा पुराणों आदिका इन्होंने भलीभाँति अध्ययन किया था। साथ ही ये बड़े ही आचारसम्पन्न, उदार एवं दानी थे। हेमाद्रिका जन्म पण्डित-परम्परामें हुआ था। इनका पिताका नाम कामदेव था और गोत्र 'वत्स' था। ये देवगिरिके यादवराज महादेवके मन्त्री थे और आगे चलकर रामचन्द्रके भा मुख्य अमात्य रहे। ये ही ग्रन्थका पूरा कार्य भी देखते थे। इनकी बड़ी प्रसिद्धि रही है। मध्यकालीन धर्मशास्त्रकारोंमें इनका स्थान बहुत ऊँचा है। श्रावणी तथा विवाह आदि विशेष अवसरपर पढ़ा जानेवाला इनका सकल्प बड़ा प्रसिद्ध है, जो 'हेमाद्रि-महासकल्प' या 'प्रायश्चित्तसकल्प' या 'तीर्थस्नानसकल्प' भी कहलाता है। यह अत्यन्त ही पाण्डित्यपूर्ण है। इससे अखिल ब्रह्माण्डादि देश एवं मृष्टिसे आजतकके कालका पूर्ण परिज्ञान हो जाता है। इन्होंने कई ग्रन्थोंकी रचना की, पर इनका मुख्य ग्रन्थ 'चतुर्वर्गचिन्तामणि' ही है। यह धार्मिक कृत्या, धर्मनिर्णयोंका विरचकोप ही है।

इस ग्रन्थके उल्लेखसे यह विदित होता है कि इन्होंने इस महाग्रन्थको पाँच खण्डोंमें लिखनेका निश्चय किया था। ये खण्ड थे—(१) व्रत (२) दान (३) तीर्थ, (४) मोक्ष और (५) परिशेष। पाँचवाँ 'परिशेष' खण्ड भी चार भागोंमें विभक्त था—(१) देवता (२) कालनिर्णय (३) कर्मविपाक तथा (४) लक्षण-समुच्चय। परन्तु वर्तमानमें व्रतखण्ड, दानखण्ड, श्राद्धखण्ड, कालखण्ड तथा प्रायश्चित्तखण्ड उपलब्ध हैं तीर्थखण्ड तथा मोक्षखण्ड प्रकाशमें नहीं हैं। यहाँ संक्षेपमें इन खण्डोंका विवरण दिया जा रहा है—

(१) व्रतखण्ड—यह खण्ड सभी खण्डोंसे बड़ा है। इसमें बड़े-बड़े ३२ अध्याय हैं तथा व्रत-सम्बन्धी सभी यातोंका पूर्णरूपेण सन्निवेश किया गया है और कौन वचन किस ग्रन्थसे उद्धृत है स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके आरम्भमें व्रतको धर्मका ही अङ्गभूत बताकर धर्मतत्त्वका विस्तारसे निरूपण किया गया है। धर्मकी परिभाषा उसका महत्त्व उसका स्वरूप तथा धर्मपरिपालन ही श्रेयस्कर है इत्यादि विषयापर श्रुति-स्मृति तथा पुराणतिहासोंके शताधिक वचनोंका संग्रह है। तदनन्तर व्रततत्त्व तथा व्रतकी परिभाषा निरूपित है। फिर व्रतोंके भेदमें प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी आदि तिथियाम किये जानेवाले तिथि-व्रत, रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि वार-व्रत हैं विभिन्न योगोंमें होनेवाले व्रत नैमित्तिक एवं काम्यव्रत सन्नान्ति मास ऋतु, भवत्सर तथा अन्य प्रकीर्ण-व्रतके साथ ही शान्ति एवं पौष्टिक कर्मोंके अनुष्ठानकी विधि भी वर्णित है। व्रताके सम्बन्धमें सम्पूर्ण जानकारी तथा उद्यापनविधि देवताका पूजन एवं उपवास आदिकी विधिका ज्ञान इसके अध्ययनसे भव्योभाति हो जाता है। इसे व्रताका कोष भी कहा जा सकता है।

(२) दानखण्ड—दानखण्डमें १३ अध्याय हैं। जिनमें मुख्यरूपसे दानप्रकारोंका दानमहिमा दानस्मृति दानका अनन्त फल दानका स्वरूप लक्षण परिभाषा, दानके भेद विविध प्रकारके दान पाठ्याभादान अतिथान दशमहन्तान तुलादान वृष्णाजिनदान दशभुजदान, पथदत्तन, दत्तान यैतरणी-पेनुदान कपिलादान विद्यादान दत्तान-वर्णमान

ग्रन्थदान कालविशेष एवं निमित्त-भेदसे किय जानेवाले दानोंके विषयोंमें वचनोंका संग्रह है।

(३) परिशेषखण्ड—(क) कालनिर्णय—कालनिर्णयामक इस खण्डमें १७ अध्याय हैं। इसमें काल (समय)-का निर्णय हुआ है तथा मुख्य और गौण-ये कालके दो भेद बतलाये गये हैं। मुख्य काल ही क्रियाका नियत काल है। काल भगवान्का ही स्वरूप है। प्रत्येक धार्मिक क्रियाकासाप नित्य-नैमित्तिक एवं काम्य कर्म अथवा अन्य भी व्रतोपवासादि कर्म जो उसका नियत समय धर्मशास्त्रोंमें निश्चित किया गया है उसी समयपर करनेसे सिद्ध होता है और पूर्ण फलदायी भी होता है। इसीलिये समय अथवा कालकी अनन्त महिमा है। असमयमें किये गये कार्योंका कोई महत्त्व नहीं है। इसलिये धर्मशास्त्रोंमें जिस विहित कर्मका जा निश्चित समय बतलाया गया है, उसी समयपर उसे सम्पादित करना चाहिये। इस बातके परिज्ञानके लिये इसमें विविध धार्मिक कृत्योंकरनेका उचित समय बतलाया गया है। मुख्यरूपसे कालका स्वरूप कालके भेद सवत्सरके भेद ऋतुभेद मास-भेद आदि विवक्षित हैं। कला काष्ठा निमेष त्रुटि, प्राण नाडी अहारात्र आदिक लक्षण वर्णित हैं तथा सूर्य चन्द्रमा आदिस होनवाले कालभेदाया वर्णन भी इसमें हुआ है। किस मासमें किस तिथिमें किस नक्षत्रमें किस मुहूर्तमें कौन काय करणीय है और सौर-मास चान्द्रमास सावनमास नाक्षत्रमास आदि मामाका भी वर्णन है। तदनन्तर मलमामर्शनिय तिथिनिर्णय तिथिजुल्लोका निर्णय जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी शिवरात्रि आदि व्रतोंके कालका निर्णय तिथिवाक उदय-अस्तका निर्णय सधिनियम पर्वणियाय ग्रहणकालनिर्णय सन्नान्तिनिर्णय श्राद्धकालनिर्णय पुण्यतिथिनिर्णय युगादिनिर्णय युगधर्मनिर्णय गर्भाधान जातकर्म चूडारम्भ उपनयन तथा यियात आदि सम्काराका काल-निर्णय अनुष्ठान एवं चार्त आक्रमणका कालनिर्णय दत्तनय प्रसन्नकालनिर्णय तथा दत्त-प्रति-श्रमका विन्यासय वर्णन किया गया है। अन्तमें मुख्यशान्त अतिश्रमण ता जनक गौणजनका व्यवस्थापन विधान वर्णित है।

(४) श्राद्धकल्प—परिशेषखण्ड का दूसरा भाग

'श्राद्धकल्प' कहा गया है। इसमें बड़े-बड़े २५ अध्याय हैं जिनमें श्राद्ध-सम्बन्धी सभी बातोंका बड़ी ही सूक्ष्मरीतिसे सन्निवेश किया गया है। इसमें विधिपूर्वक किय गये श्राद्धको प्रशंसा पितृका स्वरूप श्राद्धके त्वता विश्वेदेव श्राद्धदेश श्राद्धकाल श्राद्धके योग्य तथा अयोग्य ब्राह्मण श्राद्धीय द्रव्यकी शुद्धि श्राद्धक पात्रादि-उपकरण श्राद्धमें ब्राह्मण-निमन्त्रणविधि श्राद्ध-दिनमें अपराह्णके कृत्य अन्नका परिवेषण गण्डदानविधि श्राद्धीय पदार्थोंके प्राक्षणकी विधि वृद्धिश्राद्ध श्राद्धक भेद श्राद्ध-प्रयोगविधि तोर्ध-श्राद्ध प्रेत-श्राद्ध, षोडश-श्राद्ध सपिण्डीकरण सावत्सरिक-श्राद्ध अपरपक्ष-श्राद्ध, सन्यासाङ्ग-श्राद्ध तथा जीवच्छ्राद्ध-विधि वर्णित हैं।

(४) प्रायश्चित्तखण्ड—अन्य खण्डोंकी अपेक्षा यह खण्ड कलेवरम कुछ न्यून है तथापि इसमें पातक उपपातक अनुपातक महापातक अतिपातक तथा प्रकीर्ण-पातक—इस प्रकारसे सभी पापोंके प्रायश्चित्त-विधियाका संग्रह हुआ है। साथ ही संक्षेपमें कर्मविपाकका भी वर्णन है।

इस प्रकार अनेक खण्डोंमें विभक्त हमान्त्रि-विरचित यह 'चतुर्वर्गचिन्तामणि' ग्रन्थ धर्मशास्त्रीय विषयोंका महाकोश है। इसके प्रणयनम मूलत यरी भावना रही है कि लाग धर्मशास्त्रोंके व्यापक स्वरूपका अवयोध करके अपन दैनन्दिन जीवनका पूर्णत धर्मकी मर्यादाम व्यवस्थित कर सक और अपनेको साक्षात् धर्मविग्रह भगवान्का पाप करने योग्य बना सकें।

(८) आचार्य सायण-माधव और उनके धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ

आचार्य सायणका नाम इनका विश्रुत है कि वेदोंकी चर्चा हाते ही इनका सवप्रथम नाम-स्मरण हो आता है। आचार्य सायणक बड़े भाई माधव थे जो माधवाचार्य या विद्यारण्य स्वामीक नामसे विख्यात रहे। इन दोनों भाइयोंके पुण्यकार्यों और विद्याव्यसनकी कोई सीमा नहीं थी। प्राय दोनों भाई परम्पर सहयोग एव साहाय्यस ग्रन्थोंकी रचना करत रहे। माधवाचार्य विद्यानगर (विजयनगर) तथा श्रानगर (कन्नूर) राज्यके मस्थापन रहे हैं। इन्होंने ही

विजयनगरक राजसिंहासनपर महाराज युक्कको स्थापित किया। आचार्य सायण विजयनगरके अधिपति महाराज युक्क तथा महाराज हरिहरके प्रधान अमात्य भी रहे हैं। इनका समय १४ वीं शती है। इनके पिताका नाम मायण तथा माताका नाम श्रीमती था। इनके एक अन्य भाईका नाम भोगनाथ था। ये यजुर्वेदी ब्राह्मणकुलम उत्पन्न थे। आचार्य सायण और उनके बड़े भाई माधवाचार्य (विद्यारण्य स्वामी)—को गुरुपरम्पराम आचार्य विद्यातीर्थ, भारतीतीर्थ एवं शकरानन्दका नाम प्रसिद्ध है। इन दोनों भाइयोंके सरक्षणमें भारतवर्षके अनेक विद्वान् वेद-वेदान्तो तथा धर्मशास्त्र आदिके उच्चकोटिके ग्रन्थोका प्रणयन करते रहे और परवर्ती विद्वान् इन्हों बन्धुद्वयके अनुयायी रहे हैं। इनका पाण्डित्य अपूर्व था।

वेदोंके भाष्यकर्ताके रूपमे आचार्य सायणकी अत्यन्त प्रसिद्धि है। ऋग्वेदादि ग्रन्थों तथा ब्राह्मण-आरण्यकोपर इनका लिखा भाष्य जो सायणभाष्य कहलाता है, सर्वाधिक प्रामाणिक है। विद्वज्जगत्में यह भी प्रसिद्धि है कि बिना मायणभाष्यके वेदमन्त्राका अर्थ लगाना बहुत कठिन है। सचमुच सायणभाष्य वेदार्थकी कुञ्जी है। भाष्य लिखनेकी प्रेरणा इनके बड़े भाई माधवाचार्यने ही इन्हें दी थी। महाराज युक्क महान् धार्मिक राजा थे। उन्होंने अपने गुरु माधवाचार्यको वेणर्ग लिखनेके लिये कहा, किन्तु माधवाचार्यजीन कहा—'महाराज! मेरा छोटा भाई सायण वेदोकी सब बातोंको जानता है गूढ़ अभिप्राय एव रहस्यसे परिचित है, अतः इसे ही आप इस कार्यके लिये नियुक्त कीजिये।' तब बड़े भाईके आशीर्वाद और महाराजकी आज्ञा पाकर उन्होंने वेदभाष्योंकी रचना करके धार्मिक जगत्का महान् उपकार किया। इसलिये आचार्य सायणने अपन ग्रन्थों या भाष्यों आदिका माधवीय भाष्यक नामसे भी प्रसिद्ध किया। यदभाष्यकर्ताके रूपमें तो इनकी प्रसिद्धि रही ही है अनेक धर्मशास्त्रीय ग्रन्थोंका भी इन्हान प्रणयन किया है। यहाँपर संक्षेपमें सायणाचार्य तथा आचार्य माधवके धर्मशास्त्रीय ग्रन्थोका उल्लेख किया जा रहा है—(१) पुराण्य सुधानिधि (२) दत्तकमीमासा (३) स्मृतिप्रह (४) कुरन्ध्रेर-मन्त्रव्य, (५) पशरामाधवीय—यह 'परारम्भी' वा

विस्तृत भाष्य है। यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसका नाम आचारमाधवीय तथा पराशरमाधवीय भी है। (६) कालनिर्णय या कालमाधवीय भी धर्मशास्त्रका एक प्रौढ ग्रन्थ है। इसमें पाँच प्रकरण हैं—(१) उपोद्घात (२) वत्सर (३) प्रतिपत्प्रकरण (४) द्वितीयादि तिथिप्रकरण तथा (५) प्रकीर्ण-प्रकरण। काल-निर्णयका यह बड़े महत्त्वका ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त श्रीविद्यार्णव माधवीय धातुवृत्ति जैमिनीय न्यायमालाविवरण विवरणप्रमेयसग्रह पञ्चदशी तथा जीवन्मुक्तिविवेक आदि मुख्य ग्रन्थ हैं।

इस प्रकार सायण-माधवने समवेतरूपसे वेद-वेदाङ्ग दर्शन, मीमांसा धर्मशास्त्र व्याकरण नीतिशास्त्र राजशास्त्र आदि प्रायः सभी क्षेत्रमें अपनी सिद्धहस्त लेखनी चलायी है। ये सर्वतोमुखी प्रतिभाके धनी थे। इन्होंने अपने ग्रन्थोंसे जो प्राणीमात्रकी सेवा की है उससे सभी उपकृत हैं और लोगोंका महान् उपकार हुआ है। इनका जीवन-दर्शन भी आचारनिष्ठ धर्ममर्यादासे ओतप्रोत रहा है।

(९) श्रीदत्त उपाध्याय

मध्ययुगीन मैथिल धर्मशास्त्रीय निबन्धकारोंमें 'श्रीदत्त उपाध्याय' अति प्राचीन हैं। इन्होंने अनेक ग्रन्थोंका प्रणयन किया है। इनके द्वारा लिखित ग्रन्थ हैं—आचारादर्श, छन्दोगाह्निक समयप्रदाय पितृभक्ति तथा ब्राह्मकल्प। 'आचारादर्श'में आह्निक धार्मिक कृत्योंका सविस्तर वर्णन है। इस ग्रन्थपर दामोदर मैथिललिखित 'आचारादर्शोपनिषद्' नामक टीका भी है। सामवेदीयके लिये श्रीदत्तने 'छन्दोगाह्निक' तथा 'ब्राह्मकल्प' नामक ग्रन्थ लिखे। 'समयप्रदीप' में ब्रह्मके समयका विवेचन है। यजुर्वेदीयके लिये उन्होंने ब्राह्मकर्मसं सम्बद्ध 'पितृभक्ति' नामक ग्रन्थकी रचना की। श्रीदत्तका समय १४ वीं शताब्दीके प्रथम चरणके पूर्व माना जाता है।

(१०) चण्डेश्वर

मिथिलाके धर्मशास्त्रीय निबन्धकारोंमें चण्डेश्वर का सर्वोच्च स्थान है। उनके द्वारा लिखित 'स्मृतिरत्नाकर' एक विस्तृत नियन्त्रणग्रन्थ है जिसमें कुराव दान व्यवहार शुद्धि पूजा विवाद तथा गृहस्थ नामक सात अध्याय हैं। मिथिलाके हिन्दू-धर्मचाराओं (कानूनों)-में चण्डेश्वरका

'विवादरत्नाकर' प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। स्मार्तविषयोंके अतिरिक्त चण्डेश्वरके अन्य ग्रन्थ हैं—कृत्यनिन्तामणि राजनीतिरत्नाकर, दानवाक्यावलि तथा शिववाक्यावलि। चण्डेश्वर राज्यमन्त्री थे। इनका समय १४ वीं शताब्दीके प्रथम चरण है।

(११) शूलपाणिनिकृत स्मृतिविवेक

घणालके धर्मशास्त्रकारोंमें 'शूलपाणि' का नाम आदरसे लिया जाता है। शूलपाणिने याज्ञवल्क्यस्मृतिकी टीका दीपकलिकाके अतिरिक्त कई अन्य ग्रन्थ भी लिखे हैं। इन्होंने 'विवेक' पदसं अपने ग्रन्थोंका नामकरण किया है यथा—एकादशीविवेक तिथिविवेक दशविवेक, दुर्गात्सवविवेक, दोसायात्राविवेक प्रायश्चित्तविवेक कालविवेक, शुद्धिविवेक ब्राह्मविवेक आदि। शूलपाणिने इन सभी विवेकोंका सम्मिलित नाम 'स्मृतिविवेक' रखा। शूलपाणिका ब्राह्मविवेक अत्यन्त विख्यात ग्रन्थ है।

अपने ग्रन्थोंमें इन्होंने अपनेको साहूडियाल महामहोपाध्याय कहा है। ये राठीय ब्राह्मण थे। इनका समय १३७५ ई० से १४६० ई०क मध्य है।

(१२) मदनपारिजात

'मदनपारिजात' नामक ग्रन्थ प्राचीन निबन्धग्रन्थोंमें अपना विशेष महत्त्व रखता है। यह राजा मदनपालके राज्याश्रयमें लिखा गया। राजा मदनपालका समय १४ वीं शताब्दी माना जाता है। मदनपाल राजा भोजकी भाँति एक विद्याव्यसना राजा थे। उन्होंने स्वयं भी ग्रन्थ रचना और विद्वानाका बड़ा ही आदर किया तथा उन्हें ग्रन्थ-रचनाके लिये प्रेरित किया। उनके राज्यकालमें विद्वानाद्वारा अनेक उच्चकोटिक ग्रन्थ लिख गये। इन्हींमें 'मदनपारिजात' भी एक अन्यतम ग्रन्थ है जो विश्वेश्वर भट्ट-प्रणीत बताया जाता है। अपने आश्रयदाताका स्मृतिक लिये उन्होंने ग्रन्थका नाम 'मदनपारिजात' रखा। यह बहुत बड़ा ग्रन्थ है।

इस ग्रन्थमें ० स्तवक हैं जो ब्रह्मचर्यमन्त्रक गृहस्थसाधक आश्रमसाधक गर्भाधानाश्रमस्नानक आश्रमसाधक इत्यदिस्तरक, ब्राह्मण्यक, विभक्त्यक तथा प्रवृत्तिमन्त्रक नामसे विख्यात हैं।

(१३) नृसिंहप्रसाद

'नृसिंहप्रसाद' धर्मशास्त्रका प्रियकर माना जाता है।

इस 'दलपतिराज' की रचना कहा गया है और इनका समय लगभग १५वीं शती यथाया गया है। यह ग्रन्थ बारह 'सारो' में विभक्त है जिनका नाम इस प्रकार हैं—संस्कारसार, आहिकसार, श्राद्धसार, कालसार, व्यवहारसार, प्रायश्चित्तसार, कर्मविपाकसार, व्रतसार, दानसार, शान्तिसार, तीर्थसार एवं प्रतिष्ठासार। विद्वानोंका यह भी परामर्श है कि इस बृहद्ग्रन्थके प्रत्येक प्रकरणका अन्तम भगवान् नृसिंहकी स्तुति की गयी है इसलिये इस ग्रन्थका नाम 'नृसिंहप्रसाद' रखा गया है। विद्वज्जगत्तम इस ग्रन्थकी खूब प्रतिष्ठा रही है और अनेक मयूखादि निबन्धग्रन्थोंने इसे भूरिश उल्लिखित किया है।

(१४) मदनरत्न

'मदनरत्न' एक बृहद् निबन्धग्रन्थ है इसे 'मदनरत्नप्रदीप' या 'मदनप्रदीप' भी कहा जाता है। इस ग्रन्थकी हस्तलिखित प्रतियाँसे ज्ञात होता है कि यह राजा शक्तिरत्नसिंहके पुत्र मदनसिंहके राज्याश्रयमें प्रणीत हुआ था। राजा मदनसिंह बड़ धार्मिक विचारोंके थे। उन्होंने अपन राज्यम विद्वानोंको आश्रय दिया और ग्रन्थ-रचनाके लिये प्रेरित किया। 'मदनरत्न' ग्रन्थ भी ऐसे ही निर्मित हुआ। इसमें सात उद्योत हैं। यथा—'समयोद्योत, आचारोद्योत व्यवहारोद्योत प्रायश्चित्तोद्योत दानाद्योत शुद्धि-उद्योत एवं शान्ति-उद्योत। इस ग्रन्थका रचनाकाल निश्चित नहीं है, तथापि ग्रन्थोंके उल्लेखसे ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ १४-१५वीं शतीक मध्य मंगरीत किया गया। इसमें काल आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त, दान, शुद्धि एवं शान्ति-सम्बन्धी स्मृति आदि शास्त्राकी याताका समावेश किया गया है।

(१५) रघुनन्दन भट्टाचार्य और उनका

स्मृतितत्त्व

'रघुनन्दन' बंगालीक प्रौढ धर्मशास्त्रकार थे। इनकी 'स्मृतितत्त्व' नामक धर्मशास्त्र सम्पन्नरी बृहद् ग्रन्थ लिखी। यह बृहद् ग्रन्थ 'तत्त्व' इस नामसे २८ प्रकरण-ग्रन्थोंका सम्पुटिक नाम है यथा—(१) भूतमामनस्य (२) दासतत्त्व, (३) संस्कारतत्त्व (४) शुद्धितत्त्व, (५) आश्रिततत्त्व, (६) विवाहतत्त्व, (७) मिथितत्त्व (८) जन्मजन्मतत्त्व (९) दुर्गोपगतत्त्व (१०) व्यवहारतत्त्व (११) एकवृत्तगतत्त्व

(१२) जलाशयोत्सर्गतत्त्व (१३) ऋग्वेदोद्योत्सर्गतत्त्व (१४) यजुर्वेदोद्योत्सर्गतत्त्व, (१५) सामगव्योत्सर्गतत्त्व, (१६) व्रततत्त्व (१७) देशप्रतिष्ठातत्त्व, (१८) दिव्यतत्त्व (१९) ज्योतिषतत्त्व (२०) वासुयागतत्त्व (२१) दीक्षातत्त्व (२२) आहिकतत्त्व (२३) क्रियातत्त्व (२४) मठप्रतिष्ठतत्त्व, (२५) पुरुषोत्तमक्षेत्रतत्त्व (२६) छन्दोगश्राद्धतत्त्व, (२७) यजुर्वेदोद्योत्सर्गतत्त्व तथा (२८) शूद्रकृत्यविचारतत्त्व।

स्मृतितत्त्वक अतिरिक्त इन्होंने गयाश्राद्धपद्धति रासयात्रापद्धति आदि ग्रन्थ भी लिखे हैं। इनका 'स्मृतितत्त्व' धर्मशास्त्रका विश्वकोश माना जाता है।

रघुनन्दन बन्धुघटीय ब्राह्मण हरिहर भट्टाचार्यके पुत्र थे। एक किवदन्तीके अनुसार य चैतन्य महाप्रभुके समकालिक थे। इनका समय १४९०—१५७० ई० के मध्य था।

(१६) स्मृतिसार

'हरिनाथ' द्वारा संकेतित क्रिया-संस्कारोंसे इनका मिथिलावासी होना प्रतीत होता है। इन्होंने 'स्मृतिसार' नामक निबन्धग्रन्थका प्रणयन किया है। इस निबन्धका कोई अश अभीतक प्रकाशित नहीं हो सका है। इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं। हरिनाथन अपने निबन्धम आधार, संस्कार एवं व्यवहारका विवेचन किया है। हरिनाथको वाचस्पति मिश्र (१५ वीं शती) ने उद्धृत किया है, अतः वे वाचस्पति मिश्रसे पूर्ववर्ती हैं।

(१७) रुद्रधर

'रुद्रधर' मिथिलाक प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार थे। इन्होंने कई ग्रन्थोंकी रचना की है जिनमें 'शुद्धिविवेक', 'श्राद्धविवेक' और 'वर्षकृत्य' प्रमुख हैं। वर्षकृत्यमें वर्षभरमें सम्पन्न होनेवाली कृत्योंका यणन किया गया है। 'वर्षकृत्य' मिथिलाके धार्मिक कृत्योंके नियम प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। रुद्रधरने 'रत्नावली' स्मृतिसार तथा 'शूलपाणि' का उल्लेख किया है अतः ये १४७५ ई०क परचाद्वर्ती मान गये हैं।

(१८) विवादचन्द्र

मिथिला-निवासी मिरास मिश्र 'विद्याचन्द्र' नामक ग्रन्थक रचयक थे। विवादचन्द्रका रचना मिथिला-राज्यराज भैरवसिंहक छोटे-भाई कुमारचन्द्रमिराकी पत्नी कुमारी लक्ष्मीदेवीकी आज्ञासे हुआ। चन्द्रसिंहके समयराजिक मिरास

मिश्रका समय १५ वीं शतीका मध्य-भाग है। इनका 'विवादचन्द्र' ग्रन्थ व्यवहार-सम्बन्धी एवं दाय-सम्बन्धी मुख्य ग्रन्थ है।

(११) वाचस्पति मिश्र

मिथिलाके सर्वश्रेष्ठ निबन्धकार थे वाचस्पति मिश्र। व्यवहारा (कानूनों)-के निर्णय इनका 'व्यवहारचिन्तामणि' बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इनके चिन्तामणि' उपाधिवाले ११ ग्रन्थाका संकेत मिलता है। कुछ ग्रन्थोंके नाम हैं—आचारचिन्तामणि आदिक चिन्तामणि शुद्धिचिन्तामणि कृत्यचिन्तामणि तीर्थचिन्तामणि आदि। इन्होंने पूर्वोक्त ग्रन्थोंके अतिरिक्त बहुतसे निर्णयोंका प्रणयन किया। यथा-तिथिनिर्णय द्वैतनिर्णय शुद्धिनिर्णय आदि। सात महार्णवोंका भी इन्होंने निर्माण किया। यथा—कृत्य आचार, विवाद व्यवहार, दान शुद्धि एवं पितृयज्ञ महार्णव।

वाचस्पति मिश्र मिथिलाके राजा हरिनारायणक पणमशदाना थे। बहुत बड़े दार्शनिकके रूपम इनकी सर्वत्र प्रसिद्धि है। इन्होंने रुद्रधरका उल्लेख किया है तथा रघुनन्दनके द्वारा य उद्धृत किये गये हैं अतः ये १५वीं शतीके मध्यमे विद्यमान थे। वाचस्पति मिश्रके पौत्र कशब मिश्रने 'द्वैतपरिशिष्ट' नामक ग्रन्थकी रचना की है जा मिथिलाक दायभागके लिये प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है।

(२०) गोविन्दानन्द (कवि कङ्कणाचार्य)

बंगालके निबन्धकारोंकी शृङ्खलामें गोविन्दानन्दका विशय गौरव है। इनका उपनाम कवि कङ्कणाचार्य भी था। य बहुत बड़े विद्वान् थे। इनके पिताका नाम गणपति भट्ट था। इनका समय १६वीं शती है। ये महान् वैष्णव थे। बंगालके ये यात्री ग्रामके निवासी थे। इन्होंने अनेक धर्मशास्त्रीय ग्रन्थोंका प्रणयन किया जा 'कौमुदी' नामसे प्रसिद्ध है। जैसे—दानकौमुदी क्रियाकौमुदी श्राद्धकौमुदी यर्पकृत्यकौमुदी शुद्धिकौमुदी तथा गोविन्दानन्दोय धर्मशास्त्र। यपकृत्यकौमुदीमें यर्पधरके तिथि-निर्णय छतापवास तथा उत्सव एवं पूजा-विधियोंका वर्णन है। इनका दानकौमुदा ग्रन्थ विशय महत्त्वका है। इसके साथ ही इन्होंने प्रसिद्ध धर्मरम्यर रत्नपणिक प्रायश्चित्तविवेक पर 'तत्त्वकौमुदा' नामका वैष्णवपूर्ण टीका भी लिखी है। इनका ग्रन्थका न केवल बंगाल अपितु सुदूर दशोमें भी बड़ा प्रभाव रहा। उनसे

लेखन-शैली बड़ी ही मधुर एवं चमत्कृत करनेवाली है। इन्होंने अपने ग्रन्थोंमें मदनपारिजात रुद्रधर तथा वाचस्पति आदिके यचनाका उल्लेख किया है।

(२१) टोडरानन्द

मुगलसम्राट् अवयरके वित्तमन्त्री टोडरमलन 'टोडरानन्द' नामसे एक धर्मशास्त्रीय निबन्धग्रन्थका संग्रह किया जा आचारसौख्य, व्यवहारसौख्य दानसौख्य श्राद्धसौख्य विवेकसौख्य, विवाहसौख्य प्रायश्चित्तसौख्य वास्तुसौख्य तथा समयसौख्य आदि प्रकरणोंमें विभक्त है। जैसे अन्य निबन्धकारोंने अपने ग्रन्थके प्रकरणोंको प्रकाश कौमुदी, शेषर, विवेक सुधानिधि काण्ड आदि नाम दिया ऐसे ही टोडरमलने अपने ग्रन्थके अन्तर्-प्रकरणोंको 'सौख्य' यह नाम दिया है। इस ग्रन्थमें कानून तथा ज्योतिष एवं औपधि-सम्बन्धी बातें भी विस्तारसे आयी हैं। 'व्यवहारसौख्य'में व्यवहार-विधिके विभिन्न अङ्गोंपर प्रकाश डाला गया है 'श्राद्धसौख्य'में श्राद्ध-सम्बन्धी यातोंका विवरण है और 'ज्योति सौख्य'में ज्योतिष-सम्बन्धी विषयोंका विवेचन तथा ग्रहो-नक्षत्रा एवं राशियोंके साथ ही खगोल-सम्बन्धी व्याख्या है।

टोडरमलका जीवनवृत्त इतिहासमें प्रसिद्ध है। ये एक विद्वान् लेखक कुशल सनापति मन्त्री तथा सफल राजनीतिज्ञ थे। इनका समय १६वीं शती है।

(२२) नन्दपण्डित और उनके निबन्धग्रन्थ

काशी सदास विद्वानाका नगर है। सार भारतसे विद्वानोंने यहाँ आकर अपना मारम्बत-साधनासे विशयका महान् उपकार किया है। १६वीं शतीमें काशीमें पण्डित-परम्परामें नन्दपण्डितका विशय स्थान रहा है। य महान् धर्मशास्त्री कहे गये हैं। ये पण्डित धर्मधिकाताक पुत्र हैं और इनका दूसरा नाम था विनायक पण्डित। इन्होंने अनेक धर्मग्रन्थ लिखे हैं तथापि उनमें 'दत्तकमीमांसा' नामक ग्रन्थकी विशेष प्रसिद्धि है। इसमें दत्तकपुत्रक मन्त्र-में सभी विधियोंका बड़ी ही सूक्ष्मरतिमें प्रतिपदिन किया गया है। 'गवमाना' गद रत्न-सम्बन्धी कानूनका मुख्य ग्रन्थ है। इस ग्रन्थका अपर नाम है—पुत्ररत्नमीमांसा। यिष्णुस्मृति पर इनका अनेक प्रसिद्ध टीका है जो काल वैष्णवों का वैदिकी न नमन सिद्ध है। इस

इसे 'दलपतिराज' की रचना कहा गया है और इनका समय लगभग १५वीं शती बताया गया है। यह ग्रन्थ चारह 'सारों' में विभक्त है जिनके नाम इस प्रकार हैं—सस्कारसार, आहिकसार, श्राद्धसार, कालसार, व्यवहारसार, प्रायश्चित्तसार, कर्मविपाकसार, व्रतसार, दानसार, शान्तिसार, तीर्थसार एष प्रतिष्ठासार। विद्वानोंका यह भी परामर्श है कि इस बृहद्ग्रन्थके प्रत्येक प्रकरणके अन्तमें भगवान् नृसिंहकी स्तुति की गयी है इसलिये इस ग्रन्थका नाम 'नृसिंहप्रमाद' रखा गया है। विद्वज्जगत् इस ग्रन्थकी खूब प्रतिष्ठा रही है और अनेक मयूखादि निबन्धग्रन्थाने इसे भूरिसे उल्लिखित किया है।

(१४) मदनरत्न

'मदनरत्न' एक बृहद् निबन्धग्रन्थ है इसे 'मदनरत्नप्रदीप' या 'मदनप्रदीप' भी कहा जाता है। इस ग्रन्थकी हस्तलिखित प्रतियासे ज्ञात होता है कि यह राजा शक्तिसिंहके पुत्र मदनसिंहके राज्यश्रयम प्रणीत हुआ था। राजा मदनसिंह यड़े धार्मिक विचारोंके थे। उन्होंने अपन राज्यम विद्वानोंको आश्रय दिया और ग्रन्थ-रचनाके लिये प्रेरित किया। 'मदनरत्न' ग्रन्थ भी ऐसे ही निर्मित हुआ। इसमें सात उद्घात हैं। यथा—समयाद्योत आचरोद्घात व्यवहारोद्घात प्रायश्चित्ताद्योत दानोद्घात शुद्धि-उद्घात एव शान्ति-उद्घात। इस ग्रन्थका रचनाकाल निश्चित नहीं है, तथापि ग्रन्थकि उल्लेखास ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ १४-१५वीं शतीक मध्य सगृहीत किया गया। इसमें काल आचार, व्यवहार प्रायश्चित्त दान शुद्धि एव शान्ति-सम्बन्धी स्मृति आदि शास्त्रोंका बानाका समावेश किया गया है।

(१५) रघुनन्दन भट्टाचार्य और उनका

स्मृतितत्त्व

'रघुनन्दन' बंगालक प्रौढ धर्मशास्त्रकार थे। इन्होंने 'स्मृतितत्त्व' नामक धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बृहद् ग्रन्थ लिखा। यह बृहद् ग्रन्थ 'तत्त्व' इस नाममें २८ प्रकरण-ग्रन्थका सम्पूर्णिक नाम है, यथा—(१) सर्वपापमोक्ष (२) दास्यत्व (३) समकरोक्तत्व (४) शुद्धित्व (५) प्रायश्चित्तग्रन्थ (६) विवाहग्रन्थ (७) विधिग्रन्थ (८) जन्मप्रसीतत्व, (९) कुलसंज्ञा, (१०) व्यवहारग्रन्थ, (११) एकस्त्रीत्व,

(१२) जलाशयोत्सर्गतत्व (१३) ऋष्येदीवृषोत्सर्गतत्व (१४) यजुर्वेदीवृषोत्सर्गतत्व (१५) सामगवृषोत्सर्गतत्व, (१६) व्रततत्व (१७) देवप्रतिष्ठातत्व (१८) दिव्यतत्व (१९) ज्योतिषतत्व (२०) वास्तुयागतत्व, (२१) दोषान्तत्व (२२) आहिकतत्व (२३) क्रियातत्व (२४) भठप्रतिष्ठतत्व (२५) पुरोपेतमक्षेत्रतत्व, (२६) छन्दोगश्राद्धतत्व (२७) यजुर्वेदीश्राद्धतत्व तथा (२८) शूद्रकृत्यविचारतत्व।

स्मृतितत्त्वके अतिरिक्त इन्होंने गणानामपद्धति रासयाश्रापद्धति आदि ग्रन्थ भी लिखे हैं। इनका 'स्मृतितत्त्व' धर्मशास्त्रका विश्वकोश माना जाता है।

रघुनन्दन बन्धवटीय ब्राह्मण हरिहर भट्टाचार्यके पुत्र थे। एक कियदन्तीक अनुसार य चतन्य महाप्रभुके समकालिक थे। इनका समय १४९०—१५७० ई० क मध्य था।

(१६) स्मृतिसार

'हरिनाथ' द्वारा सकेतित क्रिया-संस्कारोंसे इनका मिथिलावासी होना प्रतीत होता है। इन्होंने 'स्मृतिसार' नामक नियन्धग्रन्थका प्रणयन किया है। इस नियन्धका कोई अश्रु अभीतक प्रकाशित नहीं हो सका है। इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं। हरिनाथन अपने नियन्धमें आषाढ, संस्कार एव व्यवहारका विवेचन किया है। हरिनाथको वाचस्पति मिश्र (१५ वीं शती) ने उद्धृत किया है आता वे वाचस्पति मिश्रसे पूर्ववर्ती हैं।

(१७) रुद्रधर

'रुद्रधर' मिथिलाक प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार थे। इन्होंने कई ग्रन्थोंकी रचना की है जिनमें 'शुद्धिविवेक' 'श्राद्धविवेक' और 'वर्षकृत्य' प्रमुख हैं। वर्षकृत्यम वर्षभरमें सम्पन्न होनेवाले कृत्योंका वर्णन किया गया है। 'वर्षकृत्य' मिथिलाने धार्मिक कृत्योंके लिये प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। रुद्रधरने 'रत्नाकर' 'स्मृतिसार' तथा 'शूलपाणि' का उल्लेख किया है, जत य १४२५ ई०क पर्यायवर्ती मान गये हैं।

(१८) विद्यादचन्द्र

मिथिला-निवासी मिसर मिश्र 'विद्यादचन्द्र' नामक ग्रन्थक संरक्षक थे। विद्यादचन्द्रकी रचना मिथिला-राजद्वाराके भौषसिंहक छोटे भाई कुमारचन्द्रसिंहकी पत्नी कुमारी लक्ष्मिदायाका आज्ञासे हुई। चन्द्रसिंहके समकालिक मिसर

मिश्रका समय १५ वीं शतीका मध्य-भाग है। इनका 'विवादचन्द्र' ग्रन्थ व्यवहार-सम्बन्धी एव दाय-सम्बन्धी मुख्य ग्रन्थ है।

(१९) वाचस्पति मिश्र

मिथिलाके सर्वश्रेष्ठ निबन्धकार थे वाचस्पति मिश्र। व्यवहारो (कानूनी)-के निर्णयमें इनका 'व्यवहारचिन्तामणि' बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इनके 'चिन्तामणि' उपाधिवाले ११ ग्रन्थाका संकत मिलता है। कुछ ग्रन्थाके नाम हैं—आचारचिन्तामणि, आहिक चिन्तामणि शुद्धिचिन्तामणि कृत्यचिन्तामणि तीर्थचिन्तामणि आदि। इन्होंने पूर्वोक्त ग्रन्थोंके अतिरिक्त बहुतसे निर्णयोंका प्रणयन किया। यथा-तिथिनिर्णय, द्वैतनिर्णय शुद्धिनिर्णय आदि। सात महर्णवोंका भी इन्होंने निर्माण किया। यथा—कृत्य आचार विवाद व्यवहार दान शुद्धि एव पितृयज्ञ महर्णव।

वाचस्पति मिश्र मिथिलाके राजा हरिनारायणके परामर्शदाता थे। बहुत बड़े दार्शनिकके रूपम इनकी सर्वत्र प्रसिद्धि है। इन्होंने रुद्रधरका उल्लेख किया है तथा रघुनन्दनके द्वारा ये उद्धृत किये गये हैं अतः ये १५वीं शतीके मध्यमें विद्यमान थे। वाचस्पति मिश्रके पौत्र कश्यप मिश्रने 'द्वैतपरिशिष्ट' नामक ग्रन्थकी रचना की है जो मिथिलाक दायभागके लिये प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है।

(२०) गोविन्दानन्द (कवि कङ्कणाचार्य)

बगालके निबन्धकाराकी शृङ्खलामें गोविन्दानन्दका विशेष गौरव है। इनका उपनाम कवि कङ्कणाचार्य भी था। ये बहुत बड़े विद्वान् थे। इनके पिताका नाम गणपति भट्ट था। इनका समय १६वीं शती है। ये महान् वैष्णव थे। बगालक ये बाग्री ग्रामके निवासी थे। इन्होंने अनेक धर्मशास्त्रीय ग्रन्थोंका प्रणयन किया, जा 'कौमुदी' नामसे प्रसिद्ध है। जैसे—दानकौमुदी, क्रियाकौमुदी श्राद्धकौमुदी वर्षकृत्यकौमुदी शुद्धिकौमुदी तथा गोविन्दानन्दीय धर्मशास्त्र। वर्षकृत्यकौमुदीमें वर्षभरके तिथि-निर्णय व्रतोपवास तथा उत्सव एव पूजा-विधियोंका वर्णन है। इनका 'दानकौमुदी' ग्रन्थ विशेष महत्त्वका है। इसके साथ ही इन्होंने प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार शूलपाणिके 'प्रायश्चित्तविवेक' पर 'तत्त्वकौमुदी' नामकी महत्त्वका है। इसके साथ ही इन्होंने प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार वैद्यूषपूर्ण टीका भी लिखी है। इनके ग्रन्थाका न केवल बगाल अपितु सुदूर देशम भी बड़ा प्रभाव रहा। इनकी

लेखन-शैली यदी ही मधुर एव चमत्कृत करनेवाली है। इन्होंने अपने ग्रन्थोंमें मदनपारिजात रुद्रधर तथा वाचस्पति आदिके वचनोंका उल्लेख किया है।

(२१) टोडरानन्द

मुगलसम्राट अवबरके वित्तमन्त्री टोडरमलने 'टोडरानन्द' नामसे एक धर्मशास्त्रीय निबन्धग्रन्थका संग्रह किया, जो आचारसौख्य व्यवहारसौख्य दानसौख्य, श्राद्धसौख्य, विवेकसौख्य, विवाहसौख्य, प्रायश्चित्तसौख्य, वास्तुसौख्य तथा समयसौख्य आदि प्रकरणोंमें विभक्त है। जैसे अन्य निबन्धकारोंने अपने ग्रन्थके प्रकरणोंको प्रकाश कौमुदी, शेषर, विवेक सुधानिधि काण्ड आदि नाम दिया ऐसे ही टोडरमलने अपने ग्रन्थके अवान्तर-प्रकरणोंको 'सौख्य' यह नाम दिया है। इस ग्रन्थमें कानून तथा ज्योतिष एव औषधि-सम्बन्धी बातें भी विस्तारसे आयी हैं। 'व्यवहारसौख्य'में व्यवहार-विधिके विभिन्न अङ्गोंपर प्रकाश डाला गया है 'श्राद्धसौख्य'में श्राद्ध-सम्बन्धी बातोंका विवरण है और 'जोति सौख्य'में ज्योतिष-सम्बन्धी विषयोंका विवेचन तथा ग्रहो-नक्षत्रा एव राशियुक्त साथ ही खगोल-सम्बन्धी व्याख्या है।

टोडरमलका जीवनवृत्त इतिहासमें प्रसिद्ध है। ये एक विद्वान् लेखक कुशल सेनापति, मन्त्री तथा सफल राजनीतिज्ञ थे। इनका समय १६वीं शती है।

(२२) नन्दपण्डित और उनके निबन्धग्रन्थ

काशी सदासे विद्वानोंकी नगरी है। सारे भारतसे विद्वानोंने यहाँ आकर अपनी सारस्वत-साधनासे विश्वका महान् उपकार किया है। १६वीं शतीमें काशीस्थ पण्डित-परम्परामें नन्दपण्डितका विशेष स्थान रहा है। ये महान् धर्मशास्त्री कहे गये हैं। ये पण्डित धर्माधिकारीके पुत्र हैं और इनका दूसरा नाम था विनायक पण्डित। इन्होंने अनेक धर्मग्रन्थ लिखे हैं तथापि उनमें 'दत्तकमीमांसा' नामक ग्रन्थकी विशेष प्रसिद्धि है। इसमें दत्तकपुत्रके सम्बन्धमें सभी विचारोंको बड़ी ही सूक्ष्मरीतिसे प्रतिपादित किया गया है। 'दत्तकमीमांसा' गोद लेने-सम्बन्धी कानूनाका मुख्य ग्रन्थ है। इस ग्रन्थका अपर नाम है—पुत्रीकरणमीमांसा। 'विष्णुस्मृति' पर इनकी अत्यन्त प्रसिद्ध टीका है जो 'कश्यप-वज्रयन्ती' या 'यजयन्ती' के नामसे प्रसिद्ध है। इसे

इसे 'दलपतिराज' की रचना कहा गया है और इनका समय लगभग १५वीं शती बताया गया है। यह ग्रन्थ बारह 'सार्तों' में विभक्त है जिनके नाम इस प्रकार हैं—सस्कारसार आह्निकसार, श्राद्धसार, कालसार, व्यवहारसार, प्रायश्चित्तसार, कर्मविपाकसार, व्रतसार, दानसार, शान्तिसार, तीर्थसार एवं प्रतिष्ठासार। विद्वानाका यह भी परामर्श है कि इस बृहद्ग्रन्थके प्रत्येक प्रकरणक अन्तमें भगवान् नृसिंहकी स्तुति की गयी है इसलिये इस ग्रन्थका नाम 'नृसिंहप्रसाद' रखा गया है। विद्वज्जगत्में इस ग्रन्थकी खूब प्रतिष्ठा रही है और अनेक मयूखादि निबन्धग्रन्थोंने इसे भरिशा उल्लिखित किया है।

(१४) मदनरत्न

'मदनरत्न' एक बृहद् निबन्धग्रन्थ है इसे 'मदनरत्नप्रदीप' या 'मदनप्रदीप' भी कहा जाता है। इस ग्रन्थकी हस्तलिखित प्रतिपासे ज्ञात होता है कि यह राजा शक्तिसिंहक पुत्र मदनसिंहके राज्याश्रयमें प्रणीत हुआ था। राजा मदनसिंह घट धार्मिक विचारके थे। उन्होंने अपने राज्यमें विद्वानोंको आश्रय दिया और ग्रन्थ-रचनाके लिये प्रेरित किया। 'मदनरत्न' ग्रन्थ भी ऐसे ही निमित्त हुआ। इसमें मात उद्योत हैं। यथा—'समयोद्योत आचारोद्योत व्यवहारोद्योत प्रायश्चित्ताद्योत दानोद्योत शुद्धि-उद्योत एवं शान्ति-उद्योत। इस ग्रन्थका रचनाकाल निश्चित नहीं है तथापि ग्रन्थोंके उल्लेखासे ज्ञान होता है कि यह ग्रन्थ १४-१५वीं शतीक मध्य सङ्गृहीत किया गया। इसमें काल आचार, व्यवहार प्रायश्चित्त दान शुद्धि एवं शान्ति-सम्बन्धी स्मृति आदि शास्त्राकी धाताका समावेश किया गया है।

(१५) रघुनन्दन भट्टाचार्य और उनका स्मृतितत्त्व

'रघुनन्दन' यगलक प्रौढ धर्माश्रमकार थे। इन्होंने 'स्मृतितत्त्व' नामक धर्माश्रम-सम्बन्धी बृहद् ग्रन्थ लिखा। यह बृहद् ग्रन्थ तत्त्व इस नामसे २८ प्रकरण-ग्रन्थाका सामूहिक नाम है यथा—(१) मलमासगत्य (२) दायतत्त्व (३) सम्स्कारतत्त्व (४) शुद्धितत्त्व (५) प्रायश्चित्ततत्त्व (६) विवाहतत्त्व (७) मिथितत्त्व (८) जन्माष्टमीतत्त्व (९) दुर्गोत्सवतत्त्व (१०) व्यवहारतत्त्व (११) एकदश्यातत्त्व

(१२) जलाशयोत्सर्गतत्त्व, (१३) ऋग्वेदीवृषोत्सर्गतत्त्व (१४) यजुर्वेदीवृषात्सर्गतत्त्व (१५) सामगवृषोत्सर्गतत्त्व (१६) व्रततत्त्व (१७) देवप्रतिष्ठातत्त्व, (१८) दिव्यतत्त्व (१९) ज्योतिषतत्त्व (२०) वास्तुयागतत्त्व (२१) दोगातत्त्व, (२२) आह्निकतत्त्व, (२३) क्रियातत्त्व (२४) मठप्रतिष्ठातत्त्व, (२५) पुरोयत्तमक्षेत्रतत्त्व (२६) छन्दोगश्राद्धतत्त्व (२७) यजुर्वेदीश्राद्धतत्त्व तथा (२८) शूद्रकृत्यविचारतत्त्व।

स्मृतितत्त्वके अतिरिक्त इन्होंने गणेशाष्टमङ्गति रासयात्रापद्धति आदि ग्रन्थ भी लिखे हैं। इनका 'स्मृतितत्त्व' धर्मशास्त्रका विश्वकाश माना जाता है।

रघुनन्दन ग्रन्थद्योय ब्राह्मण हरिहर भट्टाचार्यके पुत्र थे। एक किंवदन्तीके अनुसार ये चैतन्य महाप्रभुके समकालिक थे। इनका समय १४९०—१५७० ई० क मध्य था।

(१६) स्मृतिसार

'हरिनाथ' द्वारा मकेतित क्रिया-सस्कारोंसे इनका मिथिलावासी होना प्रतीत होता है। इन्होंने 'स्मृतिसार' नामक निबन्धग्रन्थका प्रणयन किया है। इस निबन्धका कोई अश अभीतक प्रकाशित नहीं हो सका है। इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं। हरिनाथने अपने निबन्धमें आधार, सम्स्कार एवं व्यवहारका विवेचन किया है। हरिनाथको वाचस्पति मिश्र (१५ वीं शती) ने उद्धृत किया है, अतः ये वाचस्पति मिश्रसे पूर्ववर्ती हैं।

(१७) रुद्रधर

'रुद्रधर' मिथिलाके प्रसिद्ध धर्माश्रमकार थे। इन्होंने कई ग्रन्थोंकी रचना की है जिनमें 'शुद्धिविवेक', 'श्राद्धविवेक' और 'वर्षकृत्य' प्रमुख हैं। वर्षकृत्यमें वर्षभरमें सम्पन्न होनेवाले कृत्योंका वर्णन किया गया है। 'वर्षकृत्य' मिथिनाके धार्मिक कृत्योंके लिये प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। रुद्रधरन 'रत्नाकर 'स्मृतिसार' तथा 'शूलपाणि' का उल्लेख किया है, अतः ये १४२५ ई०के परवर्द्धमाने गये हैं।

(१८) विद्यादचन्द्र

मिथिला-निवासी मिसर मिश्र 'विद्यादचन्द्र' नामक ग्रन्थक लेखक थे। विद्यादचन्द्रकी रचना मिथिला-रुद्रधरके भैरवमिहरे छोट भाई कुमारधन्वसिंहकी पत्नी कुमारी लछिमादेवाकी आज्ञासे हुई। चन्द्रमिहरे मदनकालिक मिसर

हैं। इनका समय १७वीं शतीका पूर्वार्ध है। अपने समयके प्रसिद्ध निबन्धकारा एष मीमांसकोंमें इनकी गणना होती रही है। ये मीमांसकोंके कुलम उत्पन्न हुए थे अतः धर्मशास्त्रमे भी उन्होने मीमांसा-रीतिका बड़ा ही सफल प्रयोग किया है। 'भगवन्तभास्कर' या 'स्मृतिभास्कर' नामक ग्रन्थका प्रणयन करके आपने अपनी विलक्षण प्रतिभाका परिचय दिया है।

इनके आश्रयदाता सेंगर क्षत्रियावतस महाराज श्रीभगवन्तदेव थे। जिनका शासन चयल और यमुनाके संगमपर स्थित 'भरे' नगर एव आस-पासके क्षेत्रमें था। राज्याश्रय पाकर उन्होने उसी नगरमें इस ग्रन्थका प्रणयन किया और अपने आश्रयदाता महाराज श्रीभगवन्तदेवकी कीर्ति-पताकाको उज्ज्वल करनेके लिये ग्रन्थका नाम राजाक नामपर ही 'भगवन्तभास्कर' रख दिया। भरेह आगमनसे पूर्व नीलकण्ठ काशीम रहते थे। उनकी विद्वत्तासे सभी लोग परिचित थे। महाराज श्रीभगवन्तदेव स्वयं भी विद्वान् थे और विद्वानोका आदर करते थे। उन्होने बड़े आदर एव सम्मानसे नीलकण्ठजीको काशीसे भरेह बुलवाया। नीलकण्ठ नगरके बाहर एक ग्राममें ठहरे। वहाँसे नगरमें आनेके लिये राजाने पालका आदिकी व्यवस्था की और स्वयं भी वेप बदलकर पालकी ढोनेवालोंके साथ लग गये। उन्होने किसीको इस बातकी खबर होने नहीं दी। स्वयं नीलकण्ठ भी कुछ जान न सके कि वे जिस पालकीमें बैठे हुए राजाके पास जा रहे हैं उसे स्वयं राजा भी ढो रहे हैं। राजधानी समीप आ गयी। इधर प० नीलकण्ठजीके मनमें बड़ा ऊहापीह चल रहा था कि राजाने उन्हें बड़े ही सम्मानसे काशीसे यहाँ बुलाया और पालकीमें राजधानी आनकी सुव्यवस्था भी कर दी। मार्गमें कहीं कोई असुविधा न हो इसलिये विशेष सेवकाको भी नियुक्त कर दिया है, किंतु अगवानोके लिये वे नहीं आ रहे हैं यह कैसा आश्चर्य है अवश्य इसमें कोई रहस्य है। जब राजधानी बिलकुल समीप आ गयी ता थोड़ी उन्हें निराशा भी हुई अब उनसे बिना बोले रहा न गया वे कहने लगे—

'क्या महाराज इस समय राजधानीमें नहीं हैं? इसपर स्वयं श्रीभगवन्तदेवजी पालकीसे अलग होकर हाथ जोड़कर बोले—'भगवन्' हमारे लिये क्या आज्ञा है हम ता आज प्रातःकालसे आपहीके साथ हैं। भट्टजी विस्मित होकर बोले—'हैं? आपने यह क्या किया इतने बड़ महाराज

होकर आप मेरी पालकी ढोनेवालोंके साथ लगे हैं, यह तो हमारे लिये लज्जाकी बात है।' तब राजा बोले—'प्रभो! हमने इसीमे अपना अहोभाग्य समझा। आज हम और हमारी प्रजा धन्य है जो आप-जैसे विद्वान् हमारे यहाँ पधार रह हैं।'

भट्टजीने गद्गद होकर अनेक आशीर्वाद दिये और उसी समय राजाकी अक्षय कीर्तिको चिरस्थायी करनेके लिये एक बृहद् ग्रन्थकी रचनाका सकल्प लिया और फिर उन्हाने जिस ग्रन्थका प्रणयन किया वह ग्रन्थ 'भगवन्तभास्कर' के नामसे प्रसिद्ध हुआ।

धर्मशास्त्रीय निबन्धग्रन्थोंमें इस ग्रन्थका विशेष महत्त्व है। यह ग्रन्थ १२ प्रकरणोंमें उपनिबद्ध है। एक-एक विषयको लेकर १२ प्रकरणाम इसे विवेचित किया गया है और सब विषयोंके साथ 'मयूख' पदकी याचना की गयी है। ये १२ प्रकरण इस प्रकार हैं—(१) सस्कारमयूख (२) आचारमयूख (३) समयमयूख (४) श्राद्धमयूख, (५) नीतिमयूख (६) व्यवहारमयूख (७) दानमयूख (८) उत्सर्गमयूख (९) प्रतिष्ठामयूख (१०) प्रायश्चित्तमयूख (११) शुद्धिमयूख और (१२) शान्तिमयूख।

जैसा कि ग्रन्थके प्रकरणोंके नामसे स्पष्ट है कि प्रत्येकम तत्तद्विषयोंका विवेचन है और स्मृति एव पुराणोंके वचनोका संग्रह है।

'सस्कारमयूख' में गर्भाधान आदि सस्कारोंका वर्णन है।

'आचारमयूख' में आचार-सम्बन्धी बात विवेचित हैं तथा नित्य-कर्मोंका वर्णन है। प्रातः-जागरण, मूत्रपुरीपोत्सर्ग-विधि शाचविधि आचमनविधि दन्तधावन पवित्री-लक्षण कुश-प्रशस्ति स्नान स्नानक भेद गौण-स्नान तिलक सध्यावन्दन गायत्री-जप काम्य-जप होम-पञ्चयज्ञ वैश्वदेव देवपूजा भोजन-विधि भोजनोत्तरकृत्य शयनविधि तथा स्वप्नके फल आदि विषय उपन्यस्त हैं।

'समयमयूख' में प्रत्येक मासकी तिथियाँ एव व्रताका वर्णन है तथा अन्तम कलिवर्ग्यप्रकरण है। 'श्राद्धमयूख' में अष्टका-अन्यष्टका एकोद्दिष्ट श्राद्धोंकी विधि है और श्राद्ध-सम्बन्धी सभी ज्ञातव्य बातोंकी विवेचना है। 'नीतिमयूख' में राजनीति एव राजधर्म तथा राज्य एव राज्याङ्गोंका सूक्ष्म वर्णन हुआ है। 'व्यवहारमयूख' विशेष महत्त्वका है इसमें हिन्दू कानून विशयस्वरूप वर्णित है। कानून आदिकी

उन्होंने अपने आश्रयदाता महाराज केशवनायकक अनुरोधपर लिखा था। इसी प्रकार 'पराशरस्मृति' की 'विद्वन्मोहना' नामक टीका भी इनकी बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त श्राद्धकल्पलता श्राद्धमीमांसा नवरात्रप्रदीप शुद्धिचन्द्रिका माध्यानन्दकाव्य स्मृतिस्मिन्, हरिविजयलास आदि इनक अनेक ग्रन्थ हैं। 'याज्ञवल्क्यस्मृति' की टीका 'मिताक्षरा' अत्यन्त विद्वत्पूर्ण है जो विज्ञानेश्वरद्वारा लिखी गयी है। इस 'मिताक्षरा'—टीकापर नन्दपण्डितने अपना भाष्य लिखा है, जो 'प्रमिताक्षरा' नामसे विख्यात है। विद्वज्जगत् इनकी कृतियोंका बहुत समादर रहा है।

(२३) नारायण भट्ट और उनकी परम्परा

वाराणसीमें समागत 'भट्टकुल' क मूल प्रतिष्ठापक नारायण भट्ट ही माने जाते हैं। य असाधारण विद्वान् तथा बहुमुखी प्रतिभाक धनी थे। इनके पिता रामेश्वर भट्ट प्रतिष्ठान (पैठण)—से वाराणसी आये थे।

प्रारम्भमें रामेश्वर भट्टकी कोई सत्ता न थी। अनपत्यतासे दु खी हाकर ये सपरिवार कारीर चले आये और यहाँ नित्य भागीरथी-स्नान तथा श्रीविश्वनाथजीक दर्शनका इनका क्रम चल पडा। य बड़ सदाचारसम्पन्न थे। पुत्र न हानेका दु ख इन्हें बड़ा ही कष्ट देता था। यहाँ उन्होंने अपने आराध्यदेव भगवान् श्रीरामचन्द्रकी महान् आराधना की उनकी तपस्यासे प्रमत्त हाकर भगवान् श्रीराम तथा शकरजीकी कृपासे इन्हें बृद्धावस्थामें दिव्य लक्षणाम सम्पन्न एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो आगे चलकर नारायण भट्टक नामसे विख्यात हुआ। नारायण भट्टने अपने पिताक समान ही कारीरमें गौरव प्राप्त किया। थोड़ा ही समयमें इन्हान सभी विद्याआका सीख लिया और इनकी चतुर्दिक् ख्याति हो गयी। यह प्रसिद्धि है कि उन दिना जब कारागार भयकर अवषण पडा तो अकालकी विभीषिकाने अपना भयकर रूप दिखलाया। मयत्र हाहाकार मच गया। जत्र लोगोंने इसका कारण इनस पूछा तो इन्होंने बताया कि यवनानिकाह्मण जो कारीरविश्वनाथ-मन्दिरका अतिक्रमण हुआ है उसाक कारण यह अवर्षण हुआ है। इसपर यजनान बहा—'अगर एसी यात है तो आप यदि थोड़ी भी चर्पा करके दिखला द तो हम इसे प्रमाण मान लगे और आपस द्वारा हो मन्दिरका प्रतिष्ठा करवायेग।' इतना फटना ही था कि नारायण भट्टने बहा कि 'आपलान विद्याम याा वृष्टि अज हो हागा।' फिर उन्होंने

अपने आराध्य भगवान् श्रीराम और यावा विधुनायका ध्यान किया तथा प्रार्थना का भगवान् पसन्न हो गये और उसी दिन महान् वृष्टि होने लगी, सब लोग बड़ा आश्चर्य करने लग। वृष्टिसे सभीको बड़ा आनन्द हुआ। फिर यवनोंने नारायण भट्टके आचार्यन्यम काशी-विश्वनाथ-मन्दिरकी प्रतिष्ठा करवायी और तभीसे ये 'जगद्गुरु'—पदवीसे अलंकृत भी हुए। इनकी प्रतिभा एव तपोबलको देखकर सभी अभिभूत हो गये।

इन्होंने अनेक ग्रन्थाकी रचना करके मरान् लोकोपकार किया। इनके धर्मशास्त्रीय ग्रन्थाम त्रिस्थलीसेतु, प्रयागरत्र, अन्त्येष्टिपद्धति तथा रुद्रपद्धति विशेष प्रसिद्ध हैं। त्रिस्थलीसेतुमें प्रयाग कारीर तथा गया—इन तीन तीर्थोंकी मरिमा तथा तीर्थक्षान आदिकी बातें विस्तारसे विवेचित हैं। प्रयोगरत्रम गर्भाधान आदि सस्काराकि विधि-विधान निरूपित हैं तथा अन्त्येष्टिपद्धतिमें प्रेतसस्कार एव श्राद्धादि-सम्बन्धी बातें हैं। इस ग्रन्थका 'उत्तरनारायणभट्टी' भी नाम है।

नारायण भट्टकी पुत्र-पौत्र-परम्परा भी अत्यन्त प्रसिद्ध रही है। इनक दो पुत्र थे—रामकृष्ण भट्ट और शकर भट्ट। रामकृष्ण भट्टन 'तन्त्रवार्तिकव्याख्यान' तथा 'जीवित्पुत्रनिर्णय'—ये दो ग्रन्थ और शकर भट्टने 'द्वैतनिर्णय' नामक ग्रन्थ लिखा। रामकृष्ण भट्टके तीन पुत्र हुए—दिनकर भट्ट, कमलाकर भट्ट और लम्पण भट्ट। दिनकर भट्ट 'दियाकर भट्ट' नामसे भी कह जाते हैं। इन्होंने भाट्टदिनकरमीमांसा उद्योत तथा श्रुतिसार—ये ग्रन्थ बनाये। दिनकर भट्टके पुत्र विश्वेश्वर भट्ट हा गागा भट्ट' कहलाते हैं जिनक अनेक ग्रन्थ हैं। नारायण भट्टक पौत्र कमलाकर भट्टने निर्णयस्मिन् नामक धर्मशास्त्रीय निर्णय-ग्रन्थ लिखा जो सर्वविश्रुत है। इन्होंने शान्तिकमलाकर, फूलकमलाकर आदि और भी कई ग्रन्थ लिखे। इस प्रकार नारायण भट्ट तथा उनकी परम्परामें अनेक विद्वान् हुए, जिनकी विलक्षण प्रतिभासे विद्वज्जगत् सुवर्धित हो है। यहाँ ता संक्षेपमें कुछ दिग्दर्शन कराया गया है। नारायण भट्टका समय १६वीं शती है।

(२४) भगवन्नाभास्कर या स्मृतिभास्कर

'भगवन्नाभास्कर' या 'स्मृतिभास्कर' प्रसिद्ध विद्वान् नीलकण्ठ भट्टका रचना है। नीलकण्ठ भट्ट प्रसिद्ध मोनासय शकर भट्टक पुत्र एव नारायण भट्टक पौत्र थे। ये मोनासय भगवन्नाभ न्यत्र तथा यन्त्र आदि शस्त्राकि परम ज्ञान रह

हैं। इनका समय १७वीं शतीका पूर्वार्ध है। अपने समयके प्रसिद्ध नियन्धकारा एव भीमासकाम इनकी गणना होती रही है। ये भीमासकोके कुलम उत्पन्न हुए थे अतः धर्मशास्त्रमे भी उन्हाने भीमासा-रीतिका बड़ा ही सफल प्रयोग किया है। 'भगवन्तभास्कर' या 'स्मृतिभास्कर' नामक ग्रन्थका प्रणयन करके आपने अपनी विलक्षण प्रतिभाका परिचय दिया है।

इनके आश्रयदाता सेंगर क्षत्रियावतस महाराज श्रीभगवन्तदेव थे। जिनका शासन चबल और यमुनाके सगमपर स्थित 'भरेह' नगर एव आस-पासके क्षेत्रांमें था। राज्याश्रय पाकर उन्होंने उसी नगरमे इस ग्रन्थका प्रणयन किया और अपने आश्रयदाता महाराज श्रीभगवन्तदेवकी कीर्ति-पताकाको उज्ज्वल करनेके लिये ग्रन्थका नाम राजाक नामपर हो 'भगवन्तभास्कर' रख दिया। भरेह आगमनसे पूर्व नीलकण्ठ काशीमें रहते थे। उनकी विद्वत्तासे सभी लोग परिचित थे। महाराज श्रीभगवन्तदेव स्वयं भी विद्वान् थे और विद्वानाका आदर करते थे। उन्होंने बड़े आदर एव सम्मानस नीलकण्ठजीको काशीसे भरेह बुलवाया। नीलकण्ठ नगरके बाहर एक ग्रामम ठहरे। वहाँसे नगरमे आनेके लिये राजाने पालकी आदिकी व्यवस्था की और स्वयं भी वेप बदलकर पालकी ढोनेवालोंके साथ लग गये। उन्होंने किसीको इस बातकी खबर होने नहीं दी। स्वयं नीलकण्ठ भी कुछ जान न सके कि वे जिस पालकीमें बैठे हुए राजाके पास जा रहें हैं उसे स्वयं राजा भी ढो रहे हैं। राजधानी समीप आ गयी। इधर प० नीलकण्ठजीके मनमे बड़ा ऊहापोह चल रहा था कि राजाने उन्हें बड़े ही सम्मानसे काशीसे यहाँ बुलाया और पालकीमे राजधानी आनकी सुव्यवस्था भी कर दी। मार्गमे कहीं कोई असुविधा न हो इसलिए विशेष सेवकोंको भी नियुक्त कर दिया है किंतु अगवानेके लिये वे नहीं आ रहे हैं यह कैसा आश्चर्य है अवश्य इसमें कोई रहस्य है। जय राजधानी बिलकुल समीप आ गयी तो थोड़ी उन्हे निराशा भी हुई अब उनसे बिना बाले रहा न गया वे कहने लगे—

क्या महाराज इस समय राजधानीमे नहीं हैं? इसपर स्वयं श्रीभगवन्तदेवजी पालकीसे अलग हाकर हाथ जोड़कर बाले—'भगवन्! हमारे लिये क्या आज्ञा है, हम तो आज प्रातः कालसे आपहीके साथ हैं।' भट्टजी विस्मित होकर बाले—'हैं? आपन यह क्या किया इतने बड़ महाराज

होकर आप मेरी पालकी ढोनेवालोंके साथ लगे हैं, यह तो हमारे लिये लज्जाकी बात है।' तब राजा बाले—'प्रभो! हमने इसीमे अपना अहोभाग्य समझा। आज हम और हमारी प्रजा धन्य है जो आप-जैसे विद्वान् हमारे यहाँ पधार रहे हैं।'

भट्टजीने गद्गद होकर अनेक आशीर्वाद दिये और उसी समय राजाकी अक्षय कीर्तिको चिरस्थायी करनेके लिये एक बृहद् ग्रन्थकी रचनाका सकल्प लिया और फिर उन्होंने जिस ग्रन्थका प्रणयन किया वह ग्रन्थ 'भगवन्तभास्कर' के नामसे प्रसिद्ध हुआ।

धर्मशास्त्रीय नियन्धग्रन्थोंमें इस ग्रन्थका विशेष महत्त्व है। यह ग्रन्थ १२ प्रकरणोंमें उपनिबद्ध है। एक-एक विषयको लेकर १२ प्रकरणोंमें इस विवेचित किया गया है और सब विषयोंके साथ 'मयूख' पदकी योजना की गयी है। वे १२ प्रकरण इस प्रकार हैं—(१) सस्कारमयूख, (२) आचारमयूख (३) समयमयूख (४) श्राद्धमयूख (५) नीतिमयूख (६) व्यवहारमयूख (७) दानमयूख (८) उत्सर्गमयूख (९) प्रतिष्ठामयूख (१०) प्रायश्चित्तमयूख (११) शुद्धिमयूख और (१२) शान्तिमयूख।

जैसा कि ग्रन्थके प्रकरणाके नामसे स्पष्ट है कि प्रत्येकमें तत्तद्विषयोंका विवेचन है और स्मृति एव पुराणोंके वचनोंका संग्रह है।

'सस्कारमयूख'मे गर्भाधान आदि सस्कारोंका वर्णन है।

'आचारमयूख'में आचार-सम्बन्धी बात विवेचित हैं तथा नित्य-कर्मोंका वर्णन है। प्रातः-जागरण मूत्रपुरीपोत्सर्ग-विधि शौचविधि आचमनविधि दन्तधावन पवित्री-लक्षण कुश-प्रशस्ति स्नान स्नानके भेद गौण-स्नान तिलक सध्यावन्दन गायत्री-जप काम्य-जप होम-पञ्चपत्र वैश्वदेव देवपूजा भाजन-विधि भाजनोत्तरकृत्य शयनविधि तथा स्वप्नके फल आदि विषय उपन्यस्त हैं।

'समयमयूख'मे प्रत्येक मासकी तिथियों एव व्रतोंका वर्णन है तथा अन्तमें कलिवर्ग्यप्रकरण है। 'श्राद्धमयूख'में अष्टका-अन्वष्टका एकोद्दिष्ट श्राद्धाकी विधि है और श्राद्ध-सम्बन्धी सभी ज्ञातव्य बातोंका विवेचन है। 'नीतिमयूख'मे राजनीति एव राजधर्म तथा राज्य एव राज्याङ्गाका सूक्ष्म वर्णन हुआ है। 'व्यवहारमयूख' विशेष महत्त्वका है इसमें हिन्दू कानून विशेषरूपमें वर्णित है। कानून आदिकी

जानकारक लिये न्यायालय आदिमें इसका प्रचुर प्रयोग है और इसे विशेष प्रामाणिकता प्राप्त है। 'दानमयूख'में दानतत्त्व एवं दान-भेदोंका साङ्गोपाङ्ग वर्णन है। यह अन्य मयूखासे कुछ बड़ा भी है। 'उत्सर्गमयूख' अन्य मयूखासे छोटा है पर महत्त्व इसका अधिक है। इसमें मुख्यरूपसे पूर्वधर्मका विवेचन है। विरुद्ध लाकापकारकी भावनासे एव प्रयोपकारकी दृष्टिसे निर्माण कराये गये वापी कूप तट्टाग उद्यान देवालय गोचरभूमि आदिका जनहितके लिये सकल्पपूर्वक उत्सर्ग करनेकी विधि इसमें वर्णित है और इस पूतधर्मकी विशेष महिमा गायी गयी है। जलाशय-निर्माणक अनन्तर जल-उत्सर्गके समय की गयी एक प्रार्थना इस प्रकार सङ्गृहीत है—

सर्वभूतेभ्य उत्सृष्टं मयैतज्जलमुन्निहतम्।

रमन्तां सर्वभूतानि स्नानपानावगाहने ॥

सामान्यं सर्वभूतेभ्य मया दत्तमिदं जलम्।

रमन्तां सर्वभूतानि स्नानपानावगाहने ॥

(उत्सर्गमयूख)

—इसका भाव यह है कि सभी प्राणिजोंके कल्याणके लिये मैंने इस जलाशयका निर्माण करवाया है और इस जलाशयमें जल ग्रहण करनेके सभी अधिकारी हैं इस दृष्टिसे मैं सकल्पपूर्वक इस जनहितके लिये समर्पण कर रहा हूँ। सभी प्राणी स्नान पान तथा अवगाहन आदिक द्वारा इसमें आनन्द प्राप्त करें।

'प्रतिष्ठापमयूख'में देवालय प्रासाद आदि तथा अनकविध दध-प्रतिमाआकी चला एव अचल प्राणप्रतिष्ठा और जाणोद्धार आदिकी विधि वर्णित है। 'प्रायश्चित्तमयूख'में विस्तारसे प्रायश्चित्त-विधान बतलाया गया है और प्रायश्चित्तका लक्षण बताते हुए कहा गया है कि विहित कर्मक अनुष्ठान न करने तथा निषिद्ध कर्मके संयनसे जो पाप बनता है और उस पापकी निवृत्ति (शुद्धि)-य लिये जो कर्म विहित है वह प्रायश्चित्त कहलाता है—यिहिताननुष्ठाननिषिद्धसंयननिमित्ते विहितं कर्म प्रायश्चित्तम्।

'शुद्धिमयूख'में शुद्धितत्त्व एवं अशुद्धितत्त्वका मोक्षार्थ-सौख्यमें बड़ा ही सूक्ष्मातिशे विवेचन हुआ है। सामान्यतः शरीरकी अशुद्धि एवं द्रव्यकी अशुद्धिमें विहित कर्मकी

योग्यता प्राण नहीं होती अतः सद्य प्रधारसे शुद्धि एव पवित्रता परम आवश्यक है। इस लघु ग्रन्थमें सुषण आदि पात्रशुद्धि यस्त्रशुद्धि, धान्यादि-शुद्धि द्रव्य-शुद्धि भूशुद्धि गर्भसावजन्य अशौच जननाशौच अनुपनीत-अशौच सापिण्ड्य-अशौच प्रतर्काय, दशाह-अशौच नवश्राद्ध सूदीर्गार्ग आदिकी व्यवस्था विवेचित है।

'शान्तिमयूख' भगवन्तभास्कर ग्रन्थका अन्तिम १२वाँ प्रकरण है। इसमें शान्ति और पौष्टिक कर्मों एवं आधर्षण शान्तिकल्पके विषयाका तथा दुर्निमित्तोंका घणन है यथा-विनायकरान्ति नवग्रह-शान्ति ऋतुशान्ति, गोमुख-प्रसवविधि दुष्ट-तिथिशान्ति मूलशान्ति यालग्रह तथा बालारिष्ट-शान्ति अग्नि एव वायु-प्रकाप-शान्ति दिव्य, भीम एवं आन्तरिख-उत्पात-शान्ति राष्ट्र-शान्ति तथा अन्तर्ग महाशान्तिका वर्णन है।

इन शान्ति एवं पौष्टिक कर्मों करनेसे सभी दुर्निमित्त शान्त हो जाते हैं और पुष्टि प्राप्त होती है।

(२५) यौरमिश्रोदय

विचन्यग्रन्थामें 'यौरमिश्रोदय' का सर्वाधिक महत्त्व है। इस ग्रन्थके निर्माता ग्यालियर-निवासी प० श्रावस मिश्रक पुत्र प० परशुराम मिश्रक पुत्र प० मित्र मिश्र थे। प० मिश्र मिश्र औरछा-नरेश श्रावगसिहदक्ष राजसभाक विलाभण प्रतिभामम्पन विद्वान् थे। राजा यौरमिश्रोदय महान् धार्मिक तथा विद्वानाका समादर करनेवाले थे। इनके दरबारमें पण्डिताका विशेष वर्चस्व था। राजा यौरमिश्रोदयके कानेपर प० मित्र मिश्रने धर्मशास्त्रोप विषयाय सकलनरी दृष्टिो एक विशाल ग्रन्थकी रचना की जा यौरमिश्रोदय'क नामसे लिखवाता है। इस ग्रन्थक नामकरण प० मित्र मिश्रन अपन आश्रयदाता महाराज यौरमिश्रोदयका भा स्मृति बना रहे, इस आरायसे रात्रक नामका 'यौर' शब्द और अपन नामका 'मिश्र' शब्द जोड़कर 'यौरमिश्रोदय' यह नाम रखा और यह ग्रन्थ उनक तथा उनक आश्रयदाता राजाकी धर्मोपा प्रयोजनक बन गया। सम्भवतः हमदिक धनुरंगमिन्मर्मा-छोड़कर धर्मशास्त्र सम्बन्ध काई अन्य ग्रन्थ इतना विस्तृत नहीं है।

राजा यौरमिश्रन औरछामें मृ १६०५ म १६७७ तक

राज्य किया था, अतः इस ग्रन्थका समय भी १७ वीं शताब्दीका प्रथम चरण निश्चित होता है।

वीरमित्रोदय 'प्रकाश' इस नामसे अनेक स्वतन्त्र खण्डोंमें विभक्त है। इसमें २२ प्रकाश हैं—(१) परिभाषाप्रकाश (२) सस्कारप्रकाश (३) आह्निकप्रकाश (४) पूजाप्रकाश (५) प्रतिष्ठाप्रकाश (६) राजनीतिप्रकाश, (७) व्यवहारप्रकाश (८) शुद्धिप्रकाश (९) श्राद्धप्रकाश (१०) तीर्थप्रकाश (११) दानप्रकाश (१२) व्रतप्रकाश (१३) समर्थप्रकाश (१४) ज्योतिषप्रकाश (१५) शान्तिप्रकाश (१६) कर्मविपाकप्रकाश (१७) धिकित्साप्रकाश (१८) प्रायश्चित्तप्रकाश (१९) प्रकीर्णप्रकाश (२०) लक्षणप्रकाश (२१) भक्तिप्रकाश तथा (२२) मोक्षप्रकाश।

इस प्रकार इन सभी प्रकाशोंका सम्मिलित नाम 'वीरमित्रोदय' है। इन २२ प्रकाशोंमें तत्तद् धर्मशास्त्रीय विषयोंका विवेचन है तथा स्मृति पुराण महाभारत एवं पूर्ववर्ती निबन्धकारोंके मतोंका और अन्य अनेक ग्रन्थोंके वचनोंका भी संग्रह हुआ है। इसका व्यवहारप्रकाश अन्य व्यवहार-संग्रहोंसे विशेष महत्त्वका है। लक्षणप्रकाश आह्निकप्रकाश राजनीतिप्रकाश तथा सस्कारप्रकाश कलेवरमें विस्तृत हैं।

आचार्य मित्र मिश्रने वीरमित्रोदयक साथ ही याज्ञवल्क्यस्मृतिपर वैदुष्यपूर्ण टीका लिखी है जो 'वीरमित्रोदया' नामसे जानी जाती है। ऐसे ही 'आनन्दकन्दवम्पू' नामक इनका एक अन्य ग्रन्थ भी है।

(२६) स्मृतिकौस्तुभ

'स्मृतिकौस्तुभ' धर्मशास्त्रीय विषयोंका एक ब्रौह्म ग्रन्थ है। इसके प्रणेता अनन्तदेव भूलतः महाराष्ट्रीय थे किन्तु इनकी समग्र सारस्वत-साधना कूर्माचल (कुमाऊँ)-नरेश बाजबहादुरचन्दके राज्याश्रयमें हुई थी। ये राजा बाजबहादुरके अत्यन्त मान्य सभापण्डित थे। उन्होंने काशाम इनके रहने आदिकी व्यवस्थाका पूर्ण व्यय वहन किया और वहाँके अनुरोधपर अनन्तदेवने 'स्मृतिकौस्तुभ' आदि अनेक उच्चकोटिके ग्रन्थरत्नाका प्रणयन किया। इन्होंने अपने आश्रयदाता राजा बाजबहादुरचन्द तथा उनसे पूर्ववर्ती चंदराजाओंकी वंशावली भी 'स्मृतिकौस्तुभ' तथा

'राजधर्मकौस्तुभ'में दी है। राजा बाजबहादुरचन्दने १६३६ ई०से १६७८ तक कूर्माचलमें राज्य किया था, अतः १७ वीं शताब्दीके पूर्वार्धका समय अनन्तदेवका प्रतीत होता है। अनन्तदेव आपदेव द्वितीयके पुत्र थे और भगवान् विठ्ठलके परम भक्त थे। इनमें असाधारण पाण्डित्य था।

५० अनन्तदेवकी १५ रचनाओंका उल्लेख मिलता है, किन्तु उनमें स्मृतिकौस्तुभ प्रायश्चित्तदीपिका, कालविन्दुनिर्णय आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। प्रायश्चित्तदीपिकामें प्रायश्चित्त-विधान वर्णित है तथा कालविन्दुनिर्णयमें नित्य-नैमित्तिक तथा काम्य-कर्मोंके कालका विवेचन है।

'स्मृतिकौस्तुभ' एक अत्यन्त विशाल ग्रन्थका नाम है। जो सात खण्डों—कास्तुभामें विभक्त है, यथा—(१) सस्कारकौस्तुभ (२) आचारकौस्तुभ, (३) राजधर्मकौस्तुभ (४) दानकौस्तुभ (५) उत्सर्गकौस्तुभ (६) प्रतिष्ठाकौस्तुभ तथा (७) तिथि-संवत्सरकौस्तुभ। प्रत्येक कौस्तुभ दीधितियों या किरणोंमें विभक्त है। इस प्रकार 'स्मृतिकौस्तुभ' कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ न होकर इन सातों कौस्तुभोंका सम्मिलित नाम है। चूँकि राजा बाजबहादुरचन्दकी अक्षयकीर्तिकी स्मृतिमें यह ग्रन्थ निर्मित हुआ, अतः इसका 'स्मृतिकौस्तुभ' यह नाम दिया गया। 'सस्कारकौस्तुभ' तथा 'राजधर्मकौस्तुभ' का विद्वज्जगत्में विशेष समादर है। सस्कारकौस्तुभमें पोडश सस्कारोंके विधानोंके साथ ही दत्तक-पुत्र-मीमांसापर भी बहुत विचार किया गया है। इसमें मिताक्षरा अपराकं हमाम्नि, माधव मदनरत्न तथा मदनपारिजात आदि निबन्धग्रन्थोंके मतोंकी भी समालोचना हुई है। 'आचारकौस्तुभ'में गृहस्थके सदाचार तथा नित्य-कृत्याका वर्णन हुआ है। 'राजधर्मकौस्तुभ' भारतीय राजनीतिशास्त्रका मान्य ग्रन्थ है। यह चार खण्डोंमें विभक्त है जिन्हें दीधिति' नामसे कहा गया है यथा—प्रतिष्ठादीधिति, प्रयोगदाधिति राज्याभिषेकदीधिति तथा प्रजापालनदाधिति। सम्पूर्ण ग्रन्थमें चढ़-बढ़ ८८ अध्याय हैं। 'दानकास्तुभ' में दानविषयपर चार सगृहीत हैं। 'उत्सर्गकौस्तुभ'में विशाखरूपस पुरोधसका वर्णन है। 'प्रतिष्ठाकौस्तुभ'में देवालय प्रासाद एवं देवप्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा इत्यादिकी बातें हैं और 'तिथि-संवत्सरकौस्तुभ'में तिथि-कृत्या एवं संवत्सरकृत्योंका विस्तारसे विवेचन है।

इस प्रकार 'स्मृतिऋतुध' में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी सभी प्रधान-प्रधान विषयोंकी समानाचना हुई है। अनन्तदेयक अन्य ग्रन्थ इस प्रकार हैं—

अग्रहारप्रयोग आग्रहायणप्रयोग चातुर्मास्यप्रयोग अन्त्येष्टिपरति नक्षत्रप्रयोग भगवत्प्रधानमुनीकी प्रकाश-टोका, भगवद्भक्तिनिषय मधुरास्तु, मोक्षान्यायप्रकाशकी टोका—भाट्टानन्दार और वाक्यभट्टा देवतान्तविवार तथा सिद्धान्ततला।

(२७) धर्मशास्त्रसुधानिधि

दाक्षिणात्य धर्मशास्त्रकाराणाम् प० दिवाकर भट्टका नाम विशय गारयमे लिया जाता है। प० दिवाकर भट्ट प० महादेव भट्टके पुत्र थे। इनका माताका नाम गंगा था। य शकर भट्टक पुत्र नालकण्ठ भट्टका पुत्री थीं। प० दिवाकर भट्टन १६८३ ई० में 'धर्मशास्त्रसुधानिधि' नामक एक बृहत् निरन्ध्रग्रन्थका प्रणयन किया जा आचारार्क तिथ्यर्क (तिथ्यर्कप्रकाश) दानरायलाल प्रायश्चित्तमुक्त्यानी आह्निकचन्द्रिका श्राद्धचन्द्रिका आदि न्यूनग्रन्थकी रूपमें प्रसिद्ध हैं। ये 'धर्मशास्त्रसुधानिधि' क प्रकरण-ग्रन्थ होनेपर भी पूर्ण न्यूनग्रन्थ हैं और परवर्ती नियन्धकारान इनका विशय व्याप्य किया है। निरन्ध्रग्रन्थोंमें 'धर्मशास्त्र-सुधानिधि' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अपनसे प्रणीत ग्रन्थों 'पुण्यचक्रोदय' आह्निक वचनाको ग्रहण किया है। प्रतिपादन-रैतीना एव विषयकी सजाजनकी दृष्टिमें 'धर्मशास्त्र-सुधानिधि' एक महत्त्वका ग्रन्थ है। इसमें स्मृतिया तथा पुराणोंका विविध विषयोंका निष्कारणक संग्रह हुआ है।

(२८) नागेशभट्ट (नागोजिभट्ट)

नागेशभट्ट काशिके गौरव थे। यद्यपि ये अज्ञेयताय धैर्याकरण थे तथापि इन्होंने धर्मशास्त्राय ग्रन्थाणां रचना भी की है। ये असाधारण विद्वान् थे। इनका निष्कारक नाम नागेशभट्ट और मुक्ता नाम हरिदोशित था। मूलतः नागेशभट्ट दाक्षिणात्य थे किन्तु इनका साधनाका मुख्य केन्द्र वाराणसी रहा। इन्होंने वाराणसी शहर में ज्ञानका विद्या लीला था। इनका समय १८वीं शताब्दी आरम्भके आन कल्पना है। इन्होंने लगभग ३०में भी अनेक ग्रन्थोंकी रचना की। इन्होंने 'राज' नामसे अनेक धर्मशास्त्राय ग्रन्थोंका प्रणयन किया यथा—आचारानुष्ठान त्रयीद्वारेण, तार्किकद्वारेण

प्रायश्चित्तद्वारेण या प्रायश्चित्तसार-संग्रह, श्राद्धानुष्ठान, लक्षणरतमालिका सापिण्ड्यदापक सपिण्डीमञ्जरी आदि। ग्रन्थाक नामसे ही स्पष्ट है कि उनमें आचार, तिथि तीर्थ प्रायश्चित्त, श्राद्ध आदिका प्रतिपादन है।

(२९) धर्मसिन्धु या धर्मसिन्धुसार

नियन्धकाराका परम्परा प० काशीनाथ उपाध्यायना नाम अति आदरमें लिया जाता है। इन्होंने 'धर्मसिन्धु' या 'धर्मसिन्धुसार' नामक एक ग्रन्थकी रचना की है, इसका वैशिष्ट्य यह है कि अन्य निरन्ध्रग्रन्थोंमें जैसे धर्मसूत्रों स्मृतियों तथा पुराणोक्तिरसमाहित्यसे एक विषय जैसे दान आदिको लेकर उनके वचनाका एकत्र संग्रह कर दिया है, अपना मत या निर्णय विरोधरूपसे स्पष्ट नहीं दिया है, वैसे इस ग्रन्थमें नहीं किया गया है बल्कि धर्मशास्त्रोक्त तात्पर्य विषयोंका अपनी भाषाओंमें निर्णयक रूपमें दे दिया है इससे एक ही विषयसे सम्बद्ध सन्दर्भात्मक कई विधि-विधेयार्थक वाक्याक निर्णय करनेमें जा पठितार्थ होती है यह नहीं हो पाती बल्कि बात स्पष्ट हो जाती है। इन्होंने यह स्पष्ट लिखा है कि मैंने सभी ग्रन्थोंका देखकर मूल वचनावा छोड़कर सुगमताका दृष्टिसे अपनी भाषाओंमें निर्णय लिखा है। इस दृष्टिसे यह ग्रन्थ विशेष लोकप्रिय हो गया। इस ग्रन्थका दक्षिण भारत ही नहीं, अपितु उत्तर भारतमें भी विशेष सम्मान है। प० काशीनाथ उपाध्याय दाक्षिणात्य विद्वान् हैं, ये कवि मारोपन्तके सम्बन्धी थे। इनका समय १८वीं शताब्दी आरम्भ है। कवि मारोपन्तने इनका जीवन-चरित भी लिखा है। ये विद्वत्तदयक परम भक्त थे। अपन ग्रन्थक आरम्भमें ही इन्होंने भगवान् विद्वत्तदयका वचना की है।

प० काशीनाथ उपाध्याय सम्स्कृतके उद्भूत विद्वान् थे उनके ग्रन्थका शास्त्रास्य विद्वन्मण्डलाने भूरि-भूरि प्रशंसा की है और आज भी यह ग्रन्थ धर्मशास्त्रीय निर्णयके लिये विशेष सारप्रिय है। यह ग्रन्थ तान परिच्छिन्नमें विभक्त है। प्रथम परिच्छिन्नमें सामान्य रीतिय काराका निर्णय मंत्रानि-निर्णय सत्रानिन्दन मनमामरा निर्यय सितस्थ गुरुमीमांसा, ब्राह्मणस्य विषय उक्तिना आदि विधि-निर्णय रचनाय विचार, ग्रन्थमीमांसा अनेक विषय विवेचन हैं। द्वितीय परिच्छिन्नमें सभी धर्मोंके ब्राह्मणस्य विवेचन विवेचन निर्णय किया गया है। द्वितीय परिच्छिन्न दो भागोंमें विभक्त है

पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध। पूर्वार्धमें सभी सस्कारोकी विधि आहिककृत्य अन्याधान दशप्रतिष्ठा शान्तिपौष्टिककर्म तथा नित्य-नैमित्तिक कर्मके सम्पादनका विधान विवंचित है। उत्तरार्धमें विशेषरूपसे श्राद्ध-प्रकरण है जिसमें श्राद्ध-सम्बन्धी सभी यात सरल भाषामें आ गयी हैं। अन्तमें यतिधर्मपर विचार किया गया है। इस प्रकार 'धर्मसिन्धुसार' नामक इस ग्रन्थम प्राय धर्मशास्त्रीय सभा विषयोका सार आ गया है।

(३०) व्रतकल्पद्रुम

'व्रतकल्पद्रुम' का नाम 'जयसिंहव्रतकल्पद्रुम' भी है। इसके रचनाकार १० देवभट्टके पुत्र १० रत्नाकरभट्ट थे। इसका रचनाकाल १८वीं शतीका प्रारम्भिक समय है। महाराज जयसिंह सूर्यवंशमें उत्पन्न अत्यन्त प्रतापी राजा हुए हैं। य वड धार्मिक थ तथा विद्वानाका बडा समादर करते थे। इनके राज्यम यड-यड पण्डित राज्याश्रय पाकर धर्मचर्चा एव अनेक ग्रन्थाक प्रणयनम लगे रहते थे। महाराज जयसिंहकी ही प्ररणासे और उन्हींका राज्याश्रय पाकर १० रत्नाकरभट्टने व्रतोपवास एव तिथियोक महाकाशके रूपमें एक विशाल धर्मग्रन्थका प्रणयन किया और उस महाराज जयसिंहकी धर्मप्रियता और उनका स्मृतिको उजागर करनेके लिये उन्हींके नामसे ग्रन्थका नाम रख दिया जो 'जयसिंहव्रतकल्पद्रुम' कहलाया। यह १९ स्तवकाम विभक्त है। इस ग्रन्थम व्रतोसे सम्बन्धित सभी विषयाका संग्रह हुआ है। वर्षभरम हानवाले तिथिव्रत मामव्रत विशेष पर्वो एव उत्सवोके व्रत सक्रान्तिव्रत कायिक वाचिक मानसिक-व्रत नक्षत्र-व्रत तथा प्रकीर्ण-व्रत—इस प्रकार सभी व्रतोपवासाका विधान है तथा उद्यापन आदिकी विधियाँ इसमें दी गयी हैं। यह बडा ही उपयोगी ग्रन्थ है। इसमें पुराणा, स्मृतिया हेमाद्रि आदि निबन्धग्रन्थाके वचनोंका संग्रह हुआ है। ग्रन्थारम्भमें कालके स्वरूप तथा उसकी पहिमाका वर्णन हुआ है।

(३१) व्रतराज

यद्यपि व्रतासे सम्बद्ध अपार सामग्री धर्मशास्त्राये भरी

पडी है और बादम अनेक निबन्धग्रन्थ तथा बडे-बडे निबन्धग्रन्थाक कई काण्ड व्रतोपर ही पर्यवसित हैं जा व्रतकाण्ड वतखण्ड इत्यादि कहलाते हैं तथापि व्रतात्मक धर्मक प्रमुख आधार है इसलिये व्रतोत्सवापर बहुत ग्रन्थ उपलब्ध हैं उसी परम्पराम व्रतराजका भी अपना विशेष गौरव है। इसकी रचना आजसे लगभग २०० वर्ष पूर्व काशीमें हुई। काशीके विद्वत्समाजम १० विश्वशर्मा एक बडे भारी दैवज्ञ याज्ञिक विधानाके पण्डित तथा वेदादि शास्त्रो एव पुराणो और धर्मशास्त्रोका ज्ञाता थे। य ही 'व्रतराज' ग्रन्थके प्रणेता रहे हैं। इनके पिताका नाम १० गोपालशर्मा था। काशाम य दुर्गाघाटपर रहते थे। अपने पूर्ववर्ती व्रत-सम्बन्धी ग्रन्थाका सम्यक् अवलोकन कर उनसे मामग्रीका सचयन करके मूल स्मृति एव पुराण-ग्रन्थोका अध्ययन कर आपने इसे अत्यन्त सरल एव सुगम बना दिया और तिथ्यादि निर्णयोको भी सुगम और सुस्पष्ट कर दिया है। इसमें देवापासना देवताआकी पूजा-पद्धति हवन व्रताक उद्यापन आदिका विवरण भा विस्तारम दिया गया है। इसके आरम्भम परिभाषा-प्रकरण है जिसमें व्रतका लक्षण दश अधिकारी धर्म प्रायश्चित्त उपवासधर्म हविष्य भद्रमण्डल देवता देवपूजन आदि सबकी परिभाषाएँ दी गयी हैं जिनका सभी व्रतामें उपयोग होता है। इसके साथ ही सामान्य परिभाषाम पञ्चपल्लव पञ्चगव्य पञ्चामृत मधुरत्रय सर्वोपधी सौभाग्याष्टक अष्टाङ्ग-अर्घ्य सप्तमृत्तिका, सप्तधान्य दशाङ्ग-धूप हामद्रव्य सर्वतोभद्र, लिङ्गतोभद्र, मण्डल-देवता आग्न्युत्पाण प्राणप्रतिष्ठा पूजाक विविध उपचार उद्घर्तन तथा उद्यापन एव खण्डितव्रत आदिका वर्णन है। इसीलिये इसका नाम 'परिभाषा-प्रकरण' रखा गया है। तदनन्तर प्रतिपदास लेकर पाणमासा तथा अमावास्याक व्रत व्रताका कथाएँ, साता चार-व्रतोकी कथाएँ एव व्रत-विधान माम-व्रत सक्रान्तिव्रत लक्षवर्तिकाव्रत तथा मंगलागौरवव्रत और व्रताकी उद्यापनविधि दी गया है। व्रतोत्सवाके ज्ञानक लिये इस ग्रन्थका अध्ययन विशय उपयोगी है।

धर्म का धर्म का
धर्म का धर्म का
धर्म का धर्म का
धर्म का धर्म का
धर्म का धर्म का

धर्मशास्त्रोंके प्रतिपाद्य विषय

धर्म का धर्म का
धर्म का धर्म का
धर्म का धर्म का
धर्म का धर्म का
धर्म का धर्म का

[धर्मशास्त्रका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। स्मृति-स्मृति पुराण और इतिहास (रामायण, महाभारत) आदि आर्यग्रन्थों में जो विषय प्रतिपादित हैं वे मानवमात्रका मार्गदर्शन करते हैं। मनुष्यका जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त प्रतिक्षण कब क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये साथ ही प्रातःकाल जगरणसे लेकर रात्रि-शय्यापर्यन्तकी सम्पूर्ण चर्या और क्रियाकलाप ही धर्मशास्त्रके प्रतिपाद्य विषय हैं।

ससारमें सर्वत्र सुख-दुःख हानि-लाभ जीवन-मरण, दक्षिण-सम्पत्ता, रण्यता-स्वस्थता और सुखि-मता-अशुद्धिमता आदि वैभिन्न स्वरूपसे दिखायी पड़ता है पर यह वैभिन्न दृष्ट कारणसे ही होना आवश्यक नहीं, कारण कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्राप्त होते हैं कि एक माता-पिताके एक साथ जनमे युग बालकोंकी शिक्षा-दीक्षा, लालन-पालन समान होनेपर भी व्यक्तिगत रूपसे उनकी परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। जैसे—काई लण कोई स्वस्थ कोई दक्षिण तो कोई सम्पन्न कोई अन्नहीन ता काई सवाङ्ग-सुन्दर इत्यादि। इन बातोंसे यह स्पष्ट है कि जन्म-जन्मान्तके धर्मधर्मरूप अदृष्ट ही इन भोगाका कारण हैं। जीवनमें जो कुछ भा कम हम करते हैं, य ही अदृष्ट अर्थात् हमारे प्रारब्ध बनते हैं। मनुष्य जन्म लेता है वह अपना अदृष्ट (प्रारब्ध अर्थात् भाग्य) साथ लेकर आता है जिसे वह भोगता है। हमारे धर्मशास्त्र इन सम्पूर्ण विषयोंका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करते हैं और प्राणिमात्रका कल्याण कैसे हो इसका मार्ग प्रशस्त करते हुए मनुष्यमात्रके कर्तव्यका निर्णय करते हैं। साथ ही ऐश्वर्यकी गावनरी सार्थकताके लिये सत्कर्म करनेकी प्रेरणा देते हैं। इसीलिये धर्मशास्त्रके प्रतिपाद्य विषयोंमें मनुष्यकी दिनचर्या जीवनचर्या सामान्य धर्म विशेष धर्म स्वधर्म वर्णाश्रम-धर्म संस्कार आचार (सदाचार-शीघाचार) विचार यम-नियम दान श्राद्ध-तर्पण यज्ञ महायज्ञ स्वाध्याय सत्सग अतिथिसत्वा दवापासना मध्या-यन्दन गायत्री-जप यन व्रतापवास इष्टापूर्त शुद्धित्व अशौच पातक-महापातक कमविपाक, प्रायश्चित्त पुरुषार्थ-चतुष्टय भक्ति अध्यात्मगान आदि विषय समाहित हैं। इस प्रकारमें यथासाध्य सभी विषयोंपर प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया जा रहा है—सम्पादक]

धर्मशास्त्रोंके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय तथा उनकी प्रासंगिकता

(ह्रीं श्रीगणेशाय नमः) ए० ए० (संस्कृत) श्री० ए० श्री० श्री० श्री० श्री० श्री० श्री० श्री० श्री० श्री० श्री०

'धर्मशास्त्रं तु वै स्मृति — इत्यादि यचनास 'धर्मशास्त्र' शब्दमें मुख्यरूपमें स्मृतियोंका ही उल्लेखण होता है और स्मृतिशास्त्रा धर्मनिरूपणा भी व्यय निष्ठ है। स्मृतियों मुख्यरूपमें वेदार्थका ही प्रतिपादन करता है तथा वैदिक धर्मकी ही व्याख्या करती है। स्मृतियों आप भारतीय मतापाक दिष्ट धर्मव्यवहारिक प्रतिष्ठे के लिये विशेष स्मृतिज्ञ अग्रगण्य पत्राणी हैं। इनमें मुख्यरूपसे धर्मनिरूपण एवं न्यायकारण पाठ पढ़ाया गया है। स्मृतियोंके संग ही यथाशक्त सूत्र-मन्त्रित्यका भा इसमें विहित चम्पन है। सूत्र मन्त्रित्यमें श्रौतसूत्र गृह्यसूत्र श्रमणसूत्र तथा श्रमणसूत्र-

शब्दोंका प्राधान्य धरिगण्य है। धर्मसूत्र तथा गृह्यसूत्र स्मृतिशास्त्रके पूर्वपक्षिका रूपमें प्रसिद्ध हैं। यद्यपि सूत्राकी मरणा स्मृतिके आधारपर तथा स्मृतिशास्त्रों मरणा धर्मसूत्रके आधारपर माना गया है।

धर्मसूत्रमें श्रमण अग्रगण्य यत्ति यौगयन विष्णुवेदे, हरीन वेदग्रन्थ तथा श्रमणवेदिक धर्मसूत्र विरचित प्रसिद्ध एवं मन्त्र हैं। इन मन्त्र सूत्रोंमें धर्मशास्त्रका धर्म विवेचन विरसण हुआ है। इन सूत्रोंका मुख्य ध्येय है अग्र विधि-विदम (कानून) तथा विधि-संस्कारोंकी विधिज्ञ चर्या करना।

स्मृति-साहित्य विशाल तथा विस्तृतरूपमे परिलक्षित है। इनमें विषय-‘ग्राह्य अथवा व्याख्या-विवेचनकी दृष्टिसे ‘मनुस्मृति’ तथा ‘याज्ञवल्क्यस्मृति’ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। मनुस्मृतिमें आचार एवं याज्ञवल्क्यमें व्यवहार (कानून)-से सम्बन्धित विषयाकी प्रधानता है। सामान्यतः स्मृतियोंमें तीन प्रधान विषयापर विवेचन हुआ है—(१) आचार (२) व्यवहार एवं (३) प्रायश्चित्त। आचारके अन्तर्गत चारा वर्णोंके कर्तव्य-कर्मोंका विधान हुआ है। गृहस्थका कर्तव्य, अन्य आश्रमाके प्रति उसका व्यवहार, वानप्रस्थका जीवन एवं उसका कर्तव्य सन्यासीका लक्षण उसका धर्म और उसके दैनिक आचार उसकी वृत्ति ऐसे अन्य अनेक विषयाका राचक वर्णन स्मृतियोंमें है। विद्यार्थीके रदन-सहन, कर्तव्य और व्यवहार आदिका वर्णन भी आचारके अन्तर्गत हुआ है। इन विषयोंके अतिरिक्त राजाके कर्तव्य प्रजाके प्रति उसके व्यवहार उसके द्वारा दण्ड-विधानके पालन आदिका भी विस्तृत विवेचन है। स्मृतिमें वर्णित दूसरा विषय—‘व्यवहार’ है। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमें इसे ‘कानून’ पदसे अभिहित किया गया है। इसके अन्तर्गत आजकलके फौजदारी और दीवानीके सभी कानून आते हैं। फौजदारी कानूनक अन्तर्गत दण्ड और उसके प्रकार तथा साक्षी और उसके प्रकार एवं शपथ अग्निशुद्धि व्यवहारकी प्रक्रिया न्यायकर्ताके गुण और न्याय-निर्णयका ढंग आदि वर्णित है। इसके अतिरिक्त सीमाका निर्णय सम्पत्तिका विभाजन दाय (सम्पत्ति)-के अधिकारी, दायका अश स्त्राधन करग्रहण (मालगुजारीकी वसूली)-की व्यवस्था दीवानी और मालके कानून भी वर्णित हैं। प्रायश्चित्त-खण्डमें धार्मिक तथा सामाजिक कृत्याके न करने अथवा उनकी अवहेलना करनेसे जो पाप होते हैं उनके प्रायश्चित्तका विधान है।

धर्मशास्त्रका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। समस्त वैदिक वाङ्मयमें धर्मकी ही चर्चा है। उपनिषदादि ग्रन्थ आत्मज्ञान-परमात्मज्ञानरूप धर्मका निरूपण करते हैं। इतिहास-पुराण तथा रामायण आदि ग्रन्थ तो धर्मकी सच्चाईसे भर ही पड़े हैं। पुराणा तथा महाभारत आदिक आख्यान-उपाख्यान धर्म-महिमा ही पर्यवसित होते देखते हैं। इस प्रकार सर्वत्र धर्मकी ही बात है क्योंकि धर्म ही सबका

आधार है और इस धर्मका पालन ही परम कल्याणकारी है। कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें धर्मशास्त्र-विषयक चर्चा (राजाके कर्तव्य-उत्तरदायित्व आदि) परिलक्षित है। वास्तवमें अर्थशास्त्र भी धर्मशास्त्रकी ही एक शाखा है। जिसका उद्देश्य है पृथ्वीके लालन-पालनके साधनोंका उपाय करना। (अर्थशास्त्र, कौटिल्य १५।१)

धर्मशास्त्रके निरूपणमें रामायण तथा महाभारत-जैसी मूल्यवान् कृतियोंका योगदान भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। ये दोनों धर्मके उपादान माने जाते हैं। इन दोनों कृतियोंमें धर्मशास्त्र-विषयक सामग्री प्रभूत मात्रामें उपलब्ध है। महाभारतके तो अवान्तर पर्वोंके नाम भी धर्मपरक हैं जैसे—मोक्षधर्म पर्व दानधर्म पर्व इत्यादि। महाभारतमें आश्रमधर्म (शान्तिपर्व ६१ २४३—२४६) आपद्धर्म (शान्ति० १३१) उपवास (अनु० १०६-१०७), तीर्थ (वनपर्व ८२), दान (वन० १८६), दायभाग (अनु० ४५, ४७) प्रायश्चित्त (शान्ति० ३४, ३५, १६५) भक्ष्याभक्ष्य (शान्ति० ३६ ७८) राजनीति (सभा० ५ वन० १५० उद्योग० ३३-३४ शान्ति० ५९-१३०) वर्णधर्म (शान्ति० ६०) वर्णसंस्कार (शान्ति० ६५ २९७) विवाह (अनु० ४४-४६) श्राद्धधर्म (स्त्रीपर्व २६ २७) आदि विषयोंकी विवेचनासे यह धर्मशास्त्रका कोश ही प्रतीत होता है। तथा आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायण एवं श्रीरामचरितमानसमें तो धर्मविग्रह भगवान् श्रीरामका ही वर्णन हुआ है, फिर उसकी धर्ममयतामें क्या सदेह! वह तो पद-पदपर धर्मसे अनुस्यूत है।

पुराणोंमें विशेषकर श्रीमद्भागवत विष्णुपुराण पद्मपुराण स्कन्द, विष्णुधर्मोत्तर तथा मत्स्यपुराण आदिमें धर्म-सम्बन्धी अनेक विषयोंका उल्लेख हुआ है जिनमें आचार आदिक आशौच आश्रमधर्म भक्ष्याभक्ष्य वर्णधर्म दान कर्मविपाक पातक प्रायश्चित्त राजधर्म संस्कार शान्ति श्राद्ध स्त्रीधर्म तीर्थ उत्सर्ग तथा व्रत और सर्वोपरि धर्म—भगवद्धर्मका निरूपण हुआ है।

स्मृतियों तो मुख्यरूपसे ‘धर्मशास्त्र’ पदकी ही परिचायिकाएँ हैं। मनु, याज्ञवल्क्य गौतम नारद, हारीत वसिष्ठ शङ्ख लिखित आपस्तम्ब पराशर दक्ष सवर्त अत्रि पुलस्त्य

दात्म्य दत्तल आगिर तथा बाधूल आदि श्रुति-मर्यादां हारा प्रणीत स्मृति-ग्रन्थ उनके नामसे ही प्रसिद्ध हैं। इनमें वर्णधर्म (जातधर्म) श्रमधर्म (वैश्य तथा शूद्र) आश्रमधर्म (ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास) सामान्यधर्म (विशेषधर्म) गंधाधानन अन्त्येष्टिकक संस्कार दिनचर्या पञ्चमहायन धर्मविशेषधर्म भाजनविधि शयनविधि स्थापनाय यन-यागादि इष्टावृत्त धर्म प्रायश्चित्त कमविपारु शुद्धि-तत्त्व पाप-पुण्य, तीर्थ-व्रत दान, प्रतिष्ठा श्राद्ध सदाचार, शौचाचार, अशौच (जननाशौच मरणशौच) भक्ष्याभक्ष्य-विचार आपद्धर्म दाय-विभाग (सम्पत्तिका वंटेवारा) स्त्रीधन, पुराके भेद, दत्तकपुत्र-मीमांसा और राजधर्म तथा माभ-धर्म एव अध्यात्मनान इत्यादिका विस्तारम वगन हुआ है।

स्मृतिग्रन्थार अनेक आचार्योंकी टीकाएँ—भाष्य हुए हैं तथा इन विविध विषयोंपर एक-एक विषयका लेकर स्वतन्त्र नियन्ध-ग्रन्थोंकी रचना भी हुई है। और विविध विषयोंका एकत्र संग्रह भी हुआ है। जैसे हमानिक पुराण-विद्वान्मणि तथा कमलाकर भट्टक निरूपयन्मनुं स्मृतिग्रन्थ तथा पुराणादिक अनेक विषयोंका संग्रह भी हुआ है।

अनेक भाष्यराम एव नियन्धकारान अपना रचनाअधिक माध्यमसे धर्मशास्त्रका विकसित एवं प्रकीर्ण कर एक अष्टम धर्मशास्त्र नियत किया है। इनमें प्रमुख हैं—मार्कण्डेय विद्याधर हर्षासुभ पारिपत गाविन्दराज जाम्बवतन अपर्णक हमानि वृत्तिहर्षसाद तथा नागार्जुनभट्ट आदि। इनकी रचनाओंका आधार प्रमुखरूपसे विभिन्न स्मृतिग्रन्थ तथा व्यवहाराशास्त्र (कानून) हैं। व्यवहारांश एव नियन्धम आचार्य विज्ञानधरका वाजपेयन्यस्मृतिपर 'मिल्लारा नामका टीका जाम्बवतनका दायभाग शूलपाणिना स्मृतिविवेक रघुनन्दनका स्मृतिव्याख्या चण्डिकाका शिवा-रत्नाकर दायमन्त्रिका विद्यादण्डिनामिका दयान भट्टकी स्मृतिविवेकिका नन्दगिरिनामिका दत्तक-मीमांसा तथा नन्दक-भट्टकी व्यवहाराशास्त्र कानून सम्बन्धी इन्हीं विद्वान्महर्षी हैं। शूलपाणिना वाजपेयन्यका श्राद्ध उपायशास्त्रका ब्रह्मसूत्र और ममय प्रणेय चण्डिकाका गणनागि रत्नाकर मेमिका कानून विनियमन माधवाचार्यका वाजपेयन्यका कानून भट्टका अन्त्येष्टिक, शिवनाम्न और प्रणेय कानून

शुद्धिचन्द्रिका कमलाकर भट्टका निरूपयन्मनु, मित्रमित्रका वारिमित्रोप्य और जगन्नाथ तर्कज्ञाननका विद्यादर्शन भारतक विभिन्न भागम विनयन है। इसमें चण्डिकाका राजनानिरूपक मध्ययुगका राजनानि ज्ञाननक रिपे परम मात्स्यपूज ग्रन्थ है। हमानिका चतुर्विधविन्यामणि प्राचान धार्मिक व्रतों उपासनाओं तथा आश्रमका विधकारा है। इस प्रकार भारतीय मस्कृति सभ्यता परम्परा तथा रीति-रिवाज आदिका विधयन इन धर्मशास्त्रोंमें व्यापक रूपसे व्यञ्जित है।

धर्मशास्त्रोंमें धर्म तथा गत्यका रक्षाके लिये एवं समाजका कार्य सुचारुरूपसे चले इस दृष्टिसे अर्थात् समाजका एक अभिन मूल्यम धार्मिक लिये सामाजिक व्यवस्था अर्थात् षणाश्रम आदिकी धर्म-व्यवस्था एव मर्यादा निरूपित है जिसका माध्यमसे सवेत दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति इन निर्धारित नियमोंके आधारपर यदि जायन जाता है स्व-धर्मका सम्यक् प्रकारसे पालन करता है तो वह सुखी और समृद्ध बन सकता है तथा अपन परम निर्दिष्ट कर्तव्योंको करते हुए राश्वतक पहुँच सकता है। परम्परा गौहर्ष प्रम एव वसुधैव कुटुम्बकम् आदि उगत एव पणिर भायनाओंका आद्गकार करता हुआ वह स्वयं अपना तथा समाज का एवं समूह विधका कल्याण कर सकता है। धर्मशास्त्र मनुष्यका सुव्यवस्थित ढंगम जीवनके लिय प्रेरित करत हैं। पुण्यार्थ-चतुष्टय—धर्म अर्थ काम और मोक्षसे सम्बन्धित जीवन हा उमर लिय ध्रुवकर माना गया है। इस हाव मानवका सम्पूर्ण जीवन चार अध्यायों—ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यासमें विभक्त है। ब्रह्मचर्यसे नवमनवकी पात्रा मानव जीवनक सम्पूर्ण विकासकी अभिवर्धित करती है। सम्पूर्ण जीवनका एक भाग यदि ब्रह्मचर्य माने एव सम्यक् विद्वत्भावम हा सिद्धान्तनों यन्त्रात किया जाय हा निश्चिन्तकता धर्मादमें सम्यक् व्यञ्जितका उद्घटन होता है। इसी प्रकार उद्योग हा गृहस्थ जीवनम पणयन करता है हा उसक कुछ कर्तव्य (अभिधि-यन्त्रात गणममान दान हाग कानून आदि) होते हैं जिनका ठन पालन करना हाग है। धर्मशास्त्रम कर्तव्यम जीवनक धर्मादका वृत्ति उन्नत तथा उद्गमकी प्रवर्धनी है। गृहस्थजीवनक उन्नत अभिवर्धनी धर्मादका मानवम हा

सन्यास ग्रहण करनेकी आज्ञा है। इसमें व्यक्ति अपने अन्तिम पुरुषार्थका सार्थक करनेका उपक्रम करता है अर्थात् मोक्षकी ओर प्रवृत्त रहता है। वह ईश्वरका पवित्र सानिध्य पानेकी जिजीविषामें तल्लीन रहता है। इस प्रकार धर्मशास्त्रोक्त व्यवहृत आश्रमव्यवस्था-सम्बन्धी तथ्या एव उसकी उपयोगिताके विषयमें जो बाध होता है वह निश्चय ही मानव-जीवनके लिये वरेण्य है, उपादेय है।

जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त हिन्दू सस्कृतिसे अनुप्राणित मानव-जीवन सस्कारोंमें आबद्ध है। धर्मसम्मत सस्कारोंके माध्यमसे मानव-जीवनको जहाँ समानता तथा धर्मपरायणता आदिके सूत्रमें पिरोया जा सकता है वहाँ उसे सुसस्कृत भी बनाया जा सकता है। ऐसी सुसस्कृत सस्कृति भारतीय सनातन सस्कृति है जिससे सारे विश्वने ज्ञान प्राप्त किया है—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन ।
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवा ॥

(मनु० २। २०)

पञ्चमहायज्ञ एव शौचाशौच नामक धार्मिक क्रियाएँ जीवनको बाह्य एव अन्तरङ्ग दोनों रूपामें परिशुद्ध करती हैं अर्थात् इनके माध्यमसे जीवन पापसे निष्पापकी ओर प्रवृत्त होता है उसका शरीर तथा अन्तःकरण परम पवित्र हो जाता है। वास्तवमें काम-क्रोधादिजन्म विकार व्यक्तिको अशुचिता प्रदान करते हैं। बिना शुचिता—निर्मलताके यज्ञ धर्म ध्यान उपासना आदि सभी कर्म व्यर्थ हैं निस्सार हैं। सासारिक विषय जिनमें चित्तकी मलिनता समायी रहती है ब्रह्मसत् पट्टेबन्धने सर्वथा बाधक सिद्ध हुए हैं अतः उनका त्याग—परित्याग जीवनकी सर्वोत्तम साधना है।

सग्रहात्मक प्रवृत्तिमें विकार-दूषण अर्थात् मोह-मायाका जब समावेश होता है तो सग्रह द्वन्द्व-सर्पका रूप धारण करनेमें सहायक बनता है। इस प्रवृत्तिसे बचनेके लिये तथा अर्जन-उपार्जन-वृत्तिको उत्पन्न करनेके लिये दान एक आवश्यक साधन है जिसे निःस्वार्थ-भावसे सम्पन्न करना-कराना चाहिये। धर्मशास्त्रोंमें दान-विषयक चर्चा निश्चितरूपसे समाजको दानकी ओर प्रेरित कर उसके अभ्युदय-निश्चयसका मार्ग प्रशस्त करती है। दानोंमें भी सात्त्विक दानकी विशेष महिमा है तामसदानको निन्दित बतलाया

गया है। परोपकार, सेवाकी दृष्टिसे किया गया सत्कर्म भी दानका ही एक अङ्ग माना गया है।

भजन और भोजन—ये दो वृत्तियाँ व्यक्तित्व-निर्माणमें अहम् भूमिकाका निर्वाह करती हैं। यह लोकोक्ति भी है कि 'जैसा खाये अन्न वैसा बने मन' इसीकी ध्यानमें रखकर धर्मशास्त्रोंमें भक्ष्याभक्ष्यपर गहन चिन्तन हुआ है। भक्ष्याभक्ष्यका सीधा सम्बन्ध भोजनसे है। क्या खाना चाहिये और क्या नहीं खाना चाहिये तथा किसका खाना चाहिये और किसका नहीं? इस विषयमें धर्मशास्त्रोंमें विस्तृत नियम निर्धारित हैं। स्मृतियोंमें भोजनके विधि-निषेधके विषयमें व्यवस्थाएँ दी गयी हैं, आपस्तम्ब धर्मसूत्र वसिष्ठधर्मसूत्र मनुस्मृति (६। २०७—२२३) तथा याज्ञवल्क्यस्मृति (१। १६७—१८१)—में इसकी विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है। सासारिक विषय-वासनाओंको उद्दीप्त करनेवाले पदार्थ अभक्ष्य तथा धर्मसाधनमें प्रवृत्ति एव वर्तव्य—दायित्वोंके प्रति सतत जागरूकता लानेवाले पदार्थ वस्तुतः भक्ष्य कहलाते हैं। धर्मशास्त्रोंमें अभिव्यक्त भक्ष्याभक्ष्य-सम्बन्धी तथ्य निश्चितरूपसे समाजके लिये उपादेय हैं। इससे व्यक्ति अपने आहार अर्थात् भोग्य-सामग्रीके सदर्थम सदा सचेष्ट रहता है।

इस प्रकार धर्मशास्त्रोंके सांस्कृतिक पक्षके अध्ययनसे जहाँ एक ओर समाजको एक व्यवस्थित रूप मिलता है वहीं दूसरी ओर सूत्रात्मक शैलीमें जीवन जीनेका मार्ग प्रशस्त होता है।

धर्मशास्त्रोंमें राजविधि और व्यवहार-विषयक तथ्याका प्रभूत मात्रामें वर्णन हुआ है, जिससे लागाम तत्कालीन राज्योंकी राजा-प्रजा तथा उनकी सम्पत्ति आदिके बारेमें अनेक जानकारीयों प्राप्त होती है। न्याय और दण्डनीति धर्मशास्त्रोंके अभिन्न अङ्ग हैं। जीवनसे सत्य और धर्म जब पलायन कर जाते हैं तब न्याय और दण्डकी आवश्यकता प्रतीत होती है। पवित्र आचरण और व्यवहार—हेतु दण्ड ही एक ऐसा साधन है जिसके भयसे व्यक्तिका अन्तःकरण पाप या अन्याय-कर्म न करनेको उद्यत रहता है। वास्तवमें न्याय और दण्डके माध्यमसे व्यक्ति असत्से सत्की ओर प्रवृत्त होता है। उसके जीवनमें अनुशासनात्मक प्रवृत्ति उद्भूत होती है। मनु आदिके शासन-विधान सभी कालामें सभाक लिये मान्य रहें हैं। इस प्रकार धर्मशास्त्रोंमें

अभिव्यक्त न्याय और दण्डनीतिके माध्यमसे हमें न्याय न्यायनिधारणकी नीति अपराध और दण्डनीति तथा प्रयाग-पद्धति आदिका परिज्ञान होता है।

धर्मशास्त्रोंमें दुष्कर्मों या पापोंका फलवान् हाना 'कर्मविपाक' शब्दसे अभिव्यजित है। कर्मविपाककी मूलभूति है जीव और कर्म। जीव जब दुष्कर्म या पापकर्म करता है और वह इन कृत्याका प्रायश्चित्त भी नहीं करता तो धर्मशास्त्र एम जीवाका नारकीय यातनाएँ भोगनेक उपरान्त पापकृत्योंके अवशिष्ट चिह्न-स्वरूप कोट-पतगा या निम्न काटिके जीव या वृक्षके रूपमें पुनः जन्म एव मनुष्य-रूपमें जन्म लेनेपर रागा एव कुलक्षणास युक्त होनेकी यात यताते हैं। कर्मविपाकसे यह प्रकट होता है कि किसी प्रकार पापसे मम्युक्त जीव अपन पापा (दुष्कृता)-को समाप्त कर मानव-रूप धारण करता है और प्रायश्चित्त न करनेक कारण रागा एव शारीरिक दोषोंसे ग्रसित होता है।^१ कर्मविपाक दम्भुत प्राणीका वैराग्यपूर्ण जीवन जीनेकी अपेक्षा अन्तस्त्वमे प्रतिष्ठित आत्माक याम्नाधिक स्वरूपको परिधाननका अवसर प्रदान करता है। वास्तवमें ममस्त जीवन कर्मविपाकपर आधुन है। कर्मविपाककी रहस्यमयी गुत्थियाँके अनावृत होनपर हा ममारा जीव जन्म-मरणक दारण दुःखाम मुक्त होकर अनन्त आनन्दम विलीन हो जाता है। अर्थात् परमात्मका सामीप्य प्राप्त करता है। सम्भवतः ठमक जावनका यहाँ अभ्यास लक्ष्य है। व्यक्ति कर्म करता है। पुण्यार्थ करता है। उसका यह कर्म-पुरुषार्थ दो प्रकारका होता है—एक प्रवृत्तिपरक तथा द्वितीय निवृत्तिपरक। प्रवृत्तिपरकमें शास्त्रका आनन्द एव मृत्युपश्चयन स्वर्गका प्राप्ति तथा निवृत्तिपरकमें पारलौकिक आनन्दका अनुभूति अर्थात् ब्रह्मकी अनुभूति अर्थात् निवेदमकी प्राप्ति गर्भित है। प्रवृत्तिपरक कर्मोंमें नैतन्त्य फापरालता पाया जाता है। जबकि निवृत्तिर् लौकिक क्रियाया एव अभिजाताया या मन कामनाओंका मरण अभ्यास रहता है। निष्पन्न यह कहा जा सकता है कि कर्मविपाक व्यक्ति अन्तर्गमें सुष-प्रगुत मनवाश

सकृत कर धमनय जीवन जीनकी आर अर्थात् अशुभसे शुभ और शुभसे शुद्ध सत्-कर्म कलनकी ओर अभिवेति करता है। व्यक्ति किस प्रकार आत्मकल्याण एव लोक-कल्याणके कार्य कर सकता है और उसका उसे क्या फल मिलता है इस विषयको धर्मशास्त्रोंमें इष्टापूर्त धर्म प्रतिष्ठा तथा उत्सग धर्म नामसे विव्यधित किया गया है। इष्ट धर्मोंमें अधिकारी व्यक्तिवाद्वाता मुख्यरूपसे यन यागादि वैश्विक श्रौतकर्मोंका सम्पादन होता है और पूर्तधर्ममें विशुद्ध परोपकार एव जनकल्याणको भावनास तात्ताय कुओं याग-बनोवा, मन्दिर धर्मशाला पीसला आदि धनवाना उनका व्यवस्था करवाना तथा जीर्णोद्धार आदि तथा गापर-भूमिकी व्यवस्था करना एव फलदार तथा छायादार वृक्ष लगाना आदि है।

धर्मशास्त्राम यह अभिव्यक्त है कि इष्ट और पूर्त-इन दाना प्रकारक कल्याणपरक साधनका निर्माण करने-करानसे निर्मापकको जहाँ एक ओर शान्ति तथा प्रमदना मिलती है वहाँ दूसरी ओर इनके माध्यमसे यह अपने पापाका शमन कर ससारस अपनी मुक्तिका मार्ग भी प्रशस्त कर लेता है। धर्मशास्त्रोंमें पूर्त-धमक गृहस्थ्यको प्रदर्शित करत हुए वरांतक कहा गया है कि यहादिस व्यक्ति मात्र स्वर्गका अधिकारी होता है किन्तु पूर्त वर्गोंको यह मुक्तिका भा अधिकारा यन जाता है—

इष्टेन लभते स्वर्गं पूर्तं माक्षमवाचुपात्॥

(शिष्टिप्राम्नी १)

इस प्रकार धर्मशास्त्रोंमें व्यक्तिगत ऐतलौकिक तथा पारलौकिक सभी धमाका विस्तारस विवचन हुआ है। धर्मशास्त्र हमें अच्छा आधारवान् यननका शिक्षा देते हैं गद्व्यवहार मित्रान है समयसे मैत्री करण प्रम करन सिखाना है, मण्णा मानव यननका प्रगात देते हैं और आन कर्तव्यका अवयोध करान हुए केंगो स्मार्तिमें पहुँचनेका सन्तान है। इस दृष्टिम धर्मशास्त्रेय नियम साधक गिये मम समयमें परम सम्पन्नता है।

१ अतुर्गुणप्रभे भी शास्त्रोंमें उल्लेख है।

मानव-धर्म या सार्ववर्णिक धर्म

प्रजापतिकी इस सृष्टिम चेतन-तत्त्वका प्रकटीकरण विशेषतया दो वर्गों—मानव एवं पशुमें हाता है। महाकवि भर्तृहरिने इन दोनोंके विषयमें बताया है—

आहारनिद्राभयमैशुन च
सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्।
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो
धर्मेण हीना पशुभिः समाना ॥

अर्थात् खाना-पाना नींद तथा मृत्यु आदिका भय और सत्तानोत्पत्ति—ये क्रियाएँ मनुष्य और पशुओंमें समान ही होती हैं। मनुष्यमें केवल एक धर्म ही विशेष रहता है। जो मनुष्य धर्महीन होता है वह पशु ही है। यह धर्म क्या है? भगवान् मनुने अपने ग्रन्थ मनुस्मृति (६।१२)-में धर्मका लक्षण इस प्रकार दिया है—

धृति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्॥

अर्थात् धैर्य सहनशीलता काम एवं लोभपर सयम चोरी न करना, कायिक वाचिक एवं मानसिक पवित्रता इन्द्रियापर अधिकार ज्ञान अध्ययनशीलता सत्यका आचरण और क्रोधका अभाव—ये दस धर्मके लक्षण हैं।

छाटा-सा दीखनेवाला यह श्लोक अर्थमें कितना गम्भीर है इसका अनुमान हम प्रत्येक लक्षणके सम्बन्धमें किये गये निर्देशासे लगायेंगे।

धृति—

इन दस लक्षणांमेसे प्रथम लक्षण है—'धृति।' इसके विषयमें अन्य शास्त्रांके उद्गार स्मरणीय हैं। भगवान् श्रीकृष्णने धृतिकी गणना अपनी विभूतियाम की है। श्रीमद्भगवतमें इसका लक्षण बतलाया गया है—'जिह्वोपस्थज्यो धृति।' अर्थात् जीभ एवं जननेन्द्रियपर जो सयम है वही 'धृति' कहलाता है। धृतिको धारण करनेवाला 'धीर' कहलाता है। इस धीर पुण्यक विषयमें महाकवि कालिदासने अपने महाकाव्य कुमारसम्भवमें कहा है—

विकारहेतो सति विक्रियन्ते

येषां न चेतासि त एव धीराः।

अर्थात् मनमें विकार उत्पन्न होनेके कारण मौजूद होनेपर भी जिसका मन या चित्त विकृत नहीं होता वही 'धीर' है। इस धैर्य या धृतिकी साधना कठिन है पर

प्रयत्नाध्य अवश्य है।

क्षमा—

श्रीमद्भगवद्गीताके अनुसार यह भी भगवान् श्रीकृष्णकी एक विभूति है। इस अलौकिक गुणके बारेमें कभी-कभी भान्त धारणा हो जाया करती है। निर्बल या कायर लोग तथाकथित क्षमाका अवलम्बन करके अन्यायोंको सहन कर लेते हैं और गर्व करते हैं कि वे क्षमावान् हैं किन्तु सही बात तो यही है—

क्षमा वीरस्य भूषणम्।

अर्थात् क्षमा वीरके लिये अलंकाररूप है। शक्ति होनेपर भी जो मनुष्य अपने दिमागपर प्रभुत्व जमाये रहते हैं वे ही यथार्थ रीतिसे क्षमावान् हैं। इसका भी अतिरंजन होने पाये इसीलिये महाभारतमें कहा गया है—

न श्रेय सतत तेजो न नित्य श्रेयसी क्षमा।

तस्मान्नित्य क्षमा तात पण्डितैरपवादिता॥

अर्थात् निरन्तर उग्रता भी श्रेयस्कर नहीं है और नित्य क्षमा भी श्रेयरूप नहीं है। अतः ह तात! पण्डितगण नित्यकी क्षमाका निषेध करते हैं। किन्तु क्षमा श्रमसाध्य होती है। अतः जो मनुष्य क्षमावान् है वह धन्य है क्योंकि क्षमावृत्तिको प्राप्त किये बिना मनुष्य आत्मौपम्यका अनुभव कर ही नहीं सकता। मनुष्य अपने-आपको बहुधा क्षमा कर देता है तो फिर इस वृत्तिका विस्तार क्या न किया जाय? मनुष्य दोषोंका बड़ा भारी सग्रहस्थान है। अतः कहा गया है—

स्खलित स्खलितो वध्य इति चेन्नश्चित्त भवेत्।

द्विगं यद्यव शिष्येन् बहुदोषा हि मानवा ॥

अर्थात् जो-जो मनुष्य स्खलन या अपराध करता है उस-उसका वध कर देना चाहिये—यदि ऐसा निर्णय कर दिया जाय तो केवल दो-तीन मनुष्य ही शेष रह जायेंगे क्योंकि मनुष्यामें दोष अनेक होते हैं। इस संसारमें मानवोंके आदर्श एवं आग्रह आदिमें भेद रहने ही अतः सामाजिक जीवनको शक्य बनानेके लिये इन सबको साधारणतया सहन कर लेनेकी शक्तिका विकास करना अत्यन्त आवश्यक है। वास्तवमें राग-द्वेषयुक्त मनुष्य किसीको दण्ड देनेका अधिकारी नहीं है। यह अधिकार तो केवल सर्वज्ञ सर्वसमर्थ समदृष्टि परमात्माके ही हाथोंमें होना चाहिये।

✓ दम—

इन्द्रियाणां जयो लोक दम इत्यभिधीयते ।

नादानस्य क्रिया कारिण्यं भवन्तीह द्विजोत्तमा ॥

अर्थात् इस ताकमें इन्द्रियों के ऊपर प्राप्त की हुई विजयको 'दम' करते हैं। हे उत्तम ब्राह्मणों! जो मनुष्य दमयुक्त नहीं है उसकी कोई क्रिया मफल नहीं होता। इन्द्रियों और उनके विषयों के बाध जो सम्बन्ध है वह अविभक्त है। किंतु इसीलिये इन्द्रियों से छेड़ आचार करने लगे यह परिस्थिति तो अभी क्षम्य नहीं मानी जा सकती। मनुस्मृति में बताया गया है—

इन्द्रियाणां प्रसंगेन दापयच्छति मानवः ।

सनिपत्य तु तान्येव सिद्धिं संप्रधिगच्छति ॥

(२। १३)

अर्थात् इन्द्रियायों के विषय में मनुष्य दापका प्राप्त होता है परंतु इन्द्रियायों का मनुष्य रक्षण से बरी मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह किम तरह हो सकता है? इसका उत्तरमें मनुष्य ही कहा है—

श्रुत्या स्मृत्या च दृष्ट्या च भुक्त्या घात्या च या ना ।
न हृष्यति ग्लायति या स विजया जितन्द्रियः ॥

अर्थात् जो मनुष्य सुनकर स्पर्शकर, दृष्टकर, छूकर, एवं सूँघकर हर्ष या ग्लानिका अनुभव नहीं करता वह। 'जितन्द्रिय' कहलाता है। किंतु यहाँ एक बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि बलात् इन्द्रियायों का रोक देना ही साध नहीं होता। आवश्यक तो है मनक द्वारा इन्द्रियायों का निग्रह करना। जो मानव अपनी कर्मेन्द्रियायों का रोक मन हा-मन विषयों का स्मरण करता है उसको गाता मिथ्याचार' कहती है। यहाँ हम एक बात स्मरण रखें—इस मसाले हमारे चरण जयन्तकी अदक्षा हमारा सम्प्राप्त जीवन ही उपर दापयजानी एवं आनंद होना है। अन्यथा हम अपनी जगत यमनाभारा राखकर अपने सामाजिक जीवन का सुख एवं निश्चय बनायें। यह आवश्यकता है। हम यत्नेन हमारा चरित्र और व्यवहार अपने ही उत्तमों एवं यथार्थता बना लेंगे।

अस्त्य—

ननुस्मृत्यं इत्यादि अर्थ है—

उपायविधिपरीक्षा

छलविलापकर्मणाम् ।

सुसप्तप्रभवोऽप्य

भवेत्माहुर्मनीषिणः ॥

सुप्त पागल और असक्त मनुष्यसे विविध उपपादाय छल करके किसी भी धोखे को ले लेना चोरी है। अतएव वदकालमें हमारे श्रम-मुनियाने उपदेश दिया है—

या गृध्र कस्मरियद्धनम् । (इराणाम्) ।

अर्थात् किसीके द्रव्यकी मालसा मत रछो। यह इस वृत्तिको हम अपने जीवनमें उतार लें तो हम अपने दैनंदिन व्यवहारमें भी श्रद्धा बन सकेंगे। जो इस वृत्तिकी उपासना करते हैं उनका लिये मर्यादा पतजलि गारटी देते हैं—

अस्त्यप्रतिष्ठायां सर्वलापस्थानम् ।

अर्थात् जो मनुष्य अस्त्य धर्मको सिद्ध कर लेता है उसका पास मर प्रकाशक रत्न उपस्थित हो जाते हैं।

शौच या शुचिता अथवा पवित्रता

इस गुणका एक स्वरूप सामाजिक है और दूसरा केवल वैयक्तिक। किंतु हम यहाँ एक बात स्मरणमें रखनी चाहिये कि ये दोनों स्वरूप परस्परक विरोधी नहीं हैं। एक दूसरेके पापक तथा पूरक अवश्य हैं। मनुष्य अल्पमें भी निरास करता होगा तो भी उस स्वच्छता अवश्य पमद होगी समाजमें रहनेपर इस रचिम बृद्धि हो जाती है। अपना शरीर, आहार, उपपाणी चोर्जे आदि स्वच्छ और व्यवस्थित हों—एक प्रत्यक्ष सुसंस्कृत मनुष्यका आग्रह रहता है।

किंतु व्यवस्था दो प्रकारकी घनी जाना चाहिये—शारीरिक एवं मानसिक। मिट्टी तथा जलसे जो व्यवस्था उत्पन्न होगी वह शारीरिक या बाह्य शौच है। मनका परिग्रह करके 'आन्तरिक शौच' कहा जाता है। इस विषयमें भाष्य मनुका वदने स्मरणाय है—

अद्विगंशाणि शुष्यन्ति मनः सत्यं नृप्यति ।

विद्यातपोऽर्था भूताया बुद्धिर्ज्ञानं शुष्यति ॥

(मनुस्मृति ५। ११)

अर्थात् शरीर का शरीर अवश्य शुद्ध होता है, सत्य यमन का शरीर शुद्ध होता है। अद्विगंशा एवं मन अद्विगंशा का जगत्कार शुद्ध होती है और शरीर का शुद्ध होता है। ये दो सभी उपाय मनुष्यको भिन्न भिन्न प्रकारके शुद्धता या चरित्रका साधक हैं। किन्तु मनुष्यका

अभिप्रायम सर्वश्रेष्ठ शौच तो अर्थशौच ही है—

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्।

योऽर्थं शुचिर्हि स शुचिर्न मुद्गरिशुचि शुचि ॥

(भक्त ५।१०६)

अर्थात् सब प्रकारकी शुद्धियामें न्यायसे प्राप्त किये हुए धनकी शुद्धि श्रेष्ठ मानी जाती है। जो मनुष्य न्यायपूर्वक प्राप्त किये हुए धनसे शुद्ध है वही वास्तवमें शुद्ध है। मृतिका एवं पानीके द्वारा शुद्ध मनुष्य सही अर्थमें शुद्ध नहीं माना जा सकता। हमारी शुद्धिकी वृत्ति हममें दैवी भावनाओकी वृद्धि एवं आसुरी भावनाआका विनाश करती है।

✓ इन्द्रिय-निग्रह—

सब धर्मों इन्द्रियोके निग्रहपर भीमासा की गयी है। यह आवश्यक भी है क्योंकि—

इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येक क्षरतीन्द्रियम्।

तेनास्य क्षरति प्रज्ञा द्रुते पादादिवोदकम्॥

अर्थात् जैसे जलके बर्तनमें छिद्र होनेके कारण उसमेंसे जल बह जाता है वैसे ही इन्द्रियोके समूहमेंसे किसी भी एक इन्द्रियके विषयमें आसक्त होनेपर मनुष्यकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अतएव ईसने अपने गिरिप्रवचनमें आज्ञा दी है जिसका भाव इस प्रकार है—'यदि तुम्हारी दाहिनी आँख तुम्हें नीचा दिखानेमें कारण बनती है तो उसे बाहर निकालकर अपनेसे दूर फेंक दो क्योंकि तुम्हारे सम्पूर्ण शरीरको नरकमें डूबा जाय इसकी अपेक्षा तुम्हारा लाभ इसमें है कि तुम्हारा अन्यतम अवयव नष्ट हो जाय और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारी अपकीर्तिका कारण बनता है तो उसे काटकर अपनेसे दूर फेंक दो क्योंकि तुम्हारे सारे शरीरको नरकमें डूब दिया जाय इसकी अपेक्षा तुम्हारा लाभ इसमें है कि तुम्हारा एकतम अवयव नष्ट हो जाय।'

ईसामसीहकी यह वाणी इन्द्रियनिग्रहके विषयमें हम जाग्रत् रहनेकी कैसी अच्छी चेतावनी देती है! किंतु हमें यहाँपर एक बातका विचार करना चाहिये। क्या इन्द्रिय यदि किसी भी प्रकारके विकारका अनुभव करने लगे तो उसका नाश कर देने मात्रसे समस्या हल हो जायगी? हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। मुख्य बात है—इन्द्रियाके व्यापारोंके

साथ मन या चित्तकी उपस्थितिकी। दूसरे शब्दोंमें कहे तो इन्द्रियोंके सारे व्यापार मनोवृत्तिके द्वारा ही अच्छा या बुरा रूप धारण करते हैं। तब मनुष्यको क्या करना चाहिये?

इन्द्रियाणां विचरता विषयेष्वपहारिणु।

सद्यमे यत्नमातिष्ठेद् विद्वान् यत्नेव वाजिनाम्॥

(भक्त २।८८)

'अपनी ओर खींचनेके स्वभाववाले विषयोम विचरण करनेवाली इन्द्रियोको कुशल सारथिके सदृश मनुष्य यत्नपूर्वक काबूमें रखे।'

अतएव सच्चा इन्द्रिय-निग्रह तो मनके द्वारा ही होता है, तथापि शरीरके द्वारा भी विषय-सेवनसे बचना बहुत लाभदायक है। प्रथम तो इन्द्रियाँ विषयोंमें लगी रहेगी तो वह मनको खींचेगी ही।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हृदि प्रसभं मन ॥ (गीता २।६०)

दूसरे, इन्द्रियोकी क्रियासे दूसरोंकी भी हानि होगी मनक रममाण होनेसे केवल अपनी ही हानि होगी। अतः मनका सयम परमावश्यक है।

धी अथवा विज्ञान—

विज्ञानको समझाते हुए अष्टावक्र-गीतामें बताया गया है—

भोक्षो विषयवैरस्यं बन्धो वैषयिको रस ।

एतावदेव विज्ञानं यथेच्छसि तथा कुरु॥

'विषयोमेंसे रसका चला जाना ही मोक्ष है और विषयोंमें रसका होना ही बन्धन है। विज्ञान इतना ही है। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कर।' इस ससारमें विषयरूपी विषोसे बचते रहना आवश्यक है, क्योंकि ये विषय वस्तु विषयोंसे भी बढ़कर भयकर हैं। विषयों तो खानेपर मनुष्य भरता है या किसी प्रकारकी विकृतिका अनुभव करता है किंतु विषयोंका तो केवल ध्यान ही पतनके लिये पर्याप्त है। इनके बारेमें गीतामें बहुत सफल रीतिसे बताया है—

ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते।

संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते॥

क्रोधाद् भवति समोहः समोहात् स्मृतिविभ्रमः।

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धितापो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति॥

(२।६२-६३)

‘विषयाका चिन्तन करनेवाले पुरषको उन-उन विषयोंमें आमक राती है, आसक्तिके कामनाका उदय होता है कामनाकी पूर्तिमें याथा उपस्थित होनेपर क्रोध होता है क्रापसे मूढत्व होता है मूढत्वसे स्मृति-विभ्रम उपस्थित होता है, स्मृतिके नष्ट होनेपर युद्धिका नारा हा जाता है एव युद्धिका नारा हो जानेपर मनुष्यका सर्वनाश हो जाता है।’

अतः ये विषय इतने भयानक हैं कि इनका चिन्तन ही मनुष्यको क्रमशः अथ पतनके मार्गपर ल जाकर ठमका सर्वथा नाश कर देता है। इसी जानकारीका विज्ञान करते हैं। इसीका नाम ‘धी’ है।

विद्या—

‘विद्या-शब्दका निरुक्ति करते हुए बनाया गया है—

विद्याछदाभिर्निपुणं धतुर्यगमुदारधी ।

विद्यात् तदामां विद्यात्वं विदिज्ञाने निरुध्यत ॥

जिन विद्यार्थीके कारण चतुर युद्धिकाला मनुष्य धर्म-अर्थ-काम एव मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंका दयार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है य ही विद्याईं कहलाती है। अतएव कहा गया है— नास्ति विद्यासमं धसु ।

केवल अमुक विषयोंकी जानकारी ही विद्या नहीं है। वास्तवमें जो विद्या मनुष्यको राग-द्वेष क्रोध-घैर आदि मानव-मनको शुद्ध वृत्तियोंमें मुक्ति दिलाता है यही विद्या है। यदि मनुष्यके पास इस प्रकारकी विद्या होगी तो वह विद्यापीठोंके प्रमाणपत्रोंके अभावमें भी सच्चा विद्यावात्ता होगा।

✓ सत्य—

वास्तविकताका ज्ञान बनका गया है—

अतु सत्यं हि परमं धर्मं धर्मविदो जना ।

धर्मको ज्ञानवाला लोग सत्यका ही परम धर्म मनों हैं। तो यह सत्य है क्या? इसके बारेमें माध्वराजी दो सूक्तियों में बताते हैं—

(१) यद्गूतहितमस्य न तत्सम्यग्मिति ध्याता ।

(२) सत्यं च सत्यं चैव ह्यसद्वैतं न संशय ।

अमात्सर्यं क्षया चैव हीनसिद्धिश्चानुपपत्ता ॥

त्यागो ध्यानमध्यायतं धृतिश्च सततं दया ।

अहिंसा चैव राजेन्द्र सत्याकारास्तथोदश ॥

जो भूताके लिये कल्याणकारी है यही सत्य है और पशुपानका अभाव इन्द्रियजय, अमात्सर्य, सहिष्णुता, सत्य, दुःखोंको अप्रतिकारपूर्वक सहन करनेकी क्षमता गुणोंमें दोषोंका दर्शन न करना तथा त्याग, ध्यान, करने योग्य कार्यका करनेकी एव न करने योग्य कार्योंको न करनेकी आन्तरिक वृत्ति और धृति स्व तथा परका उद्धार करनेवाली दया और अहिंसा—ये तेरह सत्यके ही आकार हैं। हमारे धर्मन तो सत्यका नारायणका स्वरूप मानकर सत्यनारायण नामक दयका प्रतिष्ठा की है। इससे बढ़कर सत्यता महत्व क्या हो सकता है। केवल यही गुण मनुष्यके शक्तिपूर्ण सामाजिक जीवनके लिये पर्याप्त है।

अक्रोध—

क्रोध मनका भाव है जो कामके प्रतिहत होनेपर उत्पन्न होता है और शारीरिक चट्टाओंद्वारा बर प्रकट होता है एवं जब बर प्रकट होता है तब हम अवरोधका हिंसाता आग्रह स्वाकार कर लेते हैं। ऐसा होनेके कारण श्रीमद्भागवद्गीतामें नरकके तीन द्वार—काम क्रोध एवं लोभमें इसको गनना की गयी है। जैन-शास्त्र भी पुकारकर कहते हैं कि यदि ब्राध करना ही हो तो ब्राधके ऊपर ही करना चाहिए। क्रोधको चण्डाल काकर लग ठमकी निन्दा करते हैं। ब्राधमें मनुष्य अंग बन जाता है। अन पुद्ग होनेवालोंकी ही तानि होगी है।

इस प्रकार हमने धर्मके दस लक्षणोंको अच्छी तरहसे देखा। यदि इन दस लक्षणोंका समन्वय हमारे दैनन्दिन व्यवहारमें किया जाय तो हमारा सामाजिक जीवन अति उत्तम बन जाय। किन्तु यदि अग्न्यन सम्भेदमें हो। इस प्रकारके जीवनका याथा चास्ति हो शक्ति—

आयनं प्रतिबुन्नाभिं योषां न समायोत् ॥—

Do unto others as you would have them do unto you

धर्मशास्त्रोमे वर्णित 'पञ्चमहायज्ञ'

(स्वामी श्रीदत्तात्रेयानन्दजी एम्. ई. (योगनाथ स्वामी))

'गृहस्थाश्रम' के नित्यकर्मोंमें 'पञ्चमहायज्ञ' समाविष्ट है। धर्मशास्त्रोमें पञ्चमहायज्ञको गृहस्थ द्विजातिके लिये आवश्यक कर्तव्य कहा है। इस विषयमें मनुस्मृति (३।७०)-में कहा गया है—

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञं पितृयज्ञस्तु तर्पणम्।

होमो दैवो बलिर्भीतो नृपयज्ञोऽतिथिपूजनम्॥^१

वेद पढ़ाना 'ब्रह्मयज्ञ' है। इसमें 'स्वाध्याय' भी समाविष्ट है। तर्पण 'पितृयज्ञ' है। इसमें 'श्राद्ध' 'तर्पण' और 'पिण्डदान' भी समाविष्ट हैं। देवताआका पूजन और हवन 'देवयज्ञ' है। बलिवैश्वदेव तथा पञ्चबलि 'भूतयज्ञ' तथा अतिथिपूजन 'मनुष्ययज्ञ' है।

गृहस्थाश्रम केवल सुखीपभोग-हेतु नहीं है अपितु गृहस्थाश्रमक कर्तव्य सुचारुरूपसे करनेके लिये है। इन कर्तव्योंका स्मरण रखनेके लिय प्रत्येक द्विजाति आस्तिक गृहस्थीको नित्य ही 'पञ्चमहायज्ञ' करनेकी आज्ञा धर्मशास्त्रोंने दी है। ये महायज्ञ बड़-बड़े यज्ञ-जैसे नहीं हैं फिर भी गृहस्थाश्रममें इन पाँचोंका बड़ा महत्त्व है। इसलिये इन्हें 'पञ्चमहायज्ञ' कहा गया है। यहाँ संक्षेपमें इनका विवरण दिया जा रहा है—

(१) ब्रह्मयज्ञ—इस यज्ञके दो अङ्ग हैं—(१) वेदोका अध्ययन और (२) वेदोका अध्यापन। ब्रह्मचर्याश्रममें किये गये वेदादि शास्त्रोके अध्ययनकी गृहस्थाश्रममें स्वाध्यायक अभावमें विस्मरण होनेकी सम्भावना रहती है इसलिये अध्ययन किये हुए वेद-वेदाङ्गमेंसे कुछ भागका नित्य पाठ करना चाहिये। 'अध्यापन' से बुद्धिमें दृढ़ि होती है, अध्ययन किये हुए विषयाके अर्थ अधिकाधिक स्पष्ट होते हैं, अतः 'अध्यापन'को भी 'ब्रह्मयज्ञ'में स्थान दिया गया है। सध्या-बन्दनके बाद द्विजमात्रको प्रतिदिन वेद-पुराणादिका पाठ अवश्य करना चाहिये।

'ब्रह्मयज्ञ'का उल्लेख शतपथब्राह्मण (११।५।६। ३-८)-में मिलता है। यद्वा, वेदाङ्ग विविध विद्या इतिहासपुराणगाथा इत्यादि वाङ्मयका समावेश 'ब्रह्मयज्ञ'-के स्वाध्यायमें है। गायत्रीमन्त्रके जप करनेसे भी 'ब्रह्मयज्ञ'की पूर्ति होती है।

'ब्रह्मयज्ञ'के अन्तमें तदङ्गभूत तर्पण होता है। इस यज्ञकार्यसे देवता सन्तुष्ट होते हैं और यज्ञकर्ताको आयु, आरोग्य समृद्धि कान्ति यश तथा आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं।

(२) पितृयज्ञ—स्मृतिकारोने 'पितृयज्ञ'के दो भाग बतलाये हैं—(१) तर्पण (२) पिण्डदान—श्राद्ध। 'पितर' कई नामवाले हैं—सोमप अग्निध्वात तथा बर्हिपद इत्यादि। पिता, पितामह तथा प्रपितामह—ये वसु, रुद्र तथा आदित्यस्वरूप हैं। 'पितर' गृहस्थकी वंशसन्तति अविच्छिन्न रखते हैं। पुत्रोंद्वारा दिये गये अन्न-जल आदि श्राद्धीय द्रव्यसे पितर सन्तुष्ट होकर अत्यन्त प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें लम्बी आयु, सन्तति, धन विद्या स्वर्ग मोक्ष सुख तथा अखण्ड राज्य भी प्रदान करते हैं।^२ अतएव 'पितृयज्ञ'द्वारा उनका (पितरोक्ता) स्मरण करना, उनको जलदान देना, पिण्डदान देना इत्यादि आवश्यक कर्तव्य माना गया है। मनुस्मृति (३।८२)-में कहा है—

कुर्यादवरह श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा।

पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्॥

'गृहस्थाश्रमी' अन्नादि (तिल, व्रीहि तथा धान्य)-से अथवा जल, दूध मूल और फलासे पितरोको सन्तुष्ट करता हुआ (यथासम्भव) प्रतिदिन 'श्राद्ध' करे।

(३) देवयज्ञ—'स्वाहा' शब्दका उच्चारण करके यज्ञकी पवित्र अग्निमें देवताओको आहुतियाँ दी जाती हैं। 'देवता' सूक्ष्म-शरीरी हानिके कारण अग्निमें हवन किय गये द्रव्यकी

१-इसी विषयको याज्ञवल्क्यस्मृतिमें इस प्रकार कहा गया है—

चत्वारिंशत्यधोमस्याध्यायति यिसंस्तिष्ठा

। भूतपित्रमब्रह्ममनुष्याणा

महामखा ॥ (याज्ञ० स्मृति० १।१०२)

२-बसुद्रादितिमुता

पितर

श्राद्धदेवता ।

ग्रीणयन्ति

मनुष्याणा

पितृन्

श्राद्धेन

तर्पिताः ॥

आयु प्रजा धनं विद्या स्वर्गं मोक्षं सुखाणि च ।

प्रयच्छन्ति

तथा राज्यं

प्राप्ता

नृणां

पितामहा ॥

(याज्ञ० १।२६९-२७०)

'विषयोका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन-उन विषयोंमें आसक्ति होती है, आसक्तिसे कामनाका उदय होता है कामनाकी पूर्तिमें बाधा उपस्थित होनेपर क्रोध होता है, क्रोधसे मूढत्व होता है मूढत्वसे स्मृति-विभ्रम उपस्थित होता है, स्मृतिके नष्ट होनेपर बुद्धिका नाश हो जाता है एव बुद्धिका नाश हो जानेपर मनुष्यका सर्वनाश हो जाता है।'

अतः ये विषय इतने भयानक हैं कि इनका चिन्तन ही मनुष्यको क्रमशः अधःपतनके मार्गपर ले जाकर उसका सर्वथा नाश कर देता है। इसी जानकारीको विज्ञान कहते हैं। इसीका नाम 'धी' है।

विद्या—

'विद्या-शब्दकी निरुक्ति करते हुए बताया गया है—

विद्याद्यदाभिर्निपुणं चतुर्वर्गमुदारधी ।

विद्यात् तदासा विद्यात्वं विदित्वा निरुच्यते ॥

जिन विद्याओंके कारण चतुर बुद्धिवाला मनुष्य धर्म-अर्थ-काम एव मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है वे ही विद्याएँ कहलाती हैं। अतएव कहा गया है—'नास्ति विद्यासमं क्षुः'।

केवल अमुक विषयोंकी जानकारी ही विद्या नहीं है। वास्तवमें जो विद्या मनुष्यको राग-द्वेष क्रोध-वैर आदि मानव-मनकी क्षुद्र वृत्तियोंसे मुक्ति दिलाती है वही विद्या है। यदि मनुष्यके पास इस प्रकारकी विद्या होगी तो वह विद्यापीठाके प्रमाणपत्रोंके अभावमें भी सच्चा विद्यावान् होगा।

सत्य—

वाल्मीकिरामायणमें बताया गया है—

आहु सत्यं हि परमं धर्मं धर्मविदो जना ।

धर्मको जाननेवाले लोग सत्यको ही परम धर्म मानते हैं। ता यह सत्य है क्या? इसके बारेमें महाभारतकी दो सूक्तियाँ मननीय हैं—

(१) यद्भूतहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति धारणा ।

(२) सत्यं च सपता चैव दमश्चैव न संशयः ।

अमात्सर्यं क्षमा चैव हीनस्तिक्षानसूयता ॥

त्यागो ध्यानमथार्थत्वं धृतिश्च सततं दया ।

अहिंसा चैव राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोदश ॥

जो भूतोके लिये कल्याणकारी है वही सत्य है और पशुपातका अभाव, इन्द्रियजय अमात्सर्य, सहिष्णुता लज्जा दुःखोंको अप्रतिकारपूर्वक सहन करनेकी क्षमता गुणोंमें दोषोंका दर्शन न करना तथा त्याग ध्यान, करने योग्य कार्यको करनेकी एव न करने योग्य कार्योंको न करनेकी आन्तरिक वृत्ति और धृति, स्व तथा परका उद्धार करनेवाली दया और अहिंसा—ये तेरह सत्यके ही आकार हैं। हमारे धर्ममें तो सत्यको नारायणका स्वरूप मानकर सत्यनारायण नामक देवकी प्रतिष्ठा की है। इससे बढ़कर सत्यका महत्त्व क्या हो सकता है। केवल यही गुण मनुष्यके शान्तिपूर्ण सामाजिक जीवनके लिये पर्याप्त है।

अक्रोध—

क्रोध मनका भाव है, जो कामके प्रतिहत होनेपर उत्पन्न होता है और शारीरिक चेष्टाओंद्वारा वह प्रकट होता है एवं जब वह प्रकट होता है तब हम अवशतया हिंसाका आश्रय स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा होनेके कारण श्रीमद्भगवद्गीतामें नरकके तीन द्वार—काम क्रोध एव लोभमें इसकी गणना की गयी है। जैन-शास्त्र भी पुकारकर कहते हैं कि यदि क्रोध करना ही हो तो क्रोधके ऊपर ही करना चाहिये। क्रोधको चण्डाल कहकर लोग उसकी निन्दा करते हैं। क्रोधसे मनुष्य अधा बन जाता है। अतः क्रुद्ध होनेवालेकी ही हानि हाती है।

इस प्रकार हमने धर्मके दस लक्षणोंको अच्छी तरहसे देखा। यदि इन दस लक्षणोंका समन्वय हमारे दैनन्दिन व्यवहारमें किया जाय तो हमारा सामाजिक जीवन अति उत्तम बन जाय। किंतु यदि अत्यन्त मक्षेपमें ही इस प्रकारके जीवनकी चाभी चाहिये तो लीजिये—

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।—

Do unto others as you would have them do

unto you

धर्मशास्त्रोपे वर्णित 'पञ्चमहायज्ञ'

(स्वामी श्रीदासात्रेयापन्दी एम् ई (योगनाथ स्वामी))

'गृहस्थाश्रम' के नित्यकर्मोंमें 'पञ्चमहायज्ञ' समाविष्ट हैं। धर्मशास्त्रोंमें पञ्चमहायज्ञको गृहस्थ द्विजातिके लिये आवश्यक कर्तव्य कहा है। इस विषयमें मनुस्मृति (३।७०)-में कहा गया है—

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञं पितृयज्ञस्तु तर्पणम्।

होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्॥^१

वेद पढ़ाना 'ब्रह्मयज्ञ' है। इसमें 'स्वाध्याय' भी समाविष्ट है। तर्पण 'पितृयज्ञ' है। इसमें 'श्राद्ध' 'तर्पण' और 'पिण्डदान' भी समाविष्ट हैं। देवताओंका पूजन और हवन 'देवयज्ञ' है। बलिवैश्वदेव तथा पञ्चबलि 'भूतयज्ञ' तथा अतिथिपूजन 'मनुष्ययज्ञ' है।

गृहस्थाश्रम केवल सुखोपभोग-हेतु नहीं है अपितु गृहस्थाश्रमक कर्तव्य सुचारुरूपसे करनेके लिये है। इन कर्तव्योंका स्मरण रखनेके लिये प्रत्येक द्विजाति आस्तिक गृहस्थीको नित्य ही 'पञ्चमहायज्ञ' करनेकी आज्ञा धर्मशास्त्रोंने दी है। ये महायज्ञ बड़े-बड़े यज्ञा-जैसे नहीं हैं फिर भी गृहस्थाश्रममें इन पाँचोंका बड़ा महत्त्व है। इसलिये इन्हें 'पञ्चमहायज्ञ' कहा गया है। यहाँ संक्षेपमें इनका विवरण दिया जा रहा है—

(१) ब्रह्मयज्ञ—इस यज्ञके दो अङ्ग हैं—(१) वेदोका अध्ययन और (२) वेदोका अध्यापन। ब्रह्मचर्याश्रममें किये गये वेदादि शास्त्राफे अध्ययनको गृहस्थाश्रममें स्वाध्यायके अभावमें विस्मरण होनेकी सम्भावना रहती है इसलिये अध्ययन किये हुए वेद-वेदाङ्गमेंसे कुछ भागका नित्य पाठ करना चाहिये। 'अध्यापन'से बुद्धिमें वृद्धि होती है, अध्ययन किये हुए विषयोंके अर्थ अधिकाधिक स्पष्ट होते हैं, अतः 'अध्यापन'को भी 'ब्रह्मयज्ञ'में स्थान दिया गया है। सध्या-चन्दनके बाद द्विजमात्रको प्रतिदिन वेद-पुराणादिका पाठ अवश्य करना चाहिये।

'ब्रह्मयज्ञ'का उल्लेख शतपथब्राह्मण (११।५।६। ३-८)-में मिलता है। वेद वेदाङ्ग विविध विद्या इतिहासपुराणगाथा इत्यादि बाह्यमयका समावेश 'ब्रह्मयज्ञ'-के स्वाध्यायमें है। गायत्रीमन्त्रके जप करनेसे भी 'ब्रह्मयज्ञ'की पूर्ति होती है।

'ब्रह्मयज्ञ'क अन्तमें तदङ्गभूत 'तर्पण' होता है। इस यज्ञकार्यसे देवता सन्तुष्ट होते हैं और यज्ञकर्ताको आयु, आरोग्य समृद्धि कान्ति यश तथा आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं।

(२) पितृयज्ञ—स्मृतिकारोंने 'पितृयज्ञ'के दो भाग बतलाये हैं—(१) तर्पण (२) पिण्डदान—श्राद्ध। 'पितर' कई नामवाले हैं—सोमप अग्निध्वात तथा बर्हिपद् इत्यादि। पिता, पितामह तथा प्रपितामह—ये वसु, रुद्र तथा आदित्यस्वरूप हैं। 'पितर' गृहस्थकी वशसतति अविच्छिन्न रखते हैं। पुत्रोंद्वारा दिये गये अन्न-जल आदि श्राद्धीय द्रव्यसे पितर सन्तुष्ट होकर अत्यन्त प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें लम्बी आयु, सतति, धन विद्या, स्वर्ग मोक्ष सुख तथा अखण्ड राज्य भी प्रदान करते हैं।^२ अतएव 'पितृयज्ञ'द्वारा उनका (पितरोका) स्मरण करना, उनको जलदान देना पिण्डदान देना इत्यादि आवश्यक कर्तव्य माना गया है। मनुस्मृति (३।८२)-में कहा है—

कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा।

पयोभूतकलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्॥

'गृहस्थाश्रमी अज्रादि (तिल ग्रीही तथा धान्य)-से अथवा जल, दूध मूल और फलासे पितरोको सन्तुष्ट करता हुआ (यथासम्भव) प्रतिदिन 'श्राद्ध' करे।

(३) देवयज्ञ—'स्वाहा' शब्दका उच्चारण करके यज्ञकी पवित्र अग्निमें देवताओंको आहुतियाँ दी जाती हैं। 'देवता' सूक्ष्म-शरीरी होनेके कारण अग्निमें हवन किये गये द्रव्यकी

१-इसी विषयको याज्ञवल्क्यस्मृतिमें इस प्रकार कहा गया है—

मलिकर्मस्वधोमस्वाध्यायातिथिसत्तिका

। भूतपित्रपरब्रह्ममनुव्याणा

महामया ॥ (याज्ञ० स्मृति० १।१०२)

२-यसुहृदादिसुता पितर श्राद्धदेवता । प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृन् श्राद्धेन तर्पिता ॥

आयु प्रजा धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च । प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहा ॥ (याज्ञ० १।२६१-२७०)

'विषयोका चिन्तन करनेवाले पुरुषको उन-उन विषयोमे आसक्ति होती है, आसक्तिके कामनाका उदय होता है, कामनाकी पूर्तिमें बाधा उपस्थित होनेपर क्रोध होता है क्रोधसे मूढत्व होता है मूढत्वसे स्मृति-विभ्रम उपस्थित होता है स्मृतिके नष्ट होनेपर बुद्धिका नाश हो जाता है एवं बुद्धिका नाश हो जानेपर मनुष्यका सर्वनाश हो जाता है।'

अतः ये विषय इतने भयानक हैं कि इनका चिन्तन ही मनुष्यको क्रमशः अधःपतनके मार्गपर ले जाकर उसका सर्वथा नाश कर देता है। इसी जानकारीको विज्ञान कहते हैं। इसीका नाम 'धी' है।

विद्या—

'विद्या-शब्दकी निरुक्ति करते हुए बताया गया है—

विद्याद्यदाभिर्निपुणं चतुर्वर्गमुदारधी ।

विद्यात् तदासां विद्यात्वं विदित्वानि निरुध्यते॥

जिन विद्याओंके कारण चतुर बुद्धिवाला मनुष्य धर्म-अर्थ-काम एवं मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है वे ही विद्याएँ कहलाती हैं। अतएव कहा गया है—'नास्ति विद्यासमं वक्षु ।'

केवल अमुक विषयोंकी जानकारी ही विद्या नहीं है। वास्तवमें जो विद्या मनुष्यको राग-द्वेष, क्रोध-वैर आदि मानव-मनकी क्षुद्र वृत्तियोंसे मुक्ति दिलाती है, वही विद्या है। यदि मनुष्यके पास इस प्रकारकी विद्या होगी तो वह विद्यापीठिके प्रमाणपत्रोंके अभावमें भी सच्चा विद्यावान् होगा।

सत्य—

वाल्मीकिरामायणमें बताया गया है—

आहु सत्यं हि धर्मं धर्मं धर्मविदो जना ।

धर्मको जाननेवाले लोग सत्यका ही परम धर्म मानते हैं। तो यह सत्य है क्या? इसके बारेमें महाभारतकी दो सूक्तियाँ मननीय हैं—

(१) यद्भूतहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति धारणा ।

(२) सत्यं च समता चैव दमश्चैव न संशयः ।

अमात्मस्य क्षमा चैव हीनस्तितिक्षानमृतता॥

त्यागो ध्यानमथार्थत्वं धृतिश्च सततं दया ।

अहिंसा चैव राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोदश॥

जो भूतोंके लिये कल्याणकारी है, वही सत्य है और पक्षपातका अभाव इन्द्रियजय अमात्मस्य सहिष्णुता लब्ध, दुःखोंको अप्रतिकारपूर्वक सहन करनेकी क्षमता, गुणोंमें दोषोंका दर्शन न करना तथा त्याग, ध्यान, करने योग्य कार्यको करनेकी एवं न करने योग्य कार्यको न करनेकी आन्तरिक वृत्ति और धृति, स्व तथा परका उद्धार करनेवाली दया और अहिंसा—ये तेरह सत्यके ही आकार हैं। हमारे धर्ममें तो सत्यको नारायणका स्वरूप मानकर सत्यनारायण नामक देवकी प्रतिष्ठा की है। इससे बढ़कर सत्यका महत्त्व क्या हो सकता है। केवल यही गुण मनुष्यके शान्तिपूर्ण सामाजिक जीवनके लिये पर्याप्त है।

अक्रोध—

क्रोध मनका भाव है जो कामके प्रतिहत होनेपर उत्पन्न होता है और शारीरिक चण्डाओंद्वारा वह प्रकट होता है एवं जब वह प्रकट होता है तब हम अवशतया हिंसाका आश्रय स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा होनेके कारण श्रीमद्भगवद्गीतामें नरकके तीन द्वार—काम क्रोध एवं लोभमें इसकी गणना की गयी है। जैन-श्रद्धा भी पुकारकर कहते हैं कि यदि क्रोध करना ही हो तो क्रोधके ऊपर ही करना चाहिये। क्रोधको चण्डाल कहकर लोग उसकी निन्दा करते हैं। क्रोधसे मनुष्य अधा बन जाता है। अतः क्रुद्ध होनेवालेकी ही हानि होती है।

इस प्रकार हमने धर्मके दस लक्षणोंको अच्छी तरह से देखा। यदि इन दस लक्षणोंका समन्वय हमारे दैनन्दिन व्यवहारमें किया जाय तो हमारा सामाजिक जीवन अति उत्तम बन जाय। किन्तु यदि अत्यन्त सक्षेपमें ही इस प्रकारके जीवनकी चाभी चाहिये तो सीजिये—

आत्मनः प्रतिकूलानि धेयां न समाधेत्॥—

Do unto others as you would have them do

unto you

स्पृश्यास्पृश्य-विवेक

(श्रीगंगाप्रसादजी अग्रवाल)

शुद्धाशुद्ध-विवेक और स्पृश्यास्पृश्य-विवेक जो आर्यधर्मका प्रधान अङ्ग है, विडम्बना है कि आज उसके विषयमें सम्यक् ज्ञान न होनेके कारण वर्तमान राजनीतिक जगत्के द्वारा समुत्पन्न अनेक शकाओ और उपद्रवोंका सामना धार्मिक जगत्को करना पड़ रहा है। शास्त्रीय भीमासा न जाननेसे ही लोगोको ऐसी बातापर सदेह हो सकता है। वस्तुतः आर्यजातिका शुद्धाशुद्ध-विवेक तथा स्पृश्यास्पृश्य-विवेक दृढ़ दार्शनिक भित्तिपर स्थित है। शरीरमें पाँच कोष हैं, जिनसे आत्मा ढका रहता है। ये पाँच कोष अन्नमयकोष, प्राणमयकोष, मनोमयकोष, विज्ञानमयकोष और आनन्दमय-कोष कहलाते हैं। इन पाँचको साधारण रीतिसे समझनेके लिये यह इंगित किया जाता है कि अन्नके सहारे जो घटता-बढ़ता है, उसे 'अन्नमयकोष' कहते हैं। अन्नमयकोषका जो संचालन करता है, उसे 'प्राणमयकोष' कहते हैं। प्राणमयकोषको जो चलाता है और जो मनके द्वारा व्यवस्थित रहता है, उसे 'मनोमयकोष' कहते हैं। मन उसका केन्द्र है। मनको जो सदसङ्घिचारके द्वारा पथ-प्रदर्शन करके चलाता है, वह 'विज्ञानमयकोष' कहलाता है। शास्त्रने आत्माकी स्थितिको बुद्धि-तत्त्वसे परे माना है— 'यो बुद्धे परतस्तु स' (गीता ३। ४२) और द्वैतभावोत्पादक आत्माका आवरणरूप पञ्चमकोष 'आनन्दमयकोष' कहलाता है।

इन पाँचों कोषोंको मलिन करनेके स्वतन्त्र-स्वतन्त्र पाँच कारण हैं। जिन अपवित्र स्थूल-पदार्थोंके द्वारा अन्नमयकोष अपवित्र होता है 'उनको 'मल' कहते हैं। प्राणमयकोषको मलिन करनेवाला 'विकार' कहलाता है। मनोमयकोषमें जो विषमता उत्पन्न करता है उसे 'विक्षेप' कहते हैं। विज्ञानमयकोषमें जो अपवित्रता उत्पन्न करता है उसे 'आवरण' कहते हैं। आनन्दमयकोषमें जो अपवित्रता उत्पन्न करता है उसे 'अस्मिता' कहते हैं। अस्मिता आत्मस्वरूपको ढकती है तथा जितनी ही अस्मिताकी अभिवृद्धि होती है, उतना ही अज्ञान बढ़ता है। इन पाँचों प्रकारके कोषोंमें (शरीरमें) पाँच प्रकारकी मलिनता न बढने पाये इसीका नाम 'शुद्धाशुद्ध-विवेक' तथा 'स्पृश्यास्पृश्य-विवेक' है। इस बातका भीमासाशास्त्रने अच्छी तरह सिद्ध किया है। इस रहस्यको विशेष स्पष्ट करनेके लिये कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

धोने तथा सचैल (धस्त्रसहित) स्नानादि करनेसे अन्नमयकोषकी अपवित्रता दूर होती है। यह स्पष्ट ही है कि शव आदिके स्पर्शसे वह मलिन होता है। जब मृत देहसे प्राणमयकोष अन्य कोषोंके साथ लोकान्तरमें चला जाता है, तब स्वतः उसमें प्राणमयकोषका अभाव होनेसे शवस्पर्शकारीके प्राण खिंच जाते हैं। इसीलिये शवस्पर्शके बाद स्नान-अग्नि-सुवर्ण आदिका स्पर्श करके अपने प्राणमयकोषको पवित्र करनेकी विधि धर्मशास्त्रांशमें वर्णित है। देवमन्दिरस्थ मूर्ति आदिमें जो पीठ बनता है, वह प्राणमयकोषकी क्रियाका ही परिणाम है। आर्य लोग उसी पीठमें व्यापक दैवीशक्तिकी पूजा किया करते हैं। जहाँ चेतनाशक्तिका विकास होता है उसीको 'पीठ' कहते हैं। जिस पीठमें जैसी सत्कार-परम्परा रहती है विरुद्ध स्पर्शद्वारा उसको नष्ट करनेसे पीठाभिपानी देवता अप्रसन्न होता है। मनोमयकोषके मलिन होनेका उदाहरण सूर्य-चन्द्र-ग्रहण अशौचादि समझना उचित है। सूर्य और चन्द्रकी शक्तिका प्रभाव जो मनोमयकोषपर रहता है उसमें ग्रहणसे बाधा होती है इसलिये उसमें सामयिक मलिनता आती है। स्नान दान तथा जपादिद्वारा उस मलिनताको दूर किया जाता है। अशौचादिके द्वारा मनोमयकोषमें जा अपवित्रता होती है, वह श्राद्ध आदिद्वारा दूर होती है। विज्ञानमयकोषकी अपवित्रता कुसगादिसे होती है। इसको दूर करनेसे तथा सत्संगाति करनेसे विज्ञानमयकोष पवित्र होता है। इसी कारण शास्त्रांश साधु-सगकी बड़ी महिमा है और अस्मिता जो जीवभावका मूलकारण है, उसकी वृद्धि होनेसे आनन्दमयकोषमें अपवित्रता बढ़ती है। निष्कामकर्म, ईश्वर तथा गुरुम अहैतुकी भक्ति और ज्ञानके द्वारा आनन्दमयकोषकी अपवित्रता दूर होती है। ऐसे शुद्धाशुद्ध-विवेक एवं स्पृश्यास्पृश्य-विवेककी महिमा समझकर अज्ञालोग स्वयं विपथगामी होते हैं तथा समाजको भी विपद्ग्रस्त करते हैं। आशा है, इन थोड़े उदाहरणोंसे विज्ञालोग सचेत होकर समाजके अमङ्गलका कारण न वनेंगे और दैवी जगत्को अप्रसन्न करके अपना अमङ्गल नहीं करेंगे। मनमाने निरकुश होकर काम करनेसे विपत्ति अवश्य भोगनी पड़ती है और शास्त्र-भर्मादाका अनुपालन करते हुए सोच-समझकर काम करनेमें सब ओर मङ्गल होता है।

गधसे हो सतुष्ट होते हैं।

'दययज्ञ'का सरल अर्थ है 'दयताओका पूजन'। इसमें अपने अभीष्ट देवताके पूजन तथा पञ्चदेव-पूजन आदिकी परम्परा है। इस पञ्चायतनमें (१) शिव (२) शक्ति (३) गणेश (४) सूर्य और (५) विष्णु—ये पाँच देवता हैं। एक ही देव पाँच स्थानोमें प्रकट होकर पाँच भिन्न-भिन्न 'नाम'को प्राप्त होते हैं। प्रत्येक द्विजको सध्या करते समय सूर्यरूपमें परमेश्वरका ध्यान करना चाहिये अतः पञ्चायतनमें सूर्यकी गणना है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। 'शिव' सुखकर मङ्गलमय परमेश्वर हैं। 'विष्णु' सर्वव्यापक प्रभु हैं। 'शक्ति' जगन्माता हैं और समग्र जगत्को उत्पन्न करनेवाली महाशक्ति हैं। 'गणेश' (गणपति) गणकी ईश हैं बाणी—विधाके देव हैं समस्त विघ्नोका हरण करनेवाले, दुःखहर्ता एवं सुखकर्ता देव हैं।

(४) भूतयज्ञ—प्रत्येक प्राणीके कल्याणकी इच्छास ठन् अपने अन्नमसे कुछ भाग देना 'भूतयज्ञ' है। गृहस्थको 'वैश्वदेव' अवश्य करना चाहिये। इस यज्ञके विषयम मनुस्मृतिमें कहा है कि—

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापयोगिणाम्।

वायसाना कुमीणां च शनकैर्निर्वपेद् भुवि॥

(३। १२)

कुत्ता पतित, चाण्डाल कुछी अथवा यक्ष्मादि पापजन्य रोगी व्यक्तिको तथा कौबो चौटी और कीडो आदिके लिये अन्नको पात्रस निकालकर धीरेसे (स्वच्छ भूमिपर) रख दे। 'गा-घ्रास' देना बड़ा पुण्यप्रद है।

इस भूतयज्ञक नित्य करनेपर गृहस्थी सब जीवोंकी प्रतिदिन पूजा कर लेता है। इसम महान् परोपकार और सब भूत-प्राणियाके प्रति अत्यन्त करुणाका भाव है इससे वह प्रकाशमय सर्वोत्तम स्थान (ब्रह्मपद—मोक्ष)—को अर्चि आदि सीधे मार्गसे प्राप्त करता है। 'स गच्छति परं स्थानं तेजोमूर्तिं पथर्जुना॥' (मनु० ३। १३)।

(५) मनुष्ययज्ञ—इसका अर्थ है 'अतिथिसत्कार'। अतिथिको प्रथम अन्नदान करके उसे भोजन करानेक बाद

गृहस्थको स्वयं भोजन करना चाहिये। इस 'अतिथियज्ञ' भी कहा गया है। कहा भी गया है 'अतिथिदेवो भव' (तै ३० ३। ११। २)। ऐतरेयब्राह्मण (२५। ५) में भी आदेशरूपमें कहा गया है कि 'सायकालमें आये हुए किसी भी भूखे-प्यासे अतिथिको अवश्य भोजन दे, उसे उपवासी न रखे।' बौधायनगृह्यसूत्र (२। १। २१) में तो ऐसी आज्ञा है कि अतिथि चाण्डाल हो या कोई भी हो उसे अन्नदान अवश्य करे। महाभारत, शान्तिपर्व (१९१। १२) में तो यहाँतक कहा है कि 'जिस गृहस्थक घरसे अतिथि भूखा-प्यासा निराश होकर वापस लौट जाता है, उस गृहस्थकी कुटुम्ब-संस्था नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है। गृहस्थ महादुःखी हो जाता है क्योंकि अपना पाप उसे देकर उसका सचित 'पुण्य' वह निराश अतिथि खींच ले जाता है'—

अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते।

स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति॥

अतिथिकी तरह आश्रित सबक, पालित, ब्रह्मचारी और यति आदिको भी अन्नदान देना चाहिये।

'ब्रह्मयज्ञ' करनेपर 'ऋषि-ऋण'से मुक्ति हो जाती है 'देवयज्ञ' करनेपर 'देव-ऋण'की समाप्ति हाती है और 'पितृयज्ञ' करनेपर 'पितृ-ऋण'से मुक्ति मिल जाती है। 'भूतयज्ञ' करनेसे तथा 'मनुष्ययज्ञ' करनेसे समस्त प्राणियोंके प्रति 'वासुदेव सर्वमिति'का भाव सुदृढ होता है—फलस्वरूप 'परमधाम'की प्राप्ति होती है। महर्षि विश्वामित्रजीने अपने धर्मशास्त्रमें इन नित्यकर्मोंके नित्य तथा नियत समयपर सम्पादित करनेपर विशेष जोर दिया है और कहा है कि जो ऐसा करता है, वह सम्पूर्ण लोकको पार कर उतमोत्तम विष्णुलोकको प्राप्त करता है—

नित्यकर्माखिलं यस्तु उक्तकाले समाचरेत्॥

जित्वा स सकलांमेकानन्ते विष्णुपुरं व्रजेत्।

(विश्वामित्रस्मृति १। १५-१६)

अतः गृहस्थको नित्य नियमसे 'पञ्चमहायज्ञ'को श्रद्धापूर्वक

वे उनपर भी दिव्यास्त्रका खुला उपयोग कर रहे थे जो दिव्यास्त्रके ज्ञाता नहीं थे। यह निहत्थाको मारनेके समान बात थी। अथवा लाठी लिये लोगपर तोपके गोले बरसानेकी उपमा इसे दी जा सकती है। द्रोणाचार्यके हाथमें शस्त्र रहे, तबतक वे मारे नहीं जा सकते थे और अपने एकमात्र पुत्र अधत्थामाकी मृत्युका समाचार ही उनसे शस्त्र-त्याग करा सकता था। द्रोणको अधर्मसे रोकने और उनके द्वारा अधर्मपूर्वक होनेवाले संहारको रोकनेके लिये युधिष्ठिरको श्रीकृष्णने वह छलवाक्य कहनेपर विवश किया।

अब इस घटनापर तनिक गम्भीरतासे विचार करे। युधिष्ठिर यह छलवाक्य न कहते तो क्या होता? वे नरकदर्शनसे बच जाते यह आप कह सकते हैं किन्तु श्रीकृष्णके आदेश-भङ्गका दोष करते थे। अपने पक्षके अपने आश्रित दिव्यास्त्र-ज्ञानरहित लांगीके विनाशको रोकनका दायित्व उनपर था। इस दायित्वका निर्वाह न करनेके कारण उन सब लांगीकी मृत्युमें जो पाप हो रहा था आशिकरूपसे ठसके भागी होते। द्रोणाचार्यको उनका व्रत—उनकी मर्यादा कि जबतक हाथमें शस्त्र रहेगा वे मारे न जायेंगे—इस भङ्ग करके मारना पड़ता। आचार्य मारे तो जात ही, असम्मानित होकर मारे जाते। नरक-दर्शनका थोड़ा भय ठठाकर भी इन सब अनर्थोंसे युधिष्ठिर बच गये, यहाँतक हमारी दृष्टि जाय तब भीष्मपितामहकी वह बात समझने आ सकती है कि

धर्मके यथार्थ रहस्यको केवल श्रीकृष्ण ही जानते हैं।

हम लोगोंके अपने जीवनमें भी ऐसे अनक अवसर आते हैं। जब ठीक-ठीक कर्तव्य न सूझे, दो धर्मोंमेंसे कौन-सा अपनाया जाय—यह निर्णय अपनी बुद्धि न कर सके, तब क्या किया जाय?

अपनेसे अधिक बुद्धिमान्, सदाचारी धर्मात्मा पुरुषकी सम्मति ली जाय और उनके आदेशका पालन किया जाय। लेकिन सम्मति ली जाय धर्मपर निष्ठा रखनेवाले पुरुषकी। केवल विद्वान्-बुद्धिमान् इस सम्बन्धमें सम्मति देनेका अधिकारी नहीं है।

अनेक बार तत्काल निर्णय करना पड़ता है। सम्मति लेनेका समय नहीं होता और सम्मति ली जाय ऐसे कोई पुरुष भी समीप नहीं होते। यदि ऐसी अवस्था आ जाय तो—

✓ कार्पण्यदोषोपहतस्यभाव

पृच्छामि त्वा धर्मसम्बुद्धेता ।

यच्छ्रेय स्याद्विज्ञितं ब्रूहि तन्मे

शिव्यस्तेऽहं श्लाघि मा त्वा प्रपन्नम्॥

—गीताके इस श्लोकको नेत्र बद करके एकाग्रचित्तसे पार्थसारथि श्रीकृष्णको सम्मुख मानकर सात बार पाठ कीजिय। आपको क्या करना चाहिये यह बात सूझ जायगी। भगवान् आपको प्रकाश दग।

सतोषसे परम सुख तथा उन्नति, असतोषसे दुःख तथा पतन

सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत्सुखम् । कुतस्तत्कामलोभेन धावतोऽयँहया दिशः ॥
सदा सन्तुष्टमनस सर्वा सुखमया दिशः । शर्कराकण्टकादिभ्या यथोपानतपद शिवम् ॥
कामस्यान्तं घ क्षुत्तुङ्भ्यां क्रोधस्यैतत्फलोदयात् । जनां याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः ॥
पण्डिता बहुषो राजन् बहुज्ञा संशयच्छिद । सदसस्पतयोऽप्यके असन्तोपात् पतन्पथ ॥

आत्मार्म रमण करनेवाले इच्छारहित सतोषी पुरुषको जो सुख मिलता है वह उस मनुष्यको कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभसे धनके लिए हाथ-हाथ करता इधर-उधर दौड़ता-फिरता है। जैसे पैरोंमें जूता पहनकर चलनवालेको ककड़ और काँटोंमें कोई डर नहीं रहता वैसे ही जिसके मनमें सतोष है उसके लिये सदा सभी दिशाओंमें सुख-ही-सुख है दुःख है ही नहीं। भूख-प्यास मिट जानेपर खान-पीनकी कामनाका अन्त हो जाता है क्रोध भी उसका परिणाम सामने आ जानेपर शान्त हो जाता है परन्तु सारी पृथ्वीको सब दिशाओंके जीत लने और भोग सनेपर भी लोभका अन्त नहीं होता। अनक विपथाके ज्ञाता और अपने उपदेशसे दूसरोंके सदेह-शकाओंको काटकर उनका समाधान कर देनेवाले विद्वानोंकी सभाओंके अध्यक्ष बहुत-से बड़े-बड़े विद्वान् भी असतोषके कारण नाचे गिर जात हैं। (भागवत ७। १५। १६-१७ २०-२१)

‘धर्मस्य तत्त्व निहित गुहायाम्’

‘युधिष्ठिर! धर्मका सूर्य अस्त होने जा रहा है। तुम्हें जो कुछ जानना हो, इस समय पितामहसे जान लो!’—ये शब्द हैं शर-शय्यापर पड़े भीष्मपितामहके लिये श्रीकृष्णके।

‘युधिष्ठिर! धर्मका ठीक-ठीक तत्त्व श्रीकृष्णके अतिरिक्त त्रिलोकीमें और कोई नहीं जानता’—य शब्द शर-शय्यापर पड़े भीष्मपितामहके हैं।

‘धर्मस्य तत्त्व निहितं गुहायाम्’

धर्मका तत्त्व बहुत गूढ़ है। सत्य, अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह आदि धर्म हैं और असत्य हिंसा चोरी आदि पाप हैं—यह बात सभी धर्म-सम्प्रदाय मानते हैं। इन्हे साधारण जन भी समझते हैं, भले इनका पालन वे न करते अथवा न कर पाते हों, किंतु इतना स्पष्ट होते हुए भी धर्मका रहस्य बहुत दुरधिगम्य है।

जीवनमें ऐसे अवसर बहुत बार आते हैं—धर्मात्मा पुरुषके जीवनमें एस अवसर आते हैं जब निर्णय करना कठिन हो जाता है कि धर्म क्या है! आज जब लोगोका जीवन स्वेच्छाचार-प्रधान हो गया है, जीवनमें धर्मकी महत्ता ही नहीं रही है यह बात बहुत साधारण जान पड़ती है, किंतु जीवनमें जब धर्माचरण होता है जब मन अधर्मसे डरता है तब यह बात समझमें आती है कि प्रत्येक समय धर्मको ठीक पहचान लेना कितना कठिन है।

धर्मराज युधिष्ठिर जूएमें अपना सम्पूर्ण राज्य हार गये। उन्होंने क्रम-क्रमसे अपने भाइयोको दावेंपर लगाया और स्वयंको भी लगाया। प्रत्येक बार वे हारते गये। अन्तमें द्रौपदीको उन्होंने दावेंपर लगाया और उस दावेंको भी हार गये। दुर्योधनके आदेशसे दुःशासन द्रौपदीको भरी सभामें केश पकड़कर घसीट लाया। विदुर, भीष्म, कृपाचार्य—जैसे धर्मज्ञ उस सभामें थे। द्रौपदीने रो-रोकर पूछा—‘आप सब धर्मका निर्णय करके यतायें में हारी गयी या नहीं?’

पति अपनी पत्नीका नित्य स्वामी है अतः द्रौपदापर धर्मराजको स्वत्व प्राप्त है। वह उसे दावेंपर लगा सकता है। इस दृष्टिसे विचार करनेवाला पक्ष दुर्योधनका पक्ष था और उस सवधा भ्रान्त पक्ष नहीं कह सकते किंतु एक दुसरा पक्ष भी था। युधिष्ठिर पहल स्वयंका दावेंपर लगाकर हार चुके थे। जब वे स्वयंको हार चुके उनका कहीं कोई वस्तु

नहीं रह गयी, उनको द्रौपदीको दावेंपर लगानेका अधिकार ही कहाँ रह गया था? अनधिकार उन्होंने कोई दावें लगाया तो वह उचित कैसे हुआ? इतना विकट प्रश्न था कि उस सभामें कोई इसका निर्णय नहीं कर सका। द्रौपदीको पुकारका उत्तर किसीने नहीं दिया।

‘जहाँ सत्य चोलना अनर्थकारी होता है, वहाँ चुप रहना चाहिये!’—यह बात प्रायः सुनी जाती है। कहीं एक दृष्टान्त पड़ा है। घटना सत्य हो या न हो उसमें तथ्य है। एक गाय वधिकोके हाथसे रस्सी तुड़ाकर किसी प्रकार भागी। वह वनमें एक पर्वतीय गुफामें घुस गयी। वहाँ गुफाके समीप कोई मुनि आसन लगाये बैठे थे। गायका पीछा करते वधिक पहुँच और उन्होंने पूछा—‘आपने इधर भागकर आती गाय देखी है? वह कहाँ गयी?’

मुनिने गायको गुफामें जाते देखा था। इस तथ्यको बता देनेसे ता अनर्थ होता। वे कुछ बाले नहीं। कोई संकेत भी उन्होंने नहीं दिया। वधिकोने समझा कि वे मौनव्रत लिये हैं अतः उन्होंने गुफामें देखा और गायका पकड़ ल गये। उन मुनिको कुछ सिद्धियाँ प्राप्त थीं। वे तत्काल नष्ट हो गयीं। अपन गुरुके समीप वे गये ता गुरुन कहा—‘तुझे गोवधमें सहायक होनेका पाप लगा है। छूट बोलकर तू गौके प्राण बचा सकता था। वह तूने नहीं किया। अब तुझे प्रायश्चित्त करना चाहिये।’

× × ×

दो दुराश्रयामसे एकको चुनना अनिवार्य हो जानेपर किसे चुना जाय—यह निर्णय करनेके लिये कितनी सूक्ष्म तथा सतर्क विचारदृष्टि अपेक्षित है यह घटना बतलाती है—

‘अश्वत्थामा हतो नरो या कुञ्जरो वा!’

—धर्मराज युधिष्ठिरने यह कहा था और जान-भूलकर कहा था। जब उन्होंने ‘अश्वत्थामा हत’ कहा लोगोंने शङ्ख बजाना प्रारम्भ कर दिया। युधिष्ठिरके आगेके शब्द शङ्खध्वनिमें डूब गये। द्रोणाचार्यने उन्हें मना ही नहीं। इस असत्यभाषणके फलस्वरूप युधिष्ठिरको सशरार स्वर्ग जानेपर भी नरकदर्शन करना पड़ा।

युधिष्ठिरका यह छलवास्य क्या बोलना पड़ा? इसलिये कि द्रोणाचार्य युद्ध-धर्मका उल्लंघन करत हो जा रहा था।

सचय करना निषिद्ध है। अतः मनुने ब्राह्मणको तपस्या एवं त्याग-वृत्तिसे रहनेका निर्देश दिया है। उसे अश्वस्तनिक^{१०} या त्रैहिक^{११} अथवा कुम्भीधान्यक^{१२} वा अधिक-से-अधिक कुसूलधान्यक^{१३} होना चाहिये। द्विजातिसे भिन्नके लिये भी धन-सचयका निषेध करते हुए उन्होंने कहा है कि सताप ही सुखका मूल और असतोप ही दुःखका कारण है। अतः अधिक सग्रह करनेमें समयी बने^{१४}।

(घ) मोक्ष—वर्णधर्म, आश्रमधर्म, राजधर्म, आपद्धर्म आदि सभी विषयोंका विशद वर्णन करनेके बाद भगवान् मनुन मानव-जीवनके अन्तिम लक्ष्य मोक्षका अन्तर्में निरूपण किया है।

मानव प्रवृत्त कर्मोंके द्वारा स्वर्गादिलोककामे देखोकी समानता प्राप्त करता है और निवृत्तकर्मोंके सेवनसे पञ्चभूतोंका अतिक्रमण करता हुआ मोक्ष प्राप्त करता है^{१५}। सम्पूर्ण

जीवोंमें आत्माको और आत्मामें सम्पूर्ण चराचरको देखता हुआ आत्मयाजी स्वाराज्य—ब्रह्मत्व अर्थात् मोक्षको प्राप्त करता है^{१६}। इसीका उपसंहार करते हुए उन्होंने कहा—

एव य सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना।

स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्॥

(मनु १२। १२५)

अर्थात् इस तरह सम्पूर्ण जीवोंमें स्थित आत्माको आत्माके द्वारा जो देखता है, वह सर्वसमताको पाकर ब्रह्मरूप परमपदको पा जाता है।

जिस मानव-धर्मशास्त्रमें मानवके पुरुषार्थचतुष्टयका ऐसा उत्तम प्रतिपादन हो, जिसमें उसकी प्राक्तिके धर्मानुकूल साधनोका स्पष्ट निरूपण हो उसकी प्रासंगिकतामें सदेह करना अज्ञानमूलक ही है अतः मनुवाद—मानवधर्मशास्त्रकी प्रासंगिकता सार्वकालिक है।

कौन सोचने योग्य है?

सोचिअ विप्र जो वेद बिहीना। तजि निज धरमु बिषय लयलीना॥
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना॥
सोचिअ बयसु कुपन धनवान्। जो न अतिथि सिव भगति सुजान्॥
सोचिअ सुहु विप्र अवमानी। मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी॥
सोचिअ पुनि पति बचक नारी। कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी॥
सोचिअ बटु निज छतु परिहरई। जो नहिं गुर आयसु अनुसरई॥
सोचिअ गृही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग।
सोचिअ जती प्रपंच रत बिगत बिबेक विराग॥
बैखानस सोइ सोचै जोगू। तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू॥
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी। जननि जनक गुर बंधु बिरोधी॥
सब विधि सोचिअ पर अपकारी। निज तनु पोषक निरदय भारी॥
सोचनीय सबहीं विधि सोई। जो न छाड़ि छलु हरि जन होई॥

१०—केवल एक दिनके लिये जिसके पास भोजन-सामग्री हो वह अश्वस्तनिक है।

११—केवल तीन दिनोंके लिये भोजन-सामग्री रखनेवाला त्रैहिक कहलाता है।

१२—वर्षभर निर्वाह-योग्य धान्यवालेको कुम्भीधान्यक कहा गया है।

१३—तीन वर्षोंतक निर्वाह-योग्य धान्यवाला कुसूलधान्यक कहलाता है।

१४—सतोप परमास्याय सुजार्थी संयतो भवेत्। सतोपमूलं हि सुख दुःखमूलं विपर्यय ॥ (मनु ४। १२)

१५—प्रवृत्त कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम्। निवृत्त सेवमानस्तु भूतान्यत्यंति पञ्च वै ॥ (मनु १२। १०)

१६—सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। सर्वं पश्यत्यात्माजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ (मनु १२। ११)

पुरुषार्थचतुष्टय

(आचार्य डॉ. श्रीजयपन्तजी मिश्र)

मनुवाद अर्थात् मानवधर्मशास्त्रकी प्रासंगिकता जिस प्रकार कल थी उसी प्रकार आज भी है। सम्पूर्ण मानव-समाजकी सुव्यवस्थाके लिये भगवान् मनुने परम्परा-प्राप्त धर्मानुकूल नियम—कर्तव्याका इस 'मानवधर्मशास्त्र' के रूपमें प्रवर्तन किया है^१ जिससे सामाजिक व्यवहार चलता आ रहा है। विहित-अविहित कर्म अर्थात् कर्तव्य और अकर्तव्यमें निर्णायक धर्मशास्त्र ही होता है। अतएव कहा गया है—

'प्रामाण्य धर्मशास्त्रस्य कार्याकार्यव्यवस्थितं।

'श्रुति शब्दसे जैसे वेदका बोध होता है वैसे ही 'स्मृति' शब्दसे धर्मशास्त्रका। स्मृतिर्यो अनेक हैं इनमें मनुस्मृतिका सर्वाधिक महत्त्व है क्योंकि भगवान् मनुन जिसका जा धर्म बतलाया है वह सब कुछ वेदमूलक ही है वे स्वयं सर्वज्ञानमय^२ हैं।

मानव-जीवनके चार लक्ष्य हैं—धर्म, अर्थ काम और मोक्ष। इन चार पुरुषार्थोंका प्रतिपादन मनुस्मृतिमें किया गया है और इन्हें प्राप्त करनेके लिये विहित मार्गोंका निर्देश भी दिया गया है। इस नियम-निर्देशके अनुसार किये गये कर्मोंसे पुरुषार्थकी प्राप्ति होती है और सामाजिक सुव्यवस्था बनी रहती है। नियम-विरुद्ध व्यवहार करनेसे समाजमें अव्यवस्था और असुखी पैदा होती है।

(क) धर्म—श्रुति आर स्मृतिद्वारा प्रतिपादित आचारको परम धर्म माना गया है। आत्महित अर्थात् सबका हित चाहनेवालाका^३ इस आचारधर्मका अनुपालन अवश्य करना चाहिये^४। प्रसंगत इसमें वर्णधर्म आश्रमधर्म, वर्णाश्रमधर्म

गुणधर्म निमित्तधर्म तथा सामान्य धर्मका विशद प्रतिपादन किया गया है। कर्मोंके गुण एव दोष और चारों वर्णोंके परम्परागत सनातन आचार बतलाये गये हैं^५। इन धर्मोंमें धृति क्षमा, दम, अस्तेय शौच इन्द्रियनिग्रह, धी (शास्त्र आदिका तत्त्वज्ञान), विद्या (आत्मज्ञान), सत्य, अक्रोध—ये दस सामान्य धर्म हैं जो सामाजिक सुव्यवस्थाके लिये नितान्त आवश्यक हैं^६। इसे सभी विवेकी व्यक्ति भलीभाँति जानते हैं। इन दशविध धर्मोंका अध्ययन करके आचरण करनेवाले परम गति—मोक्षको प्राप्त करते हैं^७।

(ख) काम—कामरूप पुरुषार्थका प्रतिपादन करते हुए भगवान् मनुने कहा है—

'द्वितीयमायुषो भाग कृतदारो गृहे वसेत् ॥'

अर्थात् जीवनके प्रथम चतुर्थ भागमें ब्रह्मचर्यपूर्वक अध्ययन समाप्त करके द्वितीय भागमें धार्मिक विधिसे विवाह करके गार्हस्थ्यजीवन व्यतीत करे। उसे केवल स्वदार-निरत होकर ऋतुकालाभिगामी होना चाहिये^८। इन नियमों—निर्देशोंके अनुपालनसे अनेक सामाजिक ज्वलन्त समस्याओंका समाधान हो सकता है। परिवार-कल्याणके नामपर अरबों रुपयाके व्यय—अपव्ययको रोका जा सकता है।

(ग) अर्थ—गृहस्थाश्रममें आनेपर जीवनयात्रा, परिवारके भरण-पोषण तथा नित्य-नैमित्तिकादि कर्मोंके अनुष्ठान और अतिथि-सत्कार एव दानादि सत्कर्मोंके सम्पादनके लिये धनका आवश्यकता होती है। भागोंके लिये कदापि अर्थका संग्रह न करे। न्याय्य-धृतिर्यास प्राप्त धनका भी अधिक

१-स्यायम्भुषो मनुर्धोमानि^१ शास्त्रमकल्पयन्। (मनुस्मृति १। १०२)

२-य कश्चित् कस्यचिद् धर्मो मनुना परिकीर्तितः। स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि स ॥ (मनु २। ७)

३-सर्वभूतहिते रता (गीता ५। २५ १२। ४)

४-आचार परमो धर्मः श्रुत्युक्त स्मार्त एव च। तस्मात्स्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मयान् द्विज ॥ (मनु १। १०८)

५-अस्मिन् धर्मोऽभिहितो नोक्तो गुणदोषौ च कर्मणाम्। चतुर्णामपि वर्णानामाचारद्वयं शाश्वत ॥ (मनु १। १०७)

६-धृति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रहः। धीर्दया सत्यमक्रोधो दशकं धर्मवर्णनम् ॥ (मनु ६। १२)

७-दश लक्षणानि धर्मस्य ये विप्रः समधीयते। अधीत्य चानुवर्तन्ते ते गच्छन्ति परमो गतिम् ॥ (मनु ६। १३)

८-मनुस्मृति ४। १

९-ब्रह्मकालाभिगामी स्यात् स्वदातिरित्य सप्त। पर्यवर्त्तनं ब्रजेध्वेना तद्भूता तनिकाभ्यम् ॥ (मनु ३। ४५)

सचय करना निषिद्ध है। अतः मनुने ब्राह्मणको तपस्या एष त्याग-वृत्तिसे रहनेका निर्देश दिया है। उसे अश्वस्तनिक^{१०} या त्रैहिक^{११} अथवा कुम्भीधान्यक^{१२} वा अधिक-से-अधिक कुसूलधान्यक^{१३} हाना चाहिये। द्विजातिसे भिन्नके लिये भी धन-सचयका निषेध करते हुए उन्होंने कहा है कि सतोप ही सुखका मूल और असतोप ही दुःखका कारण है। अतः अधिक सग्रह करनेमें समयी बने^{१४}।

(घ) मोक्ष—वर्णधर्म, आश्रमधर्म, राजधर्म आपद्धर्म आदि सभी विषयोंका विशद वर्णन करनेके बाद भगवान् मनुने मानव-जीवनके अन्तिम लक्ष्य मोक्षका अन्तर्में निरूपण किया है।

मानव प्रवृत्त कर्मोंके द्वारा स्वर्गादिलोकोंमें देवोंकी समानता प्राप्त करता है और निवृत्तकर्मोंके सेवनसे पञ्चभूतोंका अतिक्रमण करता हुआ मोक्ष प्राप्त करता है^{१५}। सम्पूर्ण

जीवोंमें आत्माको और आत्मामे सम्पूर्ण चराचरको देखता हुआ आत्मयाजी स्वाराज्य—ब्रह्मत्व अर्थात् मोक्षको प्राप्त करता है^{१६}। इसीका उपसहार करते हुए उन्होंने कहा—

एव य सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना।

स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्॥

(मनु १२। १२५)

अर्थात् इस तरह सम्पूर्ण जीवोंमें स्थित आत्माको आत्माके द्वारा जो देखता है, वह सर्वसमताको पाकर ब्रह्मरूप परमपदको पा जाता है।

जिस मानव-धर्मशास्त्रमें मानवके पुरुषार्थचतुष्टयका ऐसा उत्तम प्रतिपादन हो, जिसमें उसकी प्राक्तिके धर्मानुकूल साधनोका स्पष्ट निरूपण हो उसकी प्रासंगिकतामें सदेह करना अज्ञानमूलक ही है अतः मनुवाद—मानवधर्मशास्त्रकी प्रासंगिकता सार्वकालिक है।

कौन सोचने योग्य है?

सोचिअ विप्र जो बेद बिहीना। तजि निज धरमु विषय लयलीना॥
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना॥
सोचिअ वयसु कुपन धनवानू। जो न अतिथि सिव भगति सुजानू॥
सोचिअ सुदु विप्र अवमानी। मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी॥
सोचिअ पुनि पति बचक नारी। कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी॥
सोचिअ बटु निज ब्रतु परिहरई। जो नहि गुर आयसु अनुसरई॥
सोचिअ गृही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग।
सोचिअ जती प्रपंच रत बिगत बिबेक धिराग॥
बैखानस सोइ सोचै जोगू। तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू॥
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी। जननि जनक गुर बधु विराधी॥
सब बिधि सोचिअ पर अपकारी। निज तनु पोषक निरदय भारी॥
सोचनीय सबहीं विधि सोई। जो न छाड़ि छलु हरि जन होई॥

१०—केवल एक दिनके लिये जिसके पास भोजन-सामग्री हो वह अश्वस्तनिक है।

११—केवल तीन दिनोंके लिये भोजन-सामग्री रखनेवाला त्रैहिक कहलाता है।

१२—वर्षभर निर्वाह-योग्य धान्यवालेको कुम्भीधान्यक कहा गया है।

१३—तीन वर्षोंतक निर्वाह-योग्य धान्यवाला कुसूलधान्यक कहलाता है।

१४—संतोष परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्। सतोपमूलं हि सुख दुःखमूलं विपर्ययः॥ (मनु ४। १२)

१५—प्रवृत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम्। निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्येत्येति पञ्च वै॥ (मनु १२। १०)

१६—सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। सप पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति॥ (मनु १२। ११)

वर्णाश्रम-धर्म

हिंदू-धर्मकी एक यह विशेषता है कि इसका कोई निजी नाम नहीं है। प्राचीन शास्त्रोमे 'हिंदू-धर्म' नामका उल्लेख देखनेमें नहीं आता। 'हिंदू' शब्द 'सिन्धु' का विकृत रूप है। सिन्धु नदीके पार बसनेवाले लोगोंको पश्चिमके लोग 'हिंदू' कहते थे और उनके धर्मको 'हिंदू-धर्म' कहते थे। प्राचीन शास्त्रोमे हिंदू-धर्मको केवल 'धर्म' शब्दमात्रसे ही उल्लेख किया गया है। इससे जान पड़ता है कि प्राचीन युगमें हिंदू-धर्मके सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं था। कहीं-कहीं इस धर्मको 'सनातन-धर्म' भी कहा जाता था। 'एष धर्म सनातन'—यह सनातन धर्म है। 'सनातन धर्म' शब्दसे हिंदू-धर्मके केवल एक गुणका उल्लेख होता है। 'सनातन' का अर्थ है नित्य स्थायी अर्थात् इसकी उत्पत्ति नहीं है। किसी समय-विशेषमें किसी व्यक्ति-विशेषके द्वारा यह धर्म प्रचलित नहीं हुआ है। श्रीराम या श्रोकृष्ण, व्यास या वाल्मीकि—कोई भी हिंदू-धर्मके सस्थापक नहीं हैं। यह धर्म उनसे पहले भी था। उन्हाने भी इसको अनादि 'सनातन धर्म' कहा है। अपरञ्च बौद्धधर्म गौतमबुद्धके द्वारा प्रचलित हुआ था। ईसाईधर्म ईसाके द्वारा प्रचरित हुआ था। इस्लाम (मुसलमानी) धर्म मुहम्मदसाहेबके द्वारा प्रचरित हुआ था।

कहीं-कहीं हिंदू-धर्मका वर्णाश्रम-धर्म नामसे अभिहित किया गया है। इसका कारण यह है कि वर्णाश्रम-व्यवस्था हिंदू-धर्मकी एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था है। अन्य किसी धर्ममें इस प्रकारकी कोई व्यवस्था नहीं है। वर्णाश्रम-व्यवस्थाका स्वरूप संक्षेपमें इस प्रकार है—

ईश्वरने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णोंकी तथा ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य यानप्रस्थ और संन्यास—इन चार आश्रमोंकी सृष्टि की है। प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य-कर्म उसके वर्ण और आश्रमके ऊपर निर्भर करता है। ब्राह्मणका कर्तव्य-कर्म वेद-पाठ तथा वैदिक यज्ञादि कर्मोंका सम्पादन है। क्षत्रियका कर्म दुष्टका दमन शिष्टजनाका पालन तथा इसके लिये दण्ड धारण करना है। वैश्यका कर्म कृषि गौरव्य और वाणिज्य है। शूद्रका कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यका सेवा है। इसके अतिरिक्त कुछ साधारण धर्म हैं जो चार वर्णोंके लिये कर्तव्य हैं—जैसे अहिंसा सत्य,

अस्तेय (परद्वय ग्रहण न करना), शौच (दह और मनकी शुद्धि) तथा इन्द्रिय-संयम। मनुने कहा है—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनु ॥

(मनुस्मृति १०। ६३)

अर्थात् अहिंसा सत्य अस्तेय, शौच तथा इन्द्रियनिग्रह—ये चार वर्णोंके धर्म हैं। इनके अभावमें कोई वास्तवमें मनुष्य-पदवाच्य नहीं हो सकता। समाजकी सर्वाङ्गीण उन्नतिके लिये धर्म-भाव शक्ति ऐश्वर्य और श्रम—इन चार वस्तुओंकी आवश्यकता है। यह दारण्यक उपनिषद् (१। ४। ११—१३)—में कहा गया है कि पहले केवल ब्राह्मण था, यह अकेला उन्नति नहीं कर सका इसलिये उसने क्षत्रियकी सृष्टि की जय उससे भी उन्नति न हुई तब उसने वैश्यकी सृष्टि की और जय उससे भी उन्नति न हुई तब उसने शूद्रकी सृष्टि की—

ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेक-सत्र व्यभवत् । तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत क्षत्रम् । स नैव व्यभवत् स विशमसृजत । स नैव व्यभवत् स शौद्र वर्णमसृजत ।

इन चारों वर्णोंकी सृष्टिके बाद धर्मकी सृष्टि हुई। पहले जातिकी सृष्टि हुई उसके बाद उनके धर्म अर्थात् कर्तव्यकर्मकी सृष्टि हुई। कुछ लोग समझते हैं कि वैदिक युगमें जो लोग यन करते थे उनको ब्राह्मण कहते थे जो लोग युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाते थे, इत्यादि। परंतु यह दारण्यक उपनिषद्के इस वचनसे ज्ञात होता है कि ऐसी धारणा या मत ठीक नहीं है। पहले विभिन्न जातियाँकी सृष्टि हुई, उसके बाद उनके लिये कर्तव्यकर्मका निर्देश किया गया अर्थात् ब्राह्मणके लिये यज्ञादि कर्म करना उचित है, क्षत्रियके लिये धर्मयुद्ध करना उचित है इत्यादि। ऋग्वेदके पुरुषसूक्तमें कहा गया है कि ईश्वरके मुखमें ब्राह्मण बाहुमें क्षत्रिय ऊरुमें वैश्य तथा पादद्वयमें शूद्रकी सृष्टि हुई है। यथा—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहु राजन्यं कृत ।

ऊरु तदस्य यद् वैश्यं पदं शूद्रो अजायत ॥

(ऋग्वेदमहिता १०। १०। १२)

सायणाचार्यने इस मन्त्रकी व्याख्या उपर्युक्त रीतिमें की

है। तदुपरान्त कहा है कि ब्राह्मणादि जातिकी सृष्टिका यही प्रकार यजुर्वेद, तैत्तिरीय संहिता (७।१।१)-में स्पष्टरूपसे कहा गया है। वहाँ कहा गया है कि प्रजापतिके मुखसे ब्राह्मण, वक्ष स्थलसे तथा वाहुसे क्षत्रिय, देहके मध्यभागसे वैश्य तथा पदसे शूद्रकी सृष्टि हुई। ऋग्वेद (१०।१०।१२)-के जिम मन्त्रका पहले उल्लेख किया गया है वही मन्त्र यजुर्वेद वाजसनेयि-संहितामें (३१।१।११) मन्त्रके रूपमें प्राप्त होता है। अथर्ववेदमें भी यह कुछ परिवर्तित रूपमें मिलता है। (अथर्ववेद १९।१।६)

स्वामी श्रीमद्भक्तिहृदय वन महाराजने अपने लिखे हुए 'वेदेर परिचय' नामक ग्रन्थमें (२५६ पृष्ठमें) लिखा है कि "सृष्टिके आदिम यदि ब्राह्मणादिके कर्मोंकी उत्पत्ति होती तो वदम 'विराट् पुरुषसे ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व, शूद्रत्व आदि गुण-कर्म उत्पन्न हुए"—इस प्रकार लिखा जाता। परंतु यो न कहकर सुस्पष्ट भाषामें ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र—इन चारों वर्णोंकी उत्पत्तिका उल्लेख किया गया है।

कोई-कोई पण्डित कहा करते हैं कि वेदम ब्राह्मणादि जातियोका उल्लेख हो सकता है परंतु उस समय जन्मगत जाति न थी। कोई ब्राह्मणका पुत्र होनेसे ही ब्राह्मण नहीं हो जाता था जो यज्ञ करता था उसको ब्राह्मण कहते थे। परंतु यह मत यथार्थ नहीं है। पुरुषसूक्तमें ब्रह्माक विभिन्न अङ्गोंसे ब्राह्मणादि जातिकी उत्पत्ति कही गयी है। जातिके जन्मगत होनेपर ही यह ठिक सुसंगत होती है। कटापनिषद्में यमने नचिकेताको ब्राह्मण कहा है तथा उसे नमस्कार किया है। नचिकेता बालक थे। उनको जन्मके अनुसार ही ब्राह्मण कहकर निर्देश किया गया होगा। कर्मके अनुसार निर्देश नहीं हो सकता था। ऋग्वेद (१०।७१।९)-में कहा गया है कि जो ब्राह्मण वेदक अर्थको नहीं जानता वह निन्दित कृपिकर्मक द्वारा ओषिक-निर्वाह करे। इससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मणवशमें जन्म लेकर कृपिकर्म करनेपर भी वह ब्राह्मणके नामसे परिचित होता था। यदि कर्मके अनुसार जातिविभाग होता तो उस ब्राह्मण न कहकर वैश्य कहा गया होता। ऋग्वेद (८।१८।३०)-में कहा गया है कि 'हे इन्द्र! तुम आलस्यपरायण नास्तिक ब्राह्मणक समान

मत बनो।' इससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मणवशमें जन्म लेनेपर ब्राह्मणोचित गुण-कर्म न रहनेपर भी उसे ब्राह्मण कहा जाता था। ऋग्वेद (२।४३।२)-में कहा गया है कि 'ब्राह्मणका पुत्र जिस प्रकार यज्ञमें वेदमन्त्र गान करता है, हे पक्षी! तुम उसी प्रकार गान करो।' इससे ज्ञात होता है कि यज्ञमें ब्राह्मणका पुत्र ही वेद-मन्त्र-गान करता था अन्य जातिका पुत्र नहीं गान करता था। अतः देखा जाता है कि वैदिक युगमें जन्मके अनुसार ही जातिका निर्देश किया जाता था गुण और कर्मके अनुसार नहीं।

महाभारतमें कहाँ कहा गया है कि जन्मके अनुसार ब्राह्मण होता है और कहाँ कहा गया है कि गुणके अनुसार ब्राह्मण होता है—

ब्राह्मण्या ब्राह्मणाज्जातो ब्राह्मण स्यान्न संशयः ।

(महाभारत अनुशासन० ४७।२८)

अर्थात् ब्राह्मणोंके गर्भमें ब्राह्मणके वीर्यसे जिसका जन्म होता है, वह ब्राह्मण है—इस विषयमें कोई संशय नहीं है। यहाँ कहा गया है कि जाति जन्मके अनुसार होती है। पुनः धनपर्व (१८०।२१)-में कहा गया है कि जिसमें सत्य, दान क्षमा तपस्या आदि गुण हैं वही ब्राह्मण है—

सत्य दान क्षमा शीलमानुशंस्यं तपो धृणा ।

दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥

'हे सर्पराज! जहाँ सत्य दान क्षमा सच्चरित्र कोमलता तपस्या तथा करुणा दखे जाते हैं उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है।' यहाँ कहा गया है कि गुणके अनुसार ब्राह्मण होता है। इन दोनों वचनोंका इस प्रकार सामञ्जस्य किया जाता है कि प्रथम वाक्यका उद्देश्य यह बतलाना है कि किस नियमके अनुसार ब्राह्मण-जातिका निर्देश किया जाय। दूसरे वाक्यका उद्देश्य सत्य दान क्षमा आदि गुणाकी प्रशंसा करना है। अन्य किसी प्रकारसे इन दोनों वाक्योंमें सामञ्जस्य स्थापित नहीं किया जा सकता। किंवदन्ता शास्त्र-वचनमें सामञ्जस्य तो स्थापित होना ही चाहिये। गीता (१६।२४)-में भगवान् ने कहा है कि कौन कर्म करना ठीक है और कौन कर्म करना ठीक नहीं इस विषयमें शास्त्र ही प्रमाण है—

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

जो परस्पर विरोधी है वह कभी प्रमाण नहीं है।

वर्णाश्रम-धर्म

हिंदू-धर्मकी एक यह विशेषता है कि इसका कोई निजी नाम नहीं है। प्राचीन शास्त्रांमें 'हिंदू-धर्म' नामका उल्लेख दखनेमें नहीं आता। 'हिंदू' शब्द 'सिन्धु' का विकृत रूप है। सिन्धु नदीके पार बसनेवाले लोगोंको पश्चिमके लोग 'हिंदू' कहते थे और उनके धर्मको 'हिंदू-धर्म' कहते थे। प्राचीन शास्त्रांमें हिंदू-धर्मको केवल 'धर्म' शब्दमात्रसे ही उल्लेख किया गया है। इससे जान पड़ता है कि प्राचीन युगमें हिंदू-धर्मक सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं था। कहीं-कहीं इस धर्मको 'सनातन-धर्म' भी कहा जाता था। 'एष धर्म सनातन'—यह सनातन धर्म है। 'सनातन धर्म' शब्दसे हिंदू-धर्मके केवल एक गुणका उल्लेख होता है। 'सनातन' का अर्थ है नित्य स्थायी अर्थात् इसकी उत्पत्ति नहीं है। किसी समय-विशेषमें, किसी व्यक्ति-विशेषके द्वारा यह धर्म प्रचलित नहीं हुआ है। श्रीराम या श्रीकृष्ण, व्यास या वाल्मीकि—कोई भी हिंदू-धर्मके सस्थापक नहीं हैं। यह धर्म उनसे पहले भी था। उन्होंने भी इसको अनादि 'सनातन धर्म' कहा है। अपरञ्च बौद्धधर्म गौतमबुद्धके द्वारा प्रचलित हुआ था। ईसाईधर्म ईसाके द्वारा प्रचलित हुआ था। इस्लाम (मुसलमानी) धर्म मुहम्मदसाहबके द्वारा प्रचलित हुआ था।

कहीं-कहीं हिंदू-धर्मका वर्णाश्रम-धर्म नामसे अभिहित किया गया है। इसका कारण यह है कि वर्णाश्रम-धर्मवस्था हिंदू-धर्मकी एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था है। अन्य किसी धर्ममें इस प्रकारकी कोई व्यवस्था नहीं है। वर्णाश्रम-धर्मवस्थाका स्वरूप संक्षेपमें इस प्रकार है—

ईश्वरने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णोंकी तथा ब्राह्मचर्य गार्हस्थ्य वानप्रस्थ और संन्यास—इन चार आश्रमाकी सृष्टि की है। प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य-कर्म उसके वर्ण और आश्रमके ऊपर निर्भर करता है। ब्राह्मणका कर्तव्य-कर्म वेद-पाठ तथा वैदिक यज्ञादि कर्मोंका सम्पादन है। क्षत्रियका कर्म दुष्टोंका दमन शिष्टजनोंका पालन तथा इसका लिय दण्ड धारण करना है। वैश्यका कर्म कृषि गौरक्ष्य और वाणिज्य है। शूद्रका कर्म ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यकी सेवा है। इसका अतिरिक्त कुछ माधारण धर्म हैं जो चारा वर्णोंके लिये कर्तव्य हैं—जैसे अहिंसा सत्य,

अस्तेय (परद्रव्य ग्रहण न करना) शौच (देह और मनकी शुद्धि) तथा इन्द्रिय-संयम। मनुने कहा है—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽश्वीमनु ॥

(मनुस्मृति १०।६३)

अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय शौच तथा इन्द्रियनिग्रह—य चारा वर्णोंके धर्म हैं। इनका अपावमें कोई वास्तवमें मनुष्य-पदवाच्य नहीं हो सकता। समाजकी सर्वाङ्गाण उन्नतिके लिये धर्म-भाव शक्ति ऐश्वर्य और श्रम—इन चार वस्तुओंकी आवश्यकता है। बृहदारण्यक उपनिषद् (१।४। ११—१३)—में कहा गया है कि पहले केवल ब्राह्मण था वह अकेला उन्नति नहीं कर सका, इसलिये उसने क्षत्रियकी सृष्टि की जब उससे भी उन्नति न हुई तब उसने वैश्यकी सृष्टि की, और जब उससे भी उन्नति न हुई तब उसने शूद्रकी सृष्टि की—

ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सन्न व्यभवत् । तच्छ्रेष्ठारूपमत्यसृजत क्षत्रम् । स नैव व्यभवत् स विशमसृजत । स नैव व्यभवत् स शौद्रं वर्णमसृजत ।

इन चार वर्णोंकी सृष्टिके बाद धर्मकी सृष्टि हुई। पहले जातिकी सृष्टि हुई उसके बाद उनके धर्म अर्थात् कर्तव्यकर्मकी सृष्टि हुई। कुछ लोग समझते हैं कि वैदिक युगमें जो लोग यज्ञ करते थे, उनको ब्राह्मण कहते थे, जो लोग युद्ध करते थे व क्षत्रिय कहलाते थे इत्यादि। परंतु बृहदारण्यक उपनिषद् इस वचनसे ज्ञात होता है कि ऐसी धारणा या मत ठीक नहीं है। पहले विभिन्न जातियोंकी सृष्टि हुई उसके बाद उनके लिये कर्तव्यकर्मका निर्देश किया गया, अर्थात् ब्राह्मणके लिये यज्ञादि कर्म करना उचित है क्षत्रियके लिये धर्मयुद्ध करना उचित है इत्यादि। ऋग्वेदके पुरुषसूक्तमें कहा गया है कि ईश्वरके मुखसे ब्राह्मण, वाहुसे क्षत्रिय, ऊरुसे वैश्य तथा पादद्वयसे शूद्रकी सृष्टि हुई है। यथा—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहु राजन्यं कृत ।

ऊरु तदस्य यद् वैश्यं पदयोः शूद्रो अजायत ॥

(ऋग्वेदसंहिता १०।१०।१२)

सायणाचार्यने इस मन्त्रकी व्याख्या उपर्युक्त रीतिसे की

है। तदुपरान्त कहा है कि ब्राह्मणादि जातिकी सृष्टिका यही प्रकार यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता (७।१।१)-म स्पष्टरूपसे कहा गया है। वहाँ कहा गया है कि प्रजापतिके मुखसे ब्राह्मण वक्ष स्थलसे तथा वाहुसे क्षत्रिय, देहके मध्यभागसे वैश्य तथा पदसे शूद्रकी सृष्टि हुई। ऋग्वेद (१०।१०।१२)-के जिस मन्त्रका पहले उल्लेख किया गया है, वही मन्त्र यजुर्वेद वाजसनेयि-संहितामें (३१।१।११) मन्त्रके रूपमें पात होता है। अथर्ववेदम भी यह कुछ परिवर्तित रूपमें मिलता है। (अथर्ववेद १९।१।६)

स्वामी श्रीमद्भक्तिहृदय वन महाराजने अपने लिखे हुए 'वेदेर परिचय' नामक ग्रन्थमें (२५६ पृष्ठमें) लिखा है कि 'सृष्टिके आदिमें यदि ब्राह्मणादिके कर्मोंकी उत्पत्ति होती तो वदमें 'विराट् पुरुषसे ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व आदि गुण-कर्म उत्पन्न हुए'—इस प्रकार लिखा जाता। परन्तु या न कहकर सुस्पष्ट भाषामें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र—इन चारों वर्णोंकी उत्पत्तिका उल्लेख किया गया है।

कोई-कोई पण्डित कहा करते हैं कि वेदमें ब्राह्मणादि जातियोंका उल्लेख हो सकता है परन्तु उस समय जन्मगत जाति न थी। कोई ब्राह्मणका पुत्र होनेसे ही ब्राह्मण नहीं हो जाता था जो यज्ञ करता था उसका ब्राह्मण कहते थे। परन्तु यह मत यथार्थ नहीं है। पुरुषसूक्तमें ब्रह्माक विभिन्न अङ्गास ब्राह्मणादि जातिकी उत्पत्ति कही गयी है। जातिके जन्मगत होनेपर ही यह उक्ति सुसंगत होती है। कदोपनिषद्में यमन नचिकताको ब्राह्मण कहा है तथा उसे नमस्कार किया है। नचिकेता बालक थे। उनकी जन्मके अनुसार ही ब्राह्मण कहकर निर्देश किया गया होगा। कर्मके अनुसार निर्देश नहीं हो सकता था। ऋग्वेद (१०।७१।९)-में कहा गया है कि जो ब्राह्मण वेदके अर्थका नहीं जानता वह निन्दित कृषिकर्मके द्वारा जीविका-निर्वाह करे। इससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मणवशम जन्म लेकर कृषिकर्म करनेपर भी वह ब्राह्मणके नामसे परिचित होता था। यदि कर्मके अनुसार जातिविभाग होता तो उसे ब्राह्मण न कहकर वैश्य कहा गया होता। ऋग्वेद (८।९८।३०)-म कहा गया है कि 'हे इन्द्र! तुम आलस्यपरायण नास्तिक ब्राह्मणके समान

मत बनो।' इससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मणवशमें जन्म लेनेपर ब्राह्मणोचित गुण-कर्म न रहनेपर भी उसे ब्राह्मण कहा जाता था। ऋग्वेद (२।४३।२)-में कहा गया है कि 'ब्राह्मणका पुत्र जिस प्रकार यज्ञम वेदमन्त्र गान करता है, हे पक्षी! तुम उसी प्रकार गान करो।' इससे ज्ञात होता है कि यज्ञम ब्राह्मणका पुत्र ही वेद-मन्त्र-गान करता था, अन्य जातिका पुत्र नहीं गान करता था। अतः देखा जाता है कि वैदिक युगम जन्मके अनुसार ही जातिका निर्देश किया जाता था गुण और कर्मके अनुसार नहीं।

महाभारतम कहीं कहा गया है कि जन्मके अनुसार ब्राह्मण होता है और कहीं कहा गया है कि गुणके अनुसार ब्राह्मण होता है—

ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाजातो ब्राह्मण स्यान्न सशयः ।

(महाभारत अनुशासन० ४७।२८)

अर्थात् ब्राह्मणीके गर्भम ब्राह्मणके वीर्यस जिसका जन्म होता है वह ब्राह्मण है—इस विषयमें कोई शय नहीं है। यहाँ कहा गया है कि जाति जन्मके अनुसार होती है। पुन वनपर्व (१८०।२१)-म कहा गया है कि जिसम सत्य दान, क्षमा तपस्या आदि गुण हैं वही ब्राह्मण है—

सत्यं दानं क्षमा शीलमानुशंस्य तपो धृणा ।

दृश्यन्ते यत्र नागन्त्रं स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥

'ह संपराज! जहाँ सत्य दान क्षमा सच्चरित्र कोमलता तपस्या तथा करुणा देखे जाते हैं, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है।' यहाँ कहा गया है कि गुणके अनुसार ब्राह्मण होता है। इन दाना वचनोंका इस प्रकार सामञ्जस्य किया जाता है कि प्रथम वाक्यका उद्देश्य यह बतलाना है कि किस नियमके अनुसार ब्राह्मण-जातिका निर्देश किया जाय। दूसरे वाक्यका उद्देश्य सत्य दान क्षमा आदि गुणोंकी प्रशंसा करना है। अन्य किसी प्रकारस इन दोनों वाक्योंम सामञ्जस्य स्थापित नहीं किया जा सकता। किन्तुना शास्त्र-वचनमें सामञ्जस्य ता स्थापित होना ही चाहिये। गीता (१६।२४)-म भगवान्ने कहा है कि कौन कर्म करना ठीक है और कौन कर्म करना ठीक नहीं इस विषयमें शास्त्र ही प्रमाण है—

तस्माच्छास्य प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिता ।

आ परम्पर विराधी है वह कभी प्रमाण नहीं हा

सकता। अतएव शास्त्रवाक्यमे सामञ्जस्य स्थापित करना परम आवश्यक है।

अश्वत्थामाके गुण या कर्म कुछ भी ब्राह्मणोचित न थे। वे युद्ध करते थे—जो क्षत्रियका कर्म था, ब्राह्मणका नहीं। वे इतने क्रूर-स्वभावके थे कि रातके समय पाण्डव-शिविरमें प्रवेश करके उन्होंने द्रौपदीके सोये हुए पाँच पुत्राकी हत्या कर डाली और उत्तराके गर्भस्थ भ्रूणकी हत्या करनेके लिये अस्त्र चलाया था। गुण और कर्मके अनुसार जाति-निर्देश करनेपर अश्वत्थामाको कदापि ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। परंतु जब उन्हें शराजित करके एकठकर लाया गया तब ब्राह्मण बोलकर उनका वध नहीं किया गया। उनके सहजात मस्तकमणिको काटकर उनकी याहर निकाल दिया गया। इस अवसरपर भीमने द्रौपदीसे कहा था—

जित्वा मुक्तो द्रोणपुत्रो ब्राह्मण्याद् गौरवेण च।

(महाभारत सौप्तिक० १६। ३२)

अर्थात् द्रोणपुत्रको जीतकर मुक्त कर दिया गया क्योंकि वे ब्राह्मण हैं और गुर द्रोणाचार्यके पुत्र हैं। यहाँ स्पष्टरूपसे देखा जाता है कि गुण-कर्मके अनुसार जातिका निर्देश नहीं हुआ जन्मानुसार ही जातिका निर्देश हुआ है। द्रोणाचार्य और कृपाचार्यने युद्धका व्यवसाय ग्रहण किया था। परंतु उनको क्षत्रिय नहीं कहा गया ब्राह्मण ही कहा गया था क्योंकि ब्राह्मणवर्षामें उनका जन्म हुआ था।

वाल्मीकीय रामायण अरण्यकाण्ड (श्लोक १४। ३०) में लिखा है—

मुखतो ब्राह्मणा जाता उरस क्षत्रियास्तथा।

ऊरुभ्यां जज्ञिरे वैश्या पट्ट्यां शूद्रा इति श्रुति ॥

अर्थात् मुखसे ब्राह्मण यक्ष स्थलसे क्षत्रिय ऊरुसे वैश्य और पदसे शूद्र उत्पन्न हुए। महाभारत शान्तिपर्व (४७। ६८) में लिखा मिलता है—

ब्रह्म यक्षं भुजी क्षत्रं कृत्स्नमूरुदरं विश।

पादौ यस्याश्रिता शूद्रास्तस्मै वर्णात्मने नम ॥

अर्थात् हे चतुर्वर्ण-स्वरूप ईश्वर! ब्राह्मण आपके मुख क्षत्रिय आपके बाहु, वैश्य आपके ऊरु और उदर तथा शूद्र आपके पद हैं आपका नमस्कार हो।

श्रीमद्भागवत (११। ५। २) में लिखा गया है—

मुखबाहूपादेभ्य पुरुषस्याश्रमै सह।

चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विभ्रादय पृथक् ॥

अर्थात् ईश्वरके मुख, बाहु ऊरु तथा पदसे चार आश्रमके साथ चार वर्ण पृथक् रूपमें उत्पन्न हुए। उत्पत्तिके समय उनके गुण पृथक्-पृथक् थे।

विष्णुपुराण (३। ८। ९) में कहा गया है—

वर्णाश्रमाधारवता पुरुषेण पर पुमान्।

विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्ततोपकारक ॥

अर्थात् 'अपने वर्ण और आश्रमके विहित कर्मोंको करते हुए परमपुरुषकी आराधना की जाती है। उनका सतुष्ट करनेका और कोई उपाय नहीं है।' मनुसंहिता (१०। ५) में लिखा है—

सर्ववर्णेषु तुल्यासु पद्मीष्वक्षतयोनिषु।

आनुलोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥

अर्थात् सब वर्णोंमें समान वर्णकी अक्षतयोनि पत्नीसे ब्रिजका जन्म होता है उनकी जाति पिताकी जाति होती है।

गीतामें श्रीभगवान् कहते हैं—

चातुर्यण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।

(४। १३)

अर्थात् 'गुण और कर्मके विभागके द्वारा मैंने चार वर्णोंकी सृष्टि की है। इस वचनसे कुछ लोग समझते हैं कि गीताका उद्देश्य जन्मके अनुसार जातिविभाग नहीं है, गुण और कर्मके अनुसार जातिविभाग है, किंतु गीताके इस वचनकी ऐसी व्याख्या करना गलत है। एक आदमीका गुण तो ब्राह्मणके समान हो सकता है और कर्म क्षत्रियके समान हो तो गुण-कर्मके अनुसार जाति-निर्देश करनेपर उसको कौन-सी जाति होगी? किस व्यक्तिका गुण ब्राह्मणके समान है, अथवा क्षत्रिय या वैश्यके समान है यह निर्णय करना सर्वत्र ही दुर्लभ होगा। इसके सिवा गुणमें परिवर्तन भी हो सकता है। एक अच्छा आदमी पाछे बुरा भी हो सकता है और एक बुरा आदमी अच्छा बन सकता है। कर्ममें भी परिवर्तन हो सकता है—एक आदमी जो योद्धा (क्षत्रिय) की धृतिका अनुसरण कर रहा है पीछे वैश्यका धृति (कृषि या वाणिज्य) ग्रहण कर सकता है। इन सब

कारणोसे गुण और कर्मके अनुसार जाति निर्णय करना अतिशय दुरूह है। मनुसंहितामें लिखा है कि जन्मके पश्चात् दस या बारह दिनोंमें नामकरण-संस्कार करना चाहिये। ब्राह्मणके नामके आगे 'शर्मा' जोड़ना चाहिये क्षत्रियके आगे 'वर्मा' जोड़ना चाहिये (मनु० २। ३२)। किंबहुना जन्मसे १०-१२ दिनाके भीतर किसीके गुण और कर्मका विचार करके नामकरण करना सम्भव नहीं है। अतएव स्पष्ट है कि जन्मके अनुसार ही जाति-निर्णय करना शास्त्रका उद्देश्य है।

ब्राह्मण बालकका ८वें वर्षमें उपनयन होना चाहिये क्षत्रिय बालकका ११ वें वर्षमें और वैश्यका १२वें वर्षमें (मनु० २। ३६)। ८ वें वर्षमें गुण और कर्मका विचार करके जातिनिर्णय करना सम्भव नहीं है। अतएव जन्मके अनुसार जातिनिर्णय करना होगा। गीता (४। १३)-में जो 'गुणकर्मविभाग' शब्दका व्यवहार हुआ है उसमें 'कर्म' शब्दका अर्थ कर्तव्य-कर्म है। 'गुण' शब्दका अर्थ सत्त्व, रज और तमोगुण है। समस्त चाक्ष्यका अर्थ यह है कि जन्मके समय जिसमें जिस परिमाणमें सत्त्व रज और तमोगुण रहता है तदनुसार कर्तव्य-कर्मका विभाग करके ईश्वरने चार वर्णोंकी सृष्टि की है। यह अर्थ गीता (१८। ४१)-में स्पष्टरूपसे कहा गया है—

ब्राह्मणक्षत्रियविश्या शूद्राणा च परतप।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥

'गुणैः कर्माणि विभक्तानि'—इन तीन शब्दोंको मिलाकर 'गुण-कर्म-विभाग' शब्द प्राप्त होता है। समस्त श्लोकका अर्थ यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्रके जन्मके समय जो गुण रहते हैं तदनुसार उनके कर्तव्य-कर्मोंका विभाग किया गया है। तत्पश्चात् ४२-४३ और ४४ वे श्लोकमें प्रत्येक वर्णके कर्तव्य-कर्मका विभाग किया गया है। गीता अध्याय ४के १३वें श्लोककी इस प्रकार व्याख्या न करके 'गुण' और 'कर्म' के अनुसार जातिनिर्देश करना चाहिये। इस प्रकार व्याख्या करनेसे शास्त्रम अनेक स्थलामें जन्मानुसार जो जातिकी बात कही गयी है उसका साथ विरोध होगा। कुछ लोग यह समझते हैं कि जाति-विभागने

समाजमें अनैक्यकी सृष्टि की है, यदि सब लोगाकी एक जाति होती तो एकता अधिक होती। पर ऐसा समझना गलत है। एक बोझा पुआलको एक रस्सीसे बाँधनेपर उसमें जो ऐक्य होता है, पहले कुछ पुआलकी अलग-अलग आँटियाँ तैयार करके फिर सारी आँटियोंको एक रस्सीसे बाँधनेपर उसकी अपेक्षा बहुत अधिक ऐक्य हो जाता है। ब्राह्मणादि चार जातियोंको समाजका मुख, बाहु ऊरु और पद निर्देश करके सब जातियामें ऐक्यकी भावना सुप्रतिष्ठित की गयी है। जिस प्रकार एक मनुष्य-देहमें मुख, हाथ पैर आदि विभिन्न अङ्ग विभिन्न कर्म करते हैं, तथापि सब अङ्गोका उद्देश्य एक ही सारे शरीरका कल्याण-साधन करना होता है, उसी प्रकार समाजके अन्तर्गत विभिन्न जातियाँ विभिन्न कर्म करती हैं, तथापि सब जातियोंका उद्देश्य सारे समाजका कल्याण-साधन करना होता है। पाश्चात्य देशमें धनी और दरिद्रके बीच सदासे ही तीव्र विद्वेष और विरोध चला आ रहा है। हिंदू-समाजमें विभिन्न श्रेणिधर्मों इस प्रकारका विरोध कभी नहीं रहा। पाश्चात्य-समाजमें धनी और दरिद्र एक साथ भोजन नहीं करते। परतु हिंदू-समाजमें लखपती ब्राह्मण और दरिद्र ब्राह्मण एक पकित भोजन करते हैं। जन्मानुसार जाति-विभाग अनिष्टकर नहीं है बल्कि कल्याणप्रद है परतु धनके अनुसार श्रेणी-विभाग अत्यन्त अनिष्टकर है। स्वभावतः दरिद्र मनुष्य धनीके प्रति ईर्ष्याभाव रखता है। जन्मानुसार जाति-विभाग माननेपर धनीके प्रति दरिद्रका ईर्ष्याभाव नहीं रहता। निम्न वर्णके लोग समझते हैं कि जो ब्राह्मण हुए हैं उन्होंने पूर्वजन्म शुभकर्म किये होंगे तभी ब्राह्मण हुए हैं अतएव निम्न वर्णका मनुष्य उच्च-वर्णके आदमीके प्रति ईर्ष्या नहीं करता।

कुछ लोग समझते हैं कि ब्राह्मणोंने अपनी सुविधाके लिये जातिभेदकी व्यवस्था की है किंतु जिस कार्यसे अधिक अर्थ-लाभ होता है वह वाणिज्य कर्म वैश्यको दिया गया है। जिस कार्यके द्वारा दूसरोंपर प्रभुत्व किया जाता है वह क्षत्रियको दिया गया है। ब्राह्मणकी जैविका पुरोहिती अथवा पाठशालामें अध्यापन-कार्य करना है।

पुरोहिती या अध्यापन-कार्यमें अधिक अर्थ-प्राप्ति नहीं होती। अतएव जाति-भेद ब्राह्मणाके स्वार्थके लिये नहीं बना।

आजकल बहुत-स लोग कहते हैं कि चंडालको मन्दिरमें घुसना न देना बड़ा अन्याय है, परंतु यह बात आधुनिक पाश्चात्य शिक्षित लोग ही कह सकते हैं। यह व्यवस्था अतिप्राचीन है और शंकराचार्य रामानुजाचार्य तथा श्रीचैतन्यमहाप्रभु आदि किसीने इस व्यवस्थाकी निन्दा नहीं की है। श्रीचैतन्यमहाप्रभुके एक प्रधान भक्त हरिदास यवनवशाम उत्पन्न हुए थे। वे पुरीमें श्रीजगन्नाथदेवके मन्दिरके समीप नहीं जाते थे। कहा करते थे कि कहीं अचानक यदि श्रीजगन्नाथदेवके सेवक ब्राह्मणस स्पर्श हो जायगा तो उससे बड़ा अपराध लगेगा—

ठाकुर हरिदास आर रूप सनातन।

जगन्नाथ मन्दिरे नाहिं जाय तिन जन॥

(श्रीचैतन्यचरितामृत—मध्य लीला प्रथम परिच्छेद)

रूप और सनातनने यद्यपि ब्राह्मणवशाम जन्म ग्रहण किया था, तथापि ऐसा जान पड़ता है कि उनके पूर्व-पुरष किसी कारणसे पतित हो गये थे। इस कारण ये लोग अपनेको नाचजाति म्लेच्छ-जाति कहकर उल्लेख करत थे। (इस विषयमें श्रीचैतन्य-चरितामृत मध्य लीला प्रथम परिच्छेद देखें।) ये लोग मुसलमान नवाबकी नौकरा करनेके कारण अपनका नीच जाति या म्लेच्छ-जाति नहीं कह सकत थे। श्रीचैतन्यमहाप्रभुने उनको कहा था—“तुमलोग परम भक्त हो अतएव तुम्हारा देह परम पवित्र है, क्योंकि श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि जिनके मुखसे सर्वदा कृष्ण नाम उच्चारण होता है वे चंडाल होनेपर भी परम पवित्र हैं। तथापि तुमलोग जो शास्त्रकी मर्यादाकी रक्षा करके मन्दिरके समाप नहीं जाते यह अति उत्तम बात है—”

मर्यादा पालन हय संपुर भूषण।

मर्यादा लहने लोक कर उपशम।

इत्याद्य कारणेन दुर्ग हय नाश

(श्रीचैतन्यचरितम् अन्य लीला चतुर्थ परिच्छेद)

‘मर्यादाका पालन साधुके लिये भूषण है। मर्यादाका उल्लङ्घन करनेसे लोग हँसी करते हैं और इहलोक तथा परलोक दोनोंका नाश होता है।’

छान्दोग्य-उपनिषद् (५।१०।७)—में कहा गया है कि जो लोग अतिशय नीच कर्म करते हैं वे चंडाल आदि नीच योनिमें जन्म ग्रहण करते हैं। इस कारण उनका शरीर अपवित्र होता है यहाँ उनके मन्दिर-प्रवेशके निषेधका कारण है। शूद्र वेद-पाठ नहीं कर सकता, चंडाल मन्दिरमें प्रवेश नहीं कर सकता—इन निषेधवाक्योंकी युक्तिसंगतता श्रीरामकृष्ण परमहंसने एक दृष्टान्तद्वारा समझायी थी। मान लीजिये कि ‘एक उत्सववाला घरमें पुलाव आदि बहुत-स म्वादि तथा गुरुपाक द्रव्य बनाये गये हैं। गृहिणी अपने स्वस्थ पुत्रको वे चीजे खानेके लिये देती है परंतु रोगी पुत्रको गरिष्ठ चीजें खानेके लिये नहीं देती। उसे हलका पथ्य भाजनके लिये देती है। इससे यह रोगी पुत्रका कम प्यार करता हो ऐसी बात नहीं है। परंतु गरिष्ठ चीजें खानेसे उसका शरीर अस्वस्थ हो जायगा इसी कारण उसे वे चीजे खानेकी नहीं देती। कोई भी जो मन्दिरमें प्रवेश करेगा उसका पुण्य ही होगा यह समझना भूल है। कौन कर्म पुण्यजनक है और कौन पापजनक शास्त्रवचनोमें ही यह जाना जाता है। शास्त्र जिसका प्रवेश करनेके लिये अनुमति देता है उसका मन्दिरमें प्रवेश करनेसे पुण्य हागा किंतु शास्त्र जिसको अधिकार नहीं देता उसका प्रवेश करनेसे पुण्य नहीं हागा पाप हागा। चंडाल आदि जातियोंके मन्दिर-प्रवेशका अधिकार न होनेपर भी उनके लिये भगवत्प्राप्तिका मार्ग खुला हुआ है। वे लोग माता-पिताकी सेवा करके पापकर्मसे दूर रहकर सदा भक्तिभावसे ईश्वरका नाम लेकर ईश्वरकी प्राप्ति कर सकत हैं। इस विषयमें महाभारत वनपर्व (अ० २०४)—में धर्मव्याधका उपाख्यान द्रष्टव्य है। हरिश्चन्द्र मन्दिरमें प्रवेश नहीं किया, इस कारण उनका ईश्वरकी प्राप्ति नहीं हुई—इसका समनाना गरात है। ये सग भक्तिभावसे हरिनाम सोने थे और इस प्रकार उन्होंने सिद्धि प्राप्ति की थी।

बुद्ध स्वामि समान, कि हिन्दुधर्मो जतिभेद था इति

कारण हिंदूलोग मुसलमाना और अंग्रेज आदि जातियोंसे पराजित हुए थे। परंतु ऐसा सोचना भूल है। मुसलमानाने केवल भारतवर्षको ही नहीं जीता था। बकिमचन्द्र चट्टोपाध्यायने लिखा है कि 'अरबलोग एक प्रकारसे दिग्विजयी हुए थे। उन्होंने मिस्र और सीरिया देशोंको मुहम्मदकी मृत्युके बाद छ वर्षके भीतर, फारसको दस वर्षके भीतर, अफ्रीका और स्पेनको एक-एक वर्षमें, तुर्किस्तानको आठ वर्षोंमें पूर्णतः अधिकारमें कर लिया था। किंतु वे लोग भारतवर्षको जीतनेके लिये तीन सौ वर्षोंतक लगातार चेष्टा करके भी इसपर अधिकार नहीं पा सके थे।'

सर्वप्रथम ६६४ ई०में अरबके मुसलमानोंने भारतपर आक्रमण किया था। उससे ५२९ वर्ष बाद सहाबुद्दीन गरीने उत्तर भारतपर अधिकार किया था। अरब तुर्क और पठान—इन तीनों जातियाँके यत्न और लगातार आक्रमणसे साठे पाँच सौ वर्षोंमें भारतवर्षकी स्वाधीनता लुप्त हुई थी।

अतएव सिद्ध है कि अन्य जातियोंकी अपेक्षा हिंदू-जातिमें मुसलमान-आक्रमणोंमें बहुत अधिक बाधा डाली थी। हिन्दुओंमें जातिभेद था इस कारण हिंदू सहज ही पराजित हो गये—यह समझना गलत है। बल्कि यह कह सकते हैं कि हिंदुओंमें जातिभेद होनेके कारण ही हिंदुओंमें मुस्लिम आक्रमणमें अधिक बाधा उपस्थित की थी। वस्तुतः हिंदू-जातिका राजनीतिक इतिहास अन्य जातियोंके राजनीतिक इतिहासकी अपेक्षा कहीं अधिक गौरव-जनक है। वैदिक युगसे ११९४ ई० तक हिंदू जातिने अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षा की थी। उसके बाद अफगानराज्य हुआ, तीन सौ वर्षके पठानराज्यके बाद हिंदू-जातिका पुनरुत्थान हुआ। बाबरने जब भारतवर्षपर आक्रमण किया तब उसने अनेकसाथ ही इब्राहीम लोदीको परास्त कर दिया। परंतु सग्राससहके साथ युद्ध करनेके पूर्व वह बहुत ही भयभीत हो गया था और राता जागकर उसने प्रार्थना की थी। पुन दो सौ वर्षतक मुगलोंने राज्य करनेके बाद हिंदू-जाति पुन प्रबल शक्तिसम्पन्न हो उठी। मराठा और सिक्खोंने मुगलसाम्राज्यकी चूर्ण-विचूर्ण कर डाला। दो सौ वर्ष अंग्रेजोंके राज्य करनेके बाद हिंदुओंने ऐसा राजनीतिक आन्दोलन किया कि अंग्रेजोंको विवश हाकर भारत

छोड़कर जाना पड़ा।

किसी व्यक्तिकी वृत्तिविशेषके लिये उपयुक्ता प्रधानत दो वस्तुओंके ऊपर निर्भर करती है—(१) 'जन्मगत सस्कार और (२) परिपार्श्विक अवस्था।' ये ही दो बातें मनुष्यको उसकी पैतृक वृत्तिके लिये उपयुक्त बनाती हैं। ब्राह्मणका पुत्र पिताके अनुरूप धीर शान्त-स्वभाव तथा धर्मपरायण हो यही सम्भव है। वह बाल्यकालसे ही पिताकी शास्त्र-चर्चा तथा क्रिया-कर्ममें निरत देखता है, इस कारण उसमें इस प्रकारके कर्मोंको करनेकी प्रवृत्ति और उपयुक्ता बढ़ती है। क्षत्रियका पुत्र स्वभावतः शक्तिशाली होता है। बाल्यकालसे ही वह युद्धकी बातें, शौर्य-वीर्यकी कहानियाँ सुनता है। उसके मनमें भी उसी प्रकारके वीरतापूर्ण कार्य करनेका स्वभावतः आग्रह उत्पन्न होता है। जुलाहेका लड़का बचपनसे ही चरखा करघा आदिसे परिचित होता है। अपने पिताके पास कंधेपर काम करनेकी शिक्षा प्राप्त करना उसके लिये सहज और स्वाभाविक होता है। जन्मगत वृत्तिकी व्यवस्था रहनेपर जातिके अधिकार लोगोको समाजके लिये उपयोगी किसी वृत्तिमें कुशल बनाना आसान होता है। जन्मगत वृत्तिके फलस्वरूप भारतमें नाना प्रकारकी कलाओं और शिल्पोंकी उन्नति हुई थी, इसमें कोई सदेह नहीं है। भारतके समान बारीक सूती वस्त्र ससारमें और कहीं नहीं तैयार होते थे। ससारमें सर्वत्र उनका आदर होता था। नाना प्रकारके शिल्पकार्यके लिये भारतवर्ष प्रसिद्ध था। पीतल काँसा तथा हाथीदाँतसे बनी विविध दर्शनीय वस्तुएँ प्रचुर परिमाणमें उत्पन्न होती थीं तथा देश-विदेशमें विक्रयी थीं इससे भारत इतना ऐश्वर्यशाली हो गया था कि 'भारतका पृथ्वी' एक लोकोक्तिका विषय बन गया था।

एलारा कोणार्क भुवनेश्वर आदि भारतवर्षके असंख्य मन्दिरोंकी रचना-कौशल तथा शिल्प-रचनाकी सुन्दरता और अजन्ताकी गुफाओंके चित्र पृथिवीके दूर-दूरके श्रद्धालु दर्शकोंके चित्तको आकृष्ट करते हैं। जन्मगत वृत्तिकी व्यवस्थामें ही इस प्रकारकी उन्नति हुई थी।

किसी-किसी पाश्चात्य विद्वान्ने हिंदुओंके जातिभेदकी निन्दा की है तथापि सर हेनरी काटन श्रीसिडना लो

श्रीमती एनीबेसेंट तथा सर जॉन उडरफ आदि बहुते पाश्चात्य विद्वानों ने इस जातिभेदकी प्रचुर प्रशंसा की है।

प्राचीन भारतमें जन वर्णाश्रम-व्यवस्था सुप्रतिष्ठित थी, तब दशमे सुख-शान्ति और समृद्धि विद्यमान थी। रामायण और महाभारतसे तथा मगस्थनीज फाहियान हुएनुत्साग आदि विदेशी पर्यटककी लिखित घृतान्तसे यह हमको ज्ञात होता है। भारतके अतिरिक्त अन्य किसी देशमें ऐसी सुख-शान्ति नहीं थी।

गाता (३। २४)-में श्रीभगवान् कहते हैं—

संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्त्यामिमां प्रजा ॥

इससे ज्ञात होता है कि वर्णसंकर होनेसे समाज नष्ट हो जाता है। गत दो महायुद्धों में पाश्चात्य जातियोंने व्यापकरूपसे जिस प्रकार नरहत्या और लूटपाट की है इससे उनकी स्वभावगत दुर्नीतिका पता चलता है। इस कारण बहुतेरे पाश्चात्य विद्वान् हिंदू-संस्कृतिके मूल तत्वको जाननेके लिये उत्सुक हुए हैं।

एक मनुष्य यदि दूसरे व्यक्तिको स्पर्श करनेसे मना करता है तो यह समझना ठीक नहीं कि वह उससे घृणा करता है। रजस्वला माताका उसका पुत्र स्पर्श नहीं करता—इसका यह अभिप्राय नहीं है कि पुत्र अपनी मातासे घृणा करता है। अतिरिक्त इसके एक साथ खाने और अन्तर्विवाह करनेपर सर्वत्र प्रीतिभाव रहता हो यह नहीं दखा जाता। अंग्रेज और जमन जातियामें अन्तर्विवाह और महभाज स्वतन्त्रतासे प्रचलित था तथापि विश्वयुद्धके समय उनके बीच तोत्र द्वेष हो गया था।

उपनिषद्में आया है कि माता-पिताकी पूजा दयनाके समान करनी चाहिए—

मातृदेवो भव। पितृदेवो भव।

(तैत्तिरीय उपनिषद् १। ११। ८)

अतएव जहाँ माता-पिता असवर्ण विवाहके विराधी हैं, वहाँ पुत्रके लिये असवर्ण विवाह करना अन्याय है। करनेकी आवश्यकता नहीं कि अधिकांश स्थलाम माता-पिता असवर्ण विवाहके विरोधी होते हैं।

गीता (१८। ४२-४४)-में ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र—इन चारों वर्णोंके कर्तव्य-कर्मोंका उल्लेख करते हुए इसी अध्यायके ४५ और ४६ में श्लोकाम भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि अपनी-अपनी जातिके कर्तव्य-कर्मोंको यत्पूर्वक करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार ईश्वरकी आराधना की जाती है—

स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नर।

(१८। ४५)

वर्णसंकर उत्पन्न करके जातिभेद नष्ट कर देनेपर ईश्वरकी प्राप्ति का एक स्वाभाविक और सहज मार्ग नष्ट हो जाता है। समाज जिससे समृद्धिशाली हो, समाजके विभिन्न वर्गोंमें जिससे प्रीति का बन्धन स्थापित हो, समाजके अन्तर्गत सब लोग जिससे शान्तिपूर्ण पवित्र जीवन यापन कर सकें तथा धर्म-संचय करके पारलौकिक कल्याण-साधन सक्षम हों—जातिभेदका यही उद्देश्य है। इन उद्देश्योंकी सिद्धिके लिये जाति-भेद अत्यन्त उत्कृष्ट व्यवस्था है। यह व्यवस्था मनुष्यरचित नहीं है, स्वयं ईश्वर ही जातिविभाग तथा वर्णाश्रम-व्यवस्थाके रचयिता हैं। यद उपनिषद्, मनु आदि स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत गीता, श्रीमद्भागवत आदि सार धर्मग्रन्थ इस बातको कहते हैं। कुछ दिनास हिंदुओंमें वर्णाश्रम या जातिभेदके विरुद्ध आन्दोलन चल रहा है। जातिभेदके साथ हिंदू-धर्मका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि जातिभेद नष्ट होनेपर हिंदूधर्म ही नष्ट हो जायगा। अतएव धर्महीन समाजमें जितन प्रकारका तथा जितना अनिष्ट हो सकता है जातिभेद लुप्त होनेपर हिंदू-जातिका उतना ही अनिष्ट-साधन होनेकी पूर्ण सम्भावना है। पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावसे भारतवर्षमें जो धार्मिक क्रान्ति हो रही है उससे सब साक्षात्के लिय अपने वर्णविरिक्त कर्मोंके द्वारा जीविका उपार्जन करना सम्भव नहीं हो रहा है तथापि जहाँतक सम्भव हो अपने वर्णविरिक्त कर्मोंका करत हुए सदाचारको रखा करना और असवर्ण विवाहका रोपना प्रत्येक हिंदूका परम कर्तव्य है।

धर्मशास्त्रोमे सदाचार

(डॉ० श्रीओमप्रकाशजी द्विवेदी)

धर्मशास्त्रोंमें आचारकी बड़ी महिमा आयी है और वहाँ बताया गया है कि मनुष्यका प्रथम धर्म आचार ही है जिसके प्रेरक भगवान् विष्णु हैं। जिस आचार-विचारसे दैवी गुणोंकी उत्पत्ति एवं अभिवृद्धि हो, उसे 'सदाचार' कहा जाता है। श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा शास्त्रसम्मत सदाचारका पालन होता है जिसका अनुकरण समाजके अन्य लोग करते हैं। 'द्वौ भूतसर्गा लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च'—इस ससारमें दो प्रकारके जीव हैं—(१) दैवी-गुणसम्पन्न (२) आसुरी-वृत्तिसम्पन्न। दैवी गुण स्वर्गकी ओर ले जाता है और आसुरोंका मार्ग कष्ट एवं नरककी ओर ले जाता है। इसीलिये शास्त्रोका उपदेश है—

रामादिवद् वर्तितव्यं न तु रावणादिवत्।

अर्थात् रामके समान आचरण करना चाहिये न कि रावणके समान। राम मर्यादापुरुषोत्तम हैं। अपने सद्गुण सदाचार, विनय शील उदारता आदि गुणगणोंसे उन्होंने श्रेष्ठतम रामराज्यकी स्थापना की और 'मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव' की शिक्षा हमें प्रदान की। वे धर्मके मूर्तिमान् स्वरूप हैं— रामो विप्रह्वान् धर्मः ।' उन्होंने भाई भरतके लिये राज्यका सहर्ष त्याग किया और भरतजीने भी विधि-सम्मत प्राप्त राज्यको बड़े भाई रामके लिये त्याग दिया इसपर गुरु वसिष्ठजीको कहना पड़ा—

समुद्राय कहम काव तुम्ह जोई। धर्म सार जग होइहि सोई॥

सदाचार ईश्वरसे मधुर सम्बन्ध बनाने-हेतु मुख्य धर्म-सेतु है। सदाचारके पालनसे जीवनके अनर्थोंकी निवृत्ति होती है जीवनम सुख मङ्गल तथा कल्याणकी प्राप्ति होती है। सदाचारका पालन मरनेके बाद भी यश—कीर्ति प्रदान करनेवाला होता है। 'कीर्तिर्यस्य स जीयति—जिसकी कीर्ति होती है वह मरकर भी अमर रहता है। सदाचाररूप धर्म-पालनसे रक्षा होती है—'धर्मो रक्षति रक्षितः ।

मनु सदाचारको धर्मका स्वरूप माना है—

येद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन ।

एतच्चतुर्विधं प्राहु साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्॥

अर्थात् वेद, स्मृति सदाचार और अपनी आत्माको प्रिय लगाना—ये धर्मके साक्षात् लक्षण हैं। इसी प्रसंगमें उन्होंने धर्मके १० लक्षण बताये हैं (मनु० ६।१२) जिनमें 'धृति क्षमा दम, अस्तेय शौच तथा इन्द्रियनिग्रह आदि परिगणित हैं। इस दस लक्षणोत्तम धर्मके परिपालनसे मनुष्यम तेज बल, बुद्धि, शक्ति आदि सद्गुणोंकी प्राप्ति एवं अभिवृद्धि हाती है। इसके विपरीत चोरी करना हिंसा करना अपवित्र रहना इन्द्रियोंकी भोग-वासनामें लित रहना इत्यादि दुर्गुण अधर्म हैं जिनकी निन्दा शास्त्रोमे की गयी है। जिस समाजमें सदाचारीका आदर हाता है, वह समाज उन्नतिशील हाता है। समाजकी सच्ची सेवा सद्गुणोंके द्वारा ही होती है। अनैतिक कार्य करनेवाले अधर्मी व्यक्ति कुछ समयके लिये भले ही पनपते दीखते हो लेकिन अन्तम उनका समूल विनाश हो जाता है। भगवान् मनुकी उक्ति है—

अधर्मैर्गृधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति।

तत सपञ्चाद्वयति समूलस्तु विनश्यति॥

इसका भाव यह है कि अधार्मिक व्यक्ति पहले बढ़ता हुआ दिखाया दता है उसका कल्याण—मङ्गल भी होता दीखता है तथा ठमने अपने शत्रुआपर भी विजय प्राप्त कर ली—ऐसा आभास होता है किन्तु अन्तम उसका समूल विनाश हा जाता है अत अधर्मसे अभ्युदयकी प्राप्ति जो दीखती है वह मिथ्या ही है। सच्च अधर्म वह उसके विनाशका ही कारक है अत व्यक्तिको ऐसे विनाशकारी अधर्माचरणसे बचते हुए सदाचार-सम्पन्न होनेका ही प्रयत्न करना चाहिये।

सदाचार-सम्पन्न लोग कष्टम चाह जितने दीखें लेकिन उनका भीतरी मन सद्गुणोंके कारण प्रसन्न रहता है और अन्तमे समाजका उनका आदर करना पडता है। भगवान्ने कहा है—

न हि कल्याणकृत्कश्चिददुर्गतिं तात गच्छति॥

(गीता ६।४०)

श्रीमती एनीबेसेंट तथा सर जॉन उडरफ आदि बहुते पाश्चात्य विद्वाने इस जातिभेदकी प्रचुर प्रशंसा भी की है।

प्राचीन भारतमें जब वर्णाश्रम-व्यवस्था सुप्रतिष्ठित थी, तब देशमें सुख-शान्ति और समृद्धि विद्यमान थी। रामायण और महाभारतसे तथा मेगस्थनीज, फाहियान, हुएन्त्सांग आदि विदेशी पर्यटकाके लिखित वृत्तान्तसे यह हमको ज्ञात होता है। भारतके अतिरिक्त अन्य किसी देशमें ऐसी सुख-शान्ति नहीं थी।

गीता (३। २४)-मे श्रीभगवान् कहते हैं—

संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्त्यामिमा प्रजा ॥

इससे ज्ञात होता है कि वर्णसंकर होनेसे समाज नष्ट हो जाता है। गत दो महायुद्धोंमें पाश्चात्य जातियोंने व्यापकरूपसे जिस प्रकार नरहत्या और लूटपाट की है, इससे उनकी स्वभावगत दुर्नीतिका पता चलता है। इस कारण बहुतरे पाश्चात्य विद्वान् हिंदू-संस्कृतिके मूल तत्त्वको जाननेके लिये उत्सुक हुए हैं।

एक मनुष्य यदि दूसरे व्यक्तिको स्पर्श करनेसे मना करता है तो यह समझना ठीक नहीं कि वह उससे घृणा करता है। रजस्वला माताको उसका पुत्र स्पर्श नहीं करता—इसका यह अभिप्राय नहीं है कि पुत्र अपनी मातासे घृणा करता है। अतिरिक्त इसके एक साथ खाने और अन्तर्विवाह कानेपर सर्वत्र प्रीतिभाव रहता हो यह नहीं देखा जाता। अंग्रेज और जर्मन जातियामें अन्तर्विवाह और सहभोज स्वतन्त्रतास प्रचलित था तथापि विश्वयुद्धके समय उनके बीच तीव्र द्वेष हो गया था।

उपनिषद्में आया है कि माता-पिताकी पूजा देवताके समान करनी चाहिये—

मातृदेवो भव। पितृदेवो भव।

(तैत्तिरीय उपनिषद् १। ११। ८)

अतएव जहाँ माता-पिता असवर्ण विवाहक विरोधी हो, वहाँ पुत्रके लिये असवर्ण विवाह करना अन्याय है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि अधिकांश स्थलामें माता-पिता असवर्ण विवाहके विरोधी होते हैं।

गीता (१८। ४२-४४)-में ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चारों वर्णोंके कर्तव्य-कर्मोंका उल्लेख करते हुए इसी अध्यायके ४५ और ४६ व श्लोकामें भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि अपनी-अपनी जातिके कर्तव्य-कर्मोंको यत्पूर्वक करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार ईश्वरकी आराधना की जाती है—

स्वे स्वे कर्मण्यभिरत ससिद्धिं लभते नर।

(१८। ४५)

वर्णसंकर उत्पन्न करके जातिभेद नष्ट कर देनेपर ईश्वरकी प्राप्ति का एक स्वाभाविक और सहज मार्ग नष्ट हो जाता है। समाज जिससे समृद्धिशाली हो, समाजके विभिन्न वर्गोंमें जिससे प्रीतिका बन्धन स्थापित हो समाजके अन्तर्गत सब लोग जिससे शान्तिपूर्ण पवित्र जीवन-यापन कर सकें तथा धर्म-संरक्षण करके पारलौकिक कल्याण-साधनमें सक्षम हो—जातिभेदका यही उद्देश्य है। इन उद्देश्योंकी सिद्धिके लिये जाति-भेद अत्यन्त उत्कृष्ट व्यवस्था है। यह व्यवस्था मनुष्यरचित नहीं है स्वयं ईश्वर ही जातिविभाग तथा वर्णाश्रम-व्यवस्थाके रचयिता हैं। वेद, उपनिषद्, मनु आदि स्मृतियाँ रामायण महाभारत गीता श्रीमद्भगवत् आदि सारे धर्मग्रन्थ इस बातको कहते हैं। कुछ दिनोंसे हिंदुओमें वर्णाश्रम या जातिभेदके विरुद्ध आन्दोलन चल रहा है। जातिभेदके साथ हिंदू-धर्मका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि जातिभेद नष्ट होनेपर हिन्दुधर्म ही नष्ट हो जायगा। अतएव धर्महीन समाजमें जितने प्रकारका तथा जितना अनिष्ट हो सकता है, जातिभेद लुप्त होनेपर हिंदू-जातिका उतना ही अनिष्ट-साधन होनेकी पूर्ण सम्भावना है। पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावसे भारतवर्षमें जो धार्मिक क्रान्ति हो रही है उससे सब लोगोंके लिये अपने वर्णविहित कर्मक द्वारा जीविका उपार्जन करना सम्भव नहीं हो रहा है तथापि जहाँतक सम्भव हो अपने वर्णविहित कर्मोंको करते हुए सदाचारकी रक्षा करना और असवर्ण विवाहको रोकना प्रत्येक हिंदूका परम कर्तव्य है।

धर्मशास्त्रोंमें सदाचार

(डॉ० श्रीओषप्रकाशजी द्विवेदी)

धर्मशास्त्रोंमें आचारकी बड़ी महिमा आयी है और वहाँ बताया गया है कि मनुष्यका प्रथम धर्म आचार ही है जिसके प्रेरक भगवान् विष्णु हैं। जिस आचार-विचारसे दैवी गुणोंको उत्पत्ति एव अभिवृद्धि हो उसे 'सदाचार' कहा जाता है। श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा शास्त्रसम्मत सदाचारका पालन होता है जिसका अनुकरण समाजके अन्य लोग करते हैं। 'द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च'—इस ससारमें दो प्रकारके जीव हैं—(१) दैवी-गुणसम्पन्न (२) आसुरी-वृत्तिसम्पन्न। दैवी गुण स्वर्गकी ओर ले जाता है और असुरोंका मार्ग कष्ट एव नरककी ओर ले जाता है। इसीलिये शास्त्रोंका उपदेश है—

रामादिवद् धर्तितव्यं न तु रावणादिवत्।

अर्थात् रामके समान आचरण करना चाहिये न कि रावणके समान। राम मर्यादापुरुषोत्तम हैं। अपने सद्गुण सदाचार, विनय शील उदारता आदि गुणगणोंसे उन्होंने श्रेष्ठतम रामराज्यकी स्थापना की और 'मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव' की शिक्षा हमें प्रदान की। वे धर्मके मूर्तिमान् स्वरूप हैं—'रामो विग्रहवान् धर्म'। उन्होंने भाई भरतके लिये राज्यका सहर्ष त्याग किया और भरतजीने भी विधि-सम्मत प्राप्त राज्यको बड़े भाई रामक लिये त्याग दिया, इसपर गुरु वसिष्ठजीको कहना पड़ा—

समुद्राय कवच करव तुद जोई। धरम सार जग होइहि तोई॥

सदाचार ईश्वरसे मधुर सम्बन्ध बनाने-हेतु मुख्य धर्म-सेतु है। सदाचारके पालनसे जीवनके अनर्थोंकी निवृत्ति होती है जीवनम सुख मङ्गल तथा कल्याणकी प्राप्ति होती है। सदाचारका पालन मरनेके बाद भी यश—कीर्ति प्रदान करनेवाला होता है। 'कीर्तिर्यस्य स जीवति—जिसकी कीर्ति होती है, वह मरकर भी अमर रहता है। सदाचाररूप धर्म-पालनसे रक्षा होती है—'धर्मो रक्षति रक्षित'।

मनु सदाचारको धर्मका स्वरूप माना है—

वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन ।

एतच्चतुर्विधं प्राहु साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्॥

(२।१२)

अर्थात् वेद, स्मृति सदाचार और अपनी आत्माको प्रिय लगाना—ये धर्मके साक्षात् लक्षण हैं। इसी प्रसंगमें उन्होंने धर्मके १० लक्षण बताये हैं (मनु० ६।१२), जिनमें 'धृति क्षमा दम, अस्तेय शौच तथा इन्द्रियनिग्रह आदि परिगणित हैं। इस दस लक्षणात्मक धर्मके परिपालनसे मनुष्यम तेज, बल, बुद्धि शक्ति आदि सद्गुणोंकी प्राप्ति एव अभिवृद्धि होती है। इसके विपरीत चोरी करना हिंसा करना, अपवित्र रहना, इन्द्रियाकी भोग-वासनामें लिप्त रहना इत्यादि दुर्गुण अधर्म हैं जिनकी निन्दा शास्त्रोंमें की गयी है। जिस समाजम सदाचारोंका आदर होता है वह समाज उन्नतिशील होता है। समाजकी सच्ची सेवा सद्गुणोंके द्वारा ही होती है। अनैतिक कार्य करनेवाले अधर्मी व्यक्ति कुछ समयके लिये भले ही पनपते दीखते हा लेकिन अन्तम उनका समूल विनाश हो जाता है। भगवान् मनुकी उक्ति है—

अधर्मोऽधृते तावत् ततो भद्राणि पश्यति।

तत सपत्न्याञ्जयति समूलस्तु विनश्यति॥

इसका भाव यह है कि अधार्मिक व्यक्ति पहले बढता हुआ दिखायी देता है उसका कल्याण—मङ्गल भी होता दीखता है तथा उसने अपने शत्रुआप भी विजय प्राप्त कर ली—ऐसा आभास होता है किन्तु अन्तम उसका समूल विनाश हो जाता है अत अधर्मसे अभ्युदयकी प्राप्ति जो दीखती है वह मिथ्या ही है। सच्चे अधर्म वह उसके विनाशका ही कारक है अत व्यक्तिको ऐसे विनाशकारी अधर्माचरणसे बचते हुए सदाचार-सम्पन्न होनेका ही प्रयत्न करना चाहिये।

सदाचार-सम्पन्न लोग कष्टम चाहे जितने दीखें लेकिन उनका भीतरी मन सद्गुणोंके कारण प्रसन्न रहता है और अन्तम समाजका उनका आदर करना पढता है। भगवान्ने कहा है—

न हि कल्याणकृत्कश्चिदुर्गतिं तात गच्छति॥

(गीता ६।४०)

अर्थात् कल्याण-कार्यम लगा व्यक्ति दुर्गतिका प्राप्त

नहीं होता।

कठोपनिषद्म श्रेय एव प्रेय-मार्गका सुन्दर वर्णन द्रष्टव्य है। श्रेय-मार्ग सदाचारीको विष्णुपद प्राप्त करनेवाला कहा गया है और प्रेय-मार्गको क्षणभङ्गुर, अनित्य इन्द्रिय-विषयोंके सुखको ओर ल जानेवाला बताया गया है, जिससे कालान्तरम मनुष्यका पतन हो जाता है।

ससार त्रिगुणात्मक है। सत्त्व रज तम-मिश्रित गुणोंसे सभी जीव मोहित हो रहे हैं। सत्त्वगुण मोक्षका हेतु है जो मनुष्यको ऊर्ध्वगामी बनाता है और रज तथा तम आसुरी-भावकी ओर ले जाते हैं—

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा ॥

(गीता १४। १८)

अच्छे गुणाका आचरण करनेवाला धर्माचरण करनेवाला, सत्साहित्यका पढ़नेवाला सत्सग करनेवाला सत्तोगुणी समाजमें पहुँच जाता है। इसका विपरीत बुराईके बीच रहनेवाला दुर्गुणोंके बीच पहुँच जाता है। अतः अपनी आत्माको अधोगतिम न पहुँचाये आत्महन्ता न बने।

मनुष्यकी मानसिक गति दो प्रकारकी होती है—(१) पुरागामी (२) प्रतिगामी। जो मनुष्य सोच-समझकर स्वधर्मका पालन करता है, वह पुरागामी बनता है उन्नतिके मार्गपर सदैव आगे बढ़ता है। जो बिना आगा-पीछा साच-समझे कार्य करता है वह प्रकृतिके द्वारा पीछे ढकल दिया जाता है, अवनतिकी दशाका प्राप्त होता है। अतः यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो प्रकृति हमें दण्ड देगी हम स्वयं अपनी आत्माके शत्रु बन जायेंगे। राग द्वेष आदि पङ्क्तिकाराम लित हो जायेंगे। य विचार उन्नति-पथके शत्रु हैं जो पथिकको सन्मार्गसे हटकर कुमार्गपर बढ़नेकी प्रेरणा दत्त हैं।

धर्माचरण-सदाचारका पालन त्याग तपस्या एव तपोवन-सेवन भारतीय सस्कृतिके आदर्श हैं। हमें सद्गुणासे प्रेम करना चाहिये, उन्हें अपनाता चाहिये। पुराणोंका उद्घोष है—

श्रूयतां धर्मसर्वस्य श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम्।

आत्मनः प्रतिकूलानि येषां न समाचेत् ॥

(विष्णुधर्मो ३। २५५। ४४)

अर्थात् धर्मका सार-सर्वस्व यही है कि जो अपनी आत्माको प्रिय लगे, वही व्यवहार दूसरोंके प्रति करना कर्तव्य है। जो अपने प्रतिकूल हो वैसे आचरण दूसरोंके प्रति कदापि न करे।

आजके इस सन्नति-युगमें 'कृष्णन्तो विश्वधर्म्यम्'—का उद्घोष करना है। हमारे ऋषियोने जो सदाचार नैतिकता आध्यात्मिकताकी शिक्षा विश्वको दी है, उसे आज पुनः जाग्रत् करना है क्योंकि तप-त्यागसे हमारी सोयी हुई आत्मिक शक्तियाँ जाग्रत् होती हैं। सताप शान्ति तथा सदाचारका पालन हमें पूर्णताकी ओर अग्रसर कराते हैं, 'वसुधैव कुटुम्बकम्'—का वाद कराते हैं और स्वार्थ तथा सकोर्णताके त्यागकी शिक्षा देते हैं। स्वार्थ मनुष्यको बीना—छोटा बनाता है। उदारता तथा विनयशीलता—ये सद्गुण भूमा-सुखकी ओर बढ़नेकी प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिससे मानवमात्रका विकास होता है।

वेदोमे मनुष्याका—अमृतस्य पुत्रा—कहा गया है। साथ ही उसे तन्मे मन शिवसकल्यमस्तु की पावन शिक्षा दी गयी है। गायत्री-मन्त्रमे बुद्धिके निर्मल होनेकी प्रार्थना है। ऋषिप्रणीत धर्मोंके दृढ पालनमे हम तेजस्वी बनते हैं। हमारा जीवन दिव्य एव यज्ञमय बनता है। शुद्ध सत्य एव परोपकारके कर्म करनेसे हमारी अन्तरात्मा शुद्ध एव पवित्र होती है। हम ब्रह्म-साक्षात्कारके योग्य बनते हैं।

पुरपाथिके द्वारा हम अपने अन्दर ब्रह्मा तथा विश्वासको जाग्रत् करते हैं। सदाचारी मनस्वी धमव्रती—उत्साह-सम्पन्न ही असम्भव कार्यका भी सम्भव कर दिखाता है, पथरम भगवान् प्रकट करा दत्ता है। नीति-वचन है—

क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महता नोपकरणे।

अर्थात् महापुरुषोंको क्रियासिद्धि उनके तजपर ही निर्भर करती है साधनापर नहीं। जत यागान्द्र मुनीन्द्र अमलात्मा महात्माआद्वारा निर्दिष्ट पथका अनुसरण एव अनुगमन करना ही हमारा परम पवित्र धर्म है और ऐसे ही सज्जनाद्वारा शास्त्रमार्गदोसे अनुपालित धर्म ही सदाचार है। जिस मार्गसे हमारे पिता पितामह—पूर्वज गये हैं वही सनातन मार्ग हमारे लिये श्रेयस्कर है। सत्य प्रिय मधुर, शीतल चाणीका प्रयोग—धार्मिक सदाचारी ध्यक्तिके गौरवकी

अभिवृद्धि करते हैं। ऐसा व्यक्ति समाजका प्रियभाजन बन जाता है, उसकी जिह्वापर सरस्वतीका वास होता है। शान्त स्वरका संगीतका, मधुर वाणीका प्रभाव पशुओं, पौधा एवं वृक्षोत्तम होता देखा गया है। संगीतसे गौएँ अधिक दूध देती हैं, उनमें प्रेमका उद्रेक होता है वास्तव्य-प्रेम उमंगता है। प्रोत्साहित करनेवाली शुभ वाणीसे पौधोमें बीज शीघ्र अंकुरित होते हैं एवं पुष्ट होकर शीघ्र उदते हैं इसके विपरीत हतोत्साहित वचन एवं अशुभ वाणीका प्रयोग करनेसे पौध तथा बीज देरसे अंकुरित होते हैं निर्जीव रहते हैं, जल्द सूख जाते हैं। यह विज्ञानसिद्ध है। अतः श्रेष्ठ जनोंको सबको आनन्द पहुँचानेके लिये शुभ एवं मङ्गलवाणीका

ही प्रयोग करना चाहिये। शुभ वाणीसे मैत्री एवं प्रेमका विस्तार होता है। ऐसा आचरण वाणीका सदाचार कहलाता है, ऐसे ही शरीर एवं मनसे सदा अच्छा ही करना चाहिये अच्छा ही सोचना चाहिये।

आज विश्वमें तनाव, कुठा युद्धकी विभीषिका चारा ओर परिलक्षित हो रही है। ऐसे कठिन समयमें भारत ही विश्वको शान्ति-सुख एवं आनन्दका मार्ग दिखा सकता है। आध्यत्मिकता एवं नैतिकता आजके युगकी माँग है। अध्यात्म-ज्ञानसे ही समाज देश राष्ट्र एवं विश्वका परम कल्याण होगा यह ध्रुव सत्य है। अतः हम सभीको शुद्ध सदाचार-सम्पन्न होनेका विशेष प्रयत्न करना चाहिये।

सस्कार

वेद-पुराणा तथा धर्मशास्त्रोंमें सस्कारोंकी आवश्यकता बतलायी गयी है। जैसे खानसे साना हीरा आदि निकलनेपर उसमें चमक-प्रकाश तथा सौन्दर्यके लिये उसे तपाकर तराशकर भल हटाना एवं चिकना करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार मनुष्यमें मानवीय शक्तिका आधान होनेके लिये उसे सुसस्कृत होना आवश्यक है अर्थात् उसका पूर्णतः विधिपूर्वक सस्कार सम्पन्न करना चाहिये। वास्तवमें विधिपूर्वक सस्कार-साधनसे दिव्य ज्ञान उत्पन्न कर आत्माको परमात्माके रूपमें प्रतिष्ठित करना ही मुख्य सस्कार है और मानव-जीवन प्राप्त करनेकी सार्थकता भी इसमें है।

सस्कारोंसे आत्मा—अन्तःकरण शुद्ध होता है। सस्कार मनुष्यको पाप और अज्ञानसे दूर रखकर आचार-विचार और ज्ञान-विज्ञानसे समृद्ध करते हैं। सस्कार मुख्यतः दो प्रकारके होते हैं—१-मलापनयन और २-अतिशयाधान। किसी दर्पण आदिपर पड़ हुए धूल आदि सामान्य मलका वस्त्र आदिसे पाछना—हटाना या स्वच्छ करना 'मलापनयन' कहलाता है और फिर किसी रंग या तजोमय पदार्थद्वारा

उसी दर्पणको विशेष चमत्कृत या प्रकाशमय बनाना 'अतिशयाधान' कहलाता है। अन्य शब्दोंमें इसे ही भावना, प्रतिबन्ध या गुणाधान-सस्कार कहा जाता है।

सस्कारोंकी सख्यामें विद्वानोंमें प्रारम्भमें ही कुछ मतभेद रहा है। गीतमस्मृतिमें ४८ सस्कार बतलाये गये हैं। महर्षि अङ्गिराने २५ सस्कार निदिष्ट किये हैं। पुराणोंमें भी विविध सस्कारोंका उल्लेख है परन्तु उनमें मुख्य तथा आवश्यक षोडश सस्कार माने गये हैं। महर्षि व्यासद्वारा प्रतिपादित व्यासस्मृतिमें प्रमुख षोडश सस्कार इस प्रकार हैं—१-गर्भाधान २-पुमवन ३-सोमन्तोन्नयन ४-जातकर्म ५-नामकरण ६-निष्क्रमण ७-अन्नप्राशन ८-वपन-क्रिया (चूड़ाकरण) ९-कर्णवेध १०-व्रतादेश (उपनयन) ११-वन्दारम्भ १२-केशान्त (गोदान) १३-वदस्नान (समावर्तन), १४-विवाह १५-विवाहाग्निपरिग्रह और १६-व्रताग्निसंग्रह।

आगे इन्हीं षोडश सस्कारोंका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। इनका आरम्भ जन्मसे पूर्व ही प्रारम्भ हो जाता है।

१-गर्भाधान पुंसवन सोमन्ता जातकर्म च। नामक्रियानिष्क्रमणऽप्राशन वपनक्रिया ॥

वर्णवेधो व्रतादेशो वेगारम्भक्रियाविधिः। केशान्तं स्नानमुद्गातं विवाहाग्निपरिग्रहः ॥

व्रताग्निसंग्रहश्चेति संस्कारा षोडश स्मृताः।

(व्यासस्मृति १। १३-१५)

विशेष जानकारीके लिये गृह्यसूत्रो मनु आदि स्मृतियाँके साथ पुराणाका भी गम्भीर अवलोकन करना चाहिये।

[१] गर्भाधान-संस्कार—विधिपूर्वक संस्कारसे युक्त गर्भाधानसे अच्छी और सुयोग्य सतान उत्पन्न होती है। इस संस्कारसे वीर्यसम्बन्धी तथा गर्भसम्बन्धी पापका नाश होता है, दोषका मार्जन तथा क्षेत्रका संस्कार होता है। यही गर्भाधान-संस्कारका फल है^१। गर्भाधानके समय स्त्री-पुरुष जिस भावसे भावित होते हैं उसका प्रभाव उनके रज-वीर्यमें भी पड़ता है। उस रज-वीर्यजन्य सतानम भी वे भाव प्रकट होते हैं^२। अतः शुभ मुहूर्तम शुभ मन्त्रसे प्रार्थना करके गर्भाधान करे। इस विधानसे कामुकताका दमन और शुभ-भावापन्न मनका सम्पादन हो जाता है। द्विजातिको गर्भाधानसे पूर्व पवित्र होकर इस मन्त्रसे प्रार्थना करनी चाहिये—

गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि पृथुष्टके।

गर्भं ते अश्विनौ दवावाधत्ता पुष्करज्वजौ॥

(बृहदारण्यक ६।४।२१)

‘हे सिनीवाली देवि! एव ह विस्तृत जघनावाली पृथुष्टका देवि! आप इस स्त्रीका गर्भ धारण करनेकी सामर्थ्य दें और उसे पुष्ट कर। कमलाकी मालासे सुशाभित दोनों अश्विनीकुमार तरे गर्भको पुष्ट करें।’

[२] पुंसवन-संस्कार—पुत्रकी प्राप्तिके लिये शास्त्रामें पुंसवन-संस्कारका विधान है। ‘गर्भाद् भवेच्च पुंसुत पुंस्वरूपप्रतिपादनम्’ (स्मृतिप्रग्रह) इस गर्भसे पुत्र उत्पन्न हो इसलिये पुंसवन-संस्कार किया जाता है। ‘पुत्राग्नो नरकात् त्रायते इति पुत्र अर्थात् ‘पुम्’ नामक नरकसे जो त्राण (रक्षा) करता है उसे पुत्र कहा जाता है। इस वचनके धारपर नरकसे बचनेके लिये मनुष्य पुत्र-प्राप्तिकी कामना लेते हैं। मनुष्यकी इस अभिलाषाकी पूर्तिके लिये ही एवम् पुंसवन-संस्कारका विधान मिलता है। जन गर्भ-तीन मासका हाता है अथवा गर्भिणामें गर्भके चिह्न स्पष्ट जाते हैं तभी पुंसवन-संस्कारका विधान बताया गया है।

शुभ मङ्गलमय मुहूर्तमें माङ्गलिक पाठ करके गणेश आदि देवताआका पूजन कर वटवृक्षके नवीन अङ्गुली तथा पल्लवा और कुशकी जड़को जलके साथ पीसकर उस रसरूप आपधिको पति गर्भिणीके दाहिने नाकसे पिलाये और पुत्रकी भावनासे—

ॐ हिरण्यगर्भं समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतितेक आसीत्।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम॥

(यजु० १३।४)

—इत्यादि मन्त्रोंका पाठ करे। इन मन्त्रासे सुसंस्कृत तथा अभिमन्त्रित भाव-प्रधान नारीके मनमें पुत्रभावका प्रवाह प्रवाहित हो जाता है। जिसके प्रभावसे गर्भके मास-पिण्डमें पुरुषके चिह्न उत्पन्न होते हैं।

पुसवन-संस्कारका ही उपाङ्गभूत एक संस्कार होता है जो ‘अवलोभन’ कहलाता है। इस संस्कारका यह प्रयोजन है कि इससे गर्भस्थ शिशुकी रक्षा होती है और असमयमें गर्भ च्युत नहीं होने पाता। इसमें शिशुकी रक्षाके लिये सभी माङ्गलिक पूजन, हवनादि कार्योंके अनन्तर जल एव आपधियोजी प्रार्थना की जाती है।

पुत्रकी प्राप्तिके लिये पुराणोंमें ‘पुसवन’ नामक एक व्रत-विशेषका विधान भी बतलाया गया है, जो एक वर्षतक चलता है। स्त्रियाँ पतिकी आज्ञासे ही इस व्रतका सकल्प लेती हैं। भागवतके छठे स्कन्ध अध्याय १८-२९ में बताया गया है कि महर्षि कश्यपकी आज्ञासे दितिने इन्द्रके वधकी क्षमता रखनेवाले पुत्रकी कामनासे यह व्रत किया था।

[३] सीमन्तोन्नयन-संस्कार—गर्भके छठे या आठवें मासम यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कारका फल भी गर्भकी शुद्धि ही है। सामान्यतः गर्भमें ४ मासके बाद बालकके अङ्ग-प्रत्यङ्ग-हृदय आदि प्रकट हो जाते हैं। चतनाका स्थान हृदय बन जानेके कारण गर्भमें चेतना आ जाती है। इसलिये उसम इच्छाआका उदय होने लगता है। य इच्छाएँ माताके हृदयम प्रतिबिम्बित होकर प्रकट होती

१-नियेकद् वैजिक घेना गर्भिक चापमुच्यते। क्षेत्रसंस्कारसिद्धिश्च गर्भाधानफलं स्मृतम्॥ (स्मृतिप्रग्रह)

२-आहाराचारचष्टाभिर्यादृशीभिः समन्वितौ। स्त्रीपुत्री समुपेयतां तयो पुत्रोऽपि तादृशः॥ (सुनुतसंहिता शारीरस्थान २।४६।५०)

अर्थात् स्त्री और पुरुष जैसे आहार, व्यवहार तथा चेष्टासे संयुक्त होकर परस्पर समागम करते हैं उनका पुत्र भी वैसे ही स्वभावका है।

हैं, जो 'दोहद' कहलाता है। गर्भमें जब मन तथा बुद्धिमें नूतन चेतनाशक्तिका उदय होने लगता है, तब इनमें जो सस्कार डाले जाते हैं, उनका बालकपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस समय गर्भ शिक्षण-योग्य होता है। महाभक्त प्रह्लादको देवर्षि नारदजीका उपदेश तथा अभिमन्युको चक्रव्यूह-प्रवेशका उपदेश इसी समयमें मिला था। अतः माता-पिताको चाहिये कि इन दिनों विशेष सावधानीके साथ शास्त्रसम्मत व्यवहार रखें।

इस सस्कारमें घृतपुक्त यज्ञ-अवशिष्ट सुपाच्य पौष्टिक चर (खीर) गर्भवती स्त्रीको खिलाया जाता है। सस्कारके दिन सुपाच्य पौष्टिक भोजनका विधान करके यह संकेत कर दिया गया है कि प्रसवपर्यन्त ऐसा ही सुपाच्य पौष्टिक भोजन देना चाहिये।

इस सस्कारमें पतिको शास्त्रवर्णित गूलर आदि वनस्पतिद्वारा गर्भिणीके सीमन्त (मौन)-का 'ॐ भूर्विनयामि, ॐ भुवर्विनयामि, ॐ स्वर्विनयामि' इन्हें पढ़ते पृथक्करणदि क्रियाएँ करते हुए यह मन्त्र पढ़ना चाहिये—

येनतिते सीमानं नयति प्रजापतिर्महते सौभगाय।
तेनाहमस्य सीमानं नयामि प्रजामस्य जरदष्टिं कुणोमि॥

अर्थात् 'जिस प्रकार देवमाता अदितिका सीमन्तोन्नयन प्रजापतिने किया था उसी प्रकार इस गर्भिणीका सीमन्तोन्नयन करके इसके पुत्रको जरावस्थापर्यन्त दीर्घजीवी करता हूँ।' इसके बाद वृद्धा ब्राह्मणियोंद्वारा आशीर्वाद दिलाया जाता है।

[४] जातकर्म-सस्कार—इस सस्कारसे गर्भलावजन्म सारा दोष नष्ट हो जाता है। बालकका जन्म होते ही यह सस्कार करनेका विधान है। नालछेदनसे पूर्व बालकको स्वर्णकी शलाकासे अथवा अनामिका अँगुलीसे मधु तथा घृत चटाया जाता है। इसमें स्वर्ण त्रिदोषनाशक है। घृत आयुवर्धक तथा खात-पित्तनाशक है एवं मधु कफनाशक है। इन तीनोंका सम्मिश्रण आयु, लाघव्य और मेधाशक्तिको बढ़ानेवाला तथा पवित्रकारक होता है।

बालकके पिता अथवा आचार्यको बालकके कानके पास उसके दीर्घायुके लिये इस मन्त्रका पाठ करना

चाहिये—

अग्निशय्यामन्स वनस्पतिभिरायुष्यान्। तेन त्वायुषाऽऽयुष्यन्तं करोमि॥ (पारस्कर० १। १६। ६)

'जिस प्रकार अग्निदेव वनस्पतियोंद्वारा आयुष्यान् हैं उसी प्रकार उनके अनुग्रहसे मैं तुम्हें दीर्घायुसे युक्त करता हूँ। ऐसे ८ आयुष्य-मन्त्रोंको बालकके कानके पास गम्भीरतापूर्वक जप कर उसके मनको उत्तम भावोंसे भावित करे। पुनः पिताद्वारा पुत्रके दीर्घायु होन तथा 'उसके कल्याणकी कामनासे 'ॐ दिवस्परि प्रथम जज्ञे०' (यजु० १२। १८—२८) इत्यादि ग्यारह मन्त्रोंका पाठ करते हुए बालकके हृदय आदि सभी अङ्गोंका स्पर्श करनेका विधान है। इस सस्कारमें माँके स्तनको धोकर दूध पिलानेका विधान इसलिये किया गया है कि माँके रक्त और माससे उत्पन्न बालकके लिये माँका दूध ही सर्वाधिक पोषक पदार्थ है।

[५] नामकरण-सस्कार—इस सस्कारका फल आयु तथा तेजकी वृद्धि एवं लौकिक व्यवहारकी सिद्धि बताया गया है^१। जन्मसे दस रात्रिके बाद ११ व दिन या कुलक्रमानुसार सौवें दिन या एक वर्ष बीत जानेके बाद नामकरण-सस्कार करनेकी विधि है। पुरुष और स्त्रियोंका नाम किस प्रकारका रखा जाय—इन सारी विधियाका वर्णन धर्मशास्त्रोंमें बताया गया है।

[६] निष्क्रमण-सस्कार—इस सस्कारका फल विद्वानोंने आयुकी वृद्धि बताया है—(निष्क्रमणादायुषो वृद्धिरप्युद्दिष्टा मनीषिभिः)। यह सस्कार बालकके चौथे या छठे मासमें होता है, सूर्य तथा चन्द्रादि देवताआका पूजन करके बालकको उनके दर्शन कराना इस सस्कारकी मुख्य प्रक्रिया है। बालकका शरीर पृथ्वी, जल तेज वायु तथा आकाशसे बनता है। बालकका पिता इस सस्कारके अन्तर्गत आकाश आदि पञ्चभूतोंक अधिष्ठाता देवताओंसे बालकके कल्याणकी कामना करता है। यथा—

शिवे तेऽऽस्तां दद्यात्पृथिवी अस्तापे अभिभ्रवी श ते सूर्य आ तपतु शं खातो यातु ते हृदे। शिवा अभिभ्रान्तु त्वापो दिव्या पयस्वती ॥ (अथर्व० स० ८। २। १४)

अर्थात् 'हे बालक! तेरे निष्क्रमणके समय तुलोक तथा पृथिवीलोक कल्याणकारी सुखद एव शोभास्पद हो। सूर्य तेरे लिये कल्याणकारी प्रकाश करे। तेरे हृदयम स्वच्छ कल्याणकारी वायुका सचरण हो। दिव्य जलवाली गङ्गा-यमुना आदि नदियाँ तेरे लिये निर्मल स्वादिष्ट जलका वहन करे।'

[७] अन्नप्राशन-संस्कार—इस संस्कारके द्वारा माताके गर्भम मलिन भक्षण-जन्म जो दोष बालकमें आ जाते हैं, उनका नाश हो जाता है (अन्नशानाम्नातुर्गर्भं मलाशाद्यपि शुध्यति)। जब बालक ६-७ मासका होता है और दाँत निकलने लगते हैं पाचनशक्ति प्रयत्न होने लगती है तब यह संस्कार किया जाता है।

शुभ मुहूर्तमें देवताओंका पूजन करनेके पश्चात् माता-पिता आदि सोने या चाँदीकी शलाका या चम्मचसे निम्नलिखित मन्त्रसे बालकको हविष्यान् (खीर) आदि पवित्र और पुष्टिकारक अन्न चटाते हैं—

शिवी ते स्ता व्रीहियवायवलासावदोमथौ।

एतौ यक्षं वि वाधते एतौ मुञ्चते अहस ॥

(अथर्व० ८। १। १८)

अर्थात् हे बालक! जौ और चावल तुम्हारे लिये बलदायक तथा पुष्टिकारक हो क्योंकि ये दाना वस्तुएँ यक्ष्मा-नाशक हैं तथा देवात्र होनसे पापनाशक हैं।'

इस संस्कारक अन्तर्गत दवाको खाद्य-पदार्थ निवर्तित करक अन्न त्रिलानका विधान बताया गया है। अन्न हा मनुष्यका स्वाभाविक भाजन है, उसे भगवान्‌का कृपाप्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिये।

[८] वपन-क्रिया (चूड़ाकरण-संस्कार)—इसका फल १ आयु तथा तेजकी वृद्धि करना है। इसे प्राय तीसरे, पाँचवें या सातवें वर्ष अथवा कुलपरम्पराके अनुसार नैका विधान है। मस्तकके भीतर ऊपरका जहाँपर जोका भँवर हाता है यहाँ सम्पूर्ण नाडियों एव संधियाका हुआ है। उसे 'अधिपति' नामका मर्मस्थान कहा गया इस मर्मस्थानकी सुरक्षाके लिये ऋषियाने उस स्थानपर टी रखनका विधान किया है। यथा—

नि वर्तयाम्यायुषेऽग्राध्याय प्रजननाय रायस्थापय

सुप्रजास्त्वय सुवीर्याय ॥ (यजु० ३। ६३)

'हे बालक! मैं तेरे दीर्घायुके लिये तथा तुम्हें अनेके ग्रहण करनेमें समर्थ बनानेके लिये उत्पादन-शक्ति-प्राप्तिके लिये ऐश्वर्य-वृद्धिके लिये, सुन्दर सतानक लिये, बल तथा पराक्रम-प्राप्तिके योग्य होनेके लिये तेरा चूड़ाकरण (मुण्डन)-संस्कार करता हूँ।' इस मन्त्रसे बालकको सम्बोधित करक शुभ मुहूर्तमें कुशल नाईसे बालकका मुण्डन कराये। बादमें सिरम दही-मक्खन लगाकर बालकको स्नान कराकर माङ्गलिक क्रियाएँ करनी चाहिये।

[९] कर्णवेध—पूर्ण पुरुषत्व एव स्त्रीत्वकी प्राप्तिके लिये यह संस्कार किया जाता है। शास्त्रोंमें कर्णवेधरहित पुरुषको श्राद्धका अधिकारी नहीं माना गया है। इस संस्कारको छ माससे लेकर सोलहवें मासतक अथवा तीन, पाँच आदि विषम वर्षमें या कुलक्रमागत आचारको मानते हुए सम्पन्न करना चाहिये। सूर्यकी किरण कानोंके छिद्रसे प्रविष्ट होकर बालक-बालिकाका पवित्र करती हैं और तन्त्र-सम्पन्न बनाती हैं। यद्यपि ब्राह्मण और वैश्यका रजतशलाका (सूई)—से क्षत्रियका स्वर्णशलाकासे तथा शूद्रका लौहशलाकाद्वारा कान छेदनेका विधान है तथापि वैभवशाली पुरुषाको स्वर्णशलाकासे ही यह क्रिया सम्पन्न करानी चाहिये। पवित्र स्थानमें शुभ समयमें देवताओंका पूजन करक सूर्यके सम्मुख बालक अथवा बालिकाके कानाका निम्नलिखित मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रण करना चाहिये—
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा-सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहित यदायु ॥

(यजु० २५। २१)

फिर बालकके प्रथम दाहिने कानमें तदनन्तर बायें कानमें सूईसे छेद कर। बालिकाके पहले बाये फिर दाहिने कानके वेधके माघ बायीं नासिकाके वेधका भी विधान मिश्रता है। इन वेधामें बालकोंको कुण्डल आदि तथा बालिकाको कर्णाभूषण आदि पहनाने चाहिये। कर्णवेधक नक्षत्रमें तीसरे नक्षत्रमें लगभग तीसरे दिन अच्छी तरहसे उष्ण-जलसे कानका धाना और स्नान कराना चाहिये। कर्णवेधके लिये जन्मनक्षत्र रात्रि तथा दक्षिणायन निपिद्ध समय माना गया है।

[१०] उपनयन (व्रतादेश)-सस्कार—इस सस्कारसे द्विजत्वकी प्राप्ति होती है। शास्त्रो तथा पुराणाम तो यहाँतक कहा गया है कि इस सस्कारके द्वारा ब्राह्मण-क्षत्रिय और वैश्यका द्वितीय जन्म होता है। विधिवत् यज्ञोपवीत धारण करना इस सस्कारका मुख्य अङ्ग है। इस सस्कारके द्वारा अपने आत्यन्तिक कल्याणके लिये वेदाध्ययन तथा गायत्री-जप और श्रौत-स्मार्त आदि कर्म करनेका अधिकार प्राप्त होता है।

शास्त्रविधिसे उपनयन-सस्कार हो जानेपर गुरु बालकके कंधो तथा हृदयका स्पर्श करते हुए कहता है—

मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचितं ते अस्तु।
मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिवृत्ता नियुक्तु मह्यम्॥

मैं वैदिक तथा लौकिक शास्त्रोके ज्ञान करानेवाले वेदव्रत तथा विद्याव्रत—इन दो व्रतोंको तुम्हारा हृदयमें स्थापित कर रहा हूँ। तुम्हारा चित्त—मन या अन्तःकरण मेरे अन्तःकरणका ज्ञानमार्गमें अनुसरण करता रहे अर्थात् जिस प्रकार मैं तुम्हें उपदेश करता रहूँ, उसे तुम्हारा चित्त ग्रहण करता चले। मेरी यातोको तुम एकाग्र-मनसे समाहित होकर सुनो और ग्रहण करो। प्रजापति ब्रह्मा एव बुद्धि-विद्याके स्वामी बृहस्पति तुम्हें मेरी विद्याओसे सयुक्त करे।

इसी प्रकार वेदाध्ययनके साथ-साथ गुरुद्वारा बालक (चतुर्)-को कई उपदेश प्रदान किये जाते हैं। प्राचीन कालमें केवल वाणीसे ही ये शिक्षाएँ नहीं दी जाती थीं प्रत्युत गुरुजन तत्परतापूर्वक शिष्योसे पालन भी करवाते थे।

[११] वेदारम्भ-संस्कार—उपनयन हा जानेपर बालकका वेदाध्ययन अधिकार प्राप्त हो जाता है। ज्ञानस्वरूप वेदोंक सम्यक् अध्ययनसे पूर्व मेधाजनन नामक एक उपाङ्ग-संस्कार करनेका विधान है। इस क्रियासे बालककी मेधा प्रज्ञा, विद्या तथा श्रद्धाकी अभिवृद्धि होती है। और वेदाध्ययन आदिमें विशेष अनुकूलता प्राप्त होती है तथा विद्याध्ययनमें कोई विघ्न नहीं होने पाता। ज्योतिर्विबन्धन कहा गया है—

विद्यया लुप्यते पापं विद्ययाऽऽयुः प्रवर्धते।

विद्यया सर्वसिद्धिः स्याद्विद्ययाऽमृतमश्नुते॥

‘वेदविद्याके अध्ययनसे सारे पापोंका लोप होता है, आयुकी वृद्धि होती है, सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, यहाँतक कि उसके समक्ष साक्षात् अमृत रस अशन-पानके रूपमें उपलब्ध हो जाता है।’

गणेश और सरस्वतीकी पूजा करनेके पश्चात् वेदारम्भ—विद्यारम्भमें प्रविष्ट होनेका विधान है। शास्त्रोंमें कहे गये निषिद्ध तिथियोंमें वेदका स्वाध्याय नहीं करना चाहिये। अपने गुरुजनोसे अङ्गोसहित वेदो तथा उपनिषदाका अध्ययन करना चाहिये। तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति कराना ही इस सस्कारका परम प्रयोजन है। ‘वेदव्रत’ नामक सस्कारमें महानाम्नी महान् उपनिषद् एव उपाकर्म चार व्रत आते हैं। उपाकर्मको सभी जानते हैं यह प्रतिवर्ष श्रावणमें होता है। शेष प्रथम महानाम्नीमें प्रतिवर्षान्त सामवेदके महानाम्नी आर्थिकके नौ ऋचाओंका पाठ होता है। प्रथम मुख्य ऋचा इस प्रकार है—

विदा मघवन् विदा गातुमनुश-सियो दिश।

शिक्षा शचीना पते पूर्वीणा पुरुवसो॥

(साम० ६४१)

इसका भाव है—‘अत्यन्त वैभवशाली उदार एवं पूज्य परमात्मन्। आप सम्पूर्ण वेद-विद्याओंके ज्ञानसे सम्पन्न हैं एवं आप सम्मार्ग और गम्य दिशाओंको भी ठीक-ठीक जानते हैं हे आदिशक्तिके स्वामिन्! आप हमें शिक्षाका साङ्गोपाङ्ग रहस्य बतला द।’

द्वितीय तथा तृतीय वर्षोंमें क्रमशः ‘वैदिक महाव्रत’ तथा ‘उपनिषदव्रत’ किया जाता है जिसमें वेदोंकी ऋचाआ तथा उपनिषदाका श्रद्धापूर्वक पाठ किया जाता है और अन्तमें साधित्रो-स्नान होता है। इसके अनन्तर वेदाध्यायी ‘स्नातक’ कहलाता है। इसमें सभी मन्त्र-सहिताआका गुरुमुखसे श्रवण तथा मनन करना होता है। यह वेदारम्भ मुख्यतः ब्रह्मचर्याश्रम-संस्कार है। [क्रमशः]

आचार

वेद-स्मृति-पुराणादि शास्त्रोंमें आचार-विचारकी अत्यधिक महिमा है। वे कहते हैं जा मनुष्य आचारवान् हैं उन्हें दीर्घ आयु, धन सतति सुख और धर्मकी प्राप्ति होती है। ससारमें वे विद्वानासे भी मान्यताकी प्राप्त करते हैं और उन्हें नित्य अविनाशी भगवान् विष्णुके लोककी प्राप्ति होती है—

आचारवन्तो मनुजा लभन्ते

आयुश्च वित्तं च सुताश्च सौख्यम्।

धर्मं तथा शाश्वतमीशलोक-

मन्नापि विद्वज्जनपूज्यतां च॥

सभी शास्त्रोका यह निश्चित मत है कि आचार ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आचारहीन पुरुष यदि पवित्रात्मा भी हो तो उसका परलोक और इहलोक दाना नष्ट हो जाते हैं—

आचार परमो धर्मः सर्वेषामिति निश्चयः।

हीनाचारी पवित्रात्मा प्रेत्य चेह विनश्यति॥

यह भी कहा गया है कि 'आचारहीन न पुनरिति वेदा' (विष्णुधर्मो० ३। २५०। ५) अर्थात् जा व्यक्ति आचारहीन है, उन्हे वेद भी पवित्र नहीं करते। अपवित्र व्यक्तिद्वारा अनुष्ठित धर्म निष्फल-सा होता है। इस सम्यन्धम इतिहास-पुराणोंमें एक बड़ी राचक कथा प्राप्त होती है। तदनुसार वेदके एक शिष्य थे उत्तक। उन्होंने कुछ खाकर खड़े-खड़े आचमन कर लिया जिससे उन्हें राजा पौष्यकी पतिव्रता रानीका राजमहलमें दर्शन तक नहीं हुआ। जब पौष्यद्वारा उनकी उच्छिष्टता या अपवित्रताकी सम्भावना व्यक्त हुई और उत्तकने भलीभाँति अपना हाथ पैर तथा मुख धोकर पूर्वाभिमुख आसनपर बैठ हृदयतक पहुँचने योग्य पवित्र जलस तीन बार आचमन किया और अपने नेत्र नासिका आदिका जलसिक्त अँगुलियोंद्वारा स्पर्श कर शुद्ध हो अन्त पुरमें प्रवेश किया, तब उन्हें पतिव्रता रानीका दर्शन हुआ।

पुराणाम आचारपर बहुत सूक्ष्म विचार किया गया है जिससे सामान्यजन परिचित न होनेके कारण पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। आचारके दो भेद माने गये हैं—एक 'सदाचार' तथा दूसरा 'शौचाचार'। मनुष्य-जीवनकी सफलताके लिये सदाचरणका होना अत्यन्त आवश्यक है। विष्णुपुराणम

और्य ऋषिने गृहस्थके सदाचारके विषयमें कहा है—

सदाचारस्त प्राज्ञो विद्याविनयशिक्षितः।

पापेऽप्यपापं पश्येद्वाभिधत्ते प्रियाणि यः।

मैत्रीद्रव्यान्तं करणस्तस्य मुक्तिं करो स्थिता॥

(३। १२। ४१)

'बुद्धिमान् गृहस्थ पुरुष सदाचारके पालन करनेसे ही ससारके बन्धनसे मुक्त होता है। सदाचारी विद्या और विनयसे युक्त रहता है तथा पापी पुरुषके प्रति भी पापमय कष्टप्रद व्यवहार नहीं करता। वह सभीके साथ हित प्रिय और मधुर भाषण करता है। सदाचारी पुरुष मैत्रीभावसे द्रवित अन्त करणवाले होते हैं, उनके लिये मुक्ति हस्तगत रहती है।'।

सदाचारके अन्तर्गत काम, क्रोध लोभ मोह मद, मात्सर्य ईर्ष्या राग-द्वेष झूठ, कपट, छल-छद्म दम्भ आदि असत्-आचरणोका त्याग तथा सत्य अहिंसा दया परोपकार, क्षमा धृति, इन्द्रियनिग्रह, अक्रोध आदि सत्-आचरणोका ग्रहण मुख्य है। देवीभागवतमें कहा गया है—

आचारवान् सदा पूत सदैवाचारवान् सुखी।

आचारवान् सदा धन्य सत्यं सत्यं च नारद॥

(११। २४। १८)

विष्णुधर्मोत्तरपुराणमें कहा गया है कि सभी शुभ लक्षणोंसे युक्त होनेपर भी पुरुष यदि आचारसे रहित है तो उसे न विद्याकी प्राप्ति होती है और न अभीष्ट मनोरथाकी ही। ऐसा व्यक्ति नरकका भागी बनता है—

सर्वलक्षणयुक्तोऽपि नरस्त्वाचारवर्जितः।

न प्राप्नोति तथा विद्यां न च किञ्चिदभीप्सितम्।

आचारहीन पुरुषो नरकं प्रतिपद्यते॥

(३। २५०। ४)

इसके विपरीत जो सत्-आचारका पालन करता है, वह पुरुष स्वर्ग कीर्ति आयु, सम्मान तथा सभी लौकिक सुखोंका भोग करता है। आचारवान्को ही स्वर्ग प्राप्त होता है वह रागसे रहित रहता है उसकी आयु लम्बी होती है और सभी ऐश्वर्योंका वह भोग करता है—

आचार स्वर्गजनन आचार कीर्तिवर्धन ।

आचारश्च तथायुष्यो धन्यो लोकसुखावह ॥

आचार्युक्तस्त्रिदिवं प्रयाति

आचारव्यानेष भवत्यरोग ।

आचारधानेय चिर तु जीवे-

दाधारयानेव भुनक्ति लक्ष्मीम्॥

(विष्णुधर्मो० ३। २७१। १ ४)

अतः शास्त्रोक्त वर्णित सदाचरणोंका ही सर्वदा व्यवहार करना चाहिये। कल्याणका यह परम श्रेयस्कर मार्ग है।

शौचाचार—सदाचारको भीति शौचाचारका भी स्मृति एव पुराणों में विशेष महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। शौचाचारस प्रत्यक्षत शरीरादिकी बाह्यशुद्धि होती है। प्रातःकाल उठनेसे लेकर शयनपर्यन्त शौचाचारको विधि धर्मशास्त्रों में वर्णित है यहाँ शौचाचारके कुछ सूत्र प्रस्तुत किये जात हैं—

प्रातः काल उदयेके बाद भगवत्स्मरणके अनन्तर शौचकी विधि इस प्रकार बतायी गयी है—शौचके समय मृत्तिकाका प्रयोग अवश्य करना चाहिये। एक बार मूत्रेन्द्रिय तथा तीन बार पायु (मलस्थान) —को मृत्तिका एव जलसे प्रक्षालित करे। तदनन्तर दस बार बायाँ हाथ मिट्टीसे धोये तथा सात बार दाना हाथ मिट्टीसे धोने चाहिये। तीन बार पाँवोंको मिट्टीसे धोये। इसके बाद आठ बार कुल्ला करना चाहिये तथा लघुशकाके अनन्तर चार बार कुल्ला करना चाहिये।^१ उपर्युक्त विधान गृहस्थोंके लिये है। ब्रह्मचारियोंको इसका द्विगुण, वानप्रस्थियोंको त्रिगुण तथा सन्यासियोंको चार गुण करना चाहिये।

दन्तधावन-विधि—शौचादि कृत्यके बाद दन्तधावन-विधि बतायी गयी है। मौन होकर दातौन अथवा मजनसे दाँत साफ करने चाहिये। दातौनके लिये खैर, करज, कदव्य, यड़ इमली याँस, आम नीम चिचडा बेल

आफ, गूलर, बदरी, तिन्दुक आदिकी दातून अच्छी मानी जाती हैं^२। लिसोदा, पलाश, कपास नील धव, कुश, काश आदि वृक्षकी दातूँन वर्जित हैं।

निषिद्धकाल—प्रतिपदा पक्षी अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावास्या पूर्णिमा सक्रान्ति, जन्मदिन, विवाह, व्रत उपवास रविवार और श्राद्धके अवसरपर दातौन नहीं करना चाहिये। रजस्वला तथा प्रसूतावस्थामें भी दातौन वर्जित है।

जिन-जिन अवसरोपर दातौनका निपेध है, उन-उन अवसरोपर तत्तद् वृक्षोंके पत्तों या सुगन्धित दन्तमजनोंसे दाँत स्वच्छ कर लेना चाहिये।^३ निषिद्धकालम जीभी करनेका निपेध नहीं है।

शौरकर्म—शौरकर्मके लिये बुधवार तथा शुक्रवारके दिन प्रशस्त हैं। शनि, मंगल तथा बृहस्पतिवार और प्रतिपदा चतुर्थी नवमी, चतुर्दशी आदि तिथियाँ निषिद्ध कही गयी हैं। व्रत और श्राद्धके दिन भी शौरकर्म वर्जित हैं।

तैलाभ्यङ्गविधि—रविवारको तेल लगानेसे ताप सोमवारको शोभा, भौमवारको मृत्यु (अर्थात् आयुको क्षीणता), बुधवारको धन गुरुवारको हानि शुक्रवारको दुःख और शनिवारको सुख होता है। यदि निषिद्ध दिनोमे तेल लगाना हो तो रविवारको पुष्प, गुरुवारको दूर्वा भौमवारको मिट्टी और शुक्रवारको गोबर तेलमें डालकर लगानेसे दोष नहीं होता है—

तैलाभ्यङ्गे रवौ ताप सोमे शाभा कुजे मृति ।

बुधे धन गुरौ हानि शुके दुःख शनौ सुखम्॥

रवी पुष्य गुरी दुर्वा भीमवारे च मृत्तिका।

गोमय शुक्रवारे च तैलाभ्यङ्गे न दोषभाक् ॥

स्नान—शरीरकी पवित्रताके लिये नित्य स्नानकी आवश्यकता है। शास्त्रमें स्नानके कई प्रकार बतलाये गये हैं। सामान्यतः शुद्ध जलसे सम्पूर्ण शरीरके मल-प्रक्षालनको

१-पवित्रताके लिये कम-से-कम लघुशुक्राके समय जलका प्रयोग तो अवश्य करना चाहिये। शौचविधि रात्रिमें तथा स्त्री और शूद्रके लिये आधी हो जाती है। मार्गमें चौथाई बरती जाती है तथा रोगियोंके लिये उनको शक्तिपर निर्भर करते हैं।

२ खदिरश्च कर्जश्च कदम्बश्च घटस्तथा । तित्तिह्रीं वेणुपुष्टं च आप्रनिम्बौ तथैव च ॥

अपामार्गस्य बिल्वस्य अर्कश्चोदम्बरस्तथा । बदरी तिन्दुकास्वेते प्रशस्ता दन्तापावने ॥

३- तत्तत्पत्रैः सगन्धैर्वा कारयेद् दन्तधावनम् (स्कन्दपु० प्रभासखण्ड)

स्नान कहा जाता है। मत्स्यपुराणमें कहा गया है कि स्नानके बिना शरीरकी निर्मलता और भावशुद्धि नहीं प्राप्त हाती। अतः मनकी विशुद्धिके लिये सर्वप्रथम स्नानका विधान है। कुएँ आदिके निकाले हुए अथवा बिना निकाले हुए नदी-तालाब आदिके जलसे स्नान करना चाहिये। मन्त्रवेत्ता विद्वान् पुरुषको 'ॐ नमो नाशयणाय' इस मूल मन्त्रके द्वारा उस 'जलम तीर्थ-भावनाकी कल्पना करनी चाहिये।^१ स्नानके लिये गङ्गाका जल तथा तीर्थोंका जल सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। फिर अन्य नदिया, सरोवर, तडागाँ, कुएँ आदिक जल पवित्र माने गये हैं। गङ्गा तीर्थों तथा नदियोंमें स्नानका विशेष महत्त्व बताया गया है। अन्य स्नानकी विशेष विधियाँ भी पुराणोंमें वर्णित हैं। यथा—प्रायश्चित्तस्नान, अभिषेकस्नान, भस्मस्नान तथा मृत्तिकास्नान आदि। अशक्तावस्थामे कटिभागसे नीचेके अङ्गोंका प्रक्षालन तथा गलेस ऊपरके अङ्गोंके प्रक्षालनसे भी स्नानकी विधि पूरी हो जाती है। विशेष अशक्तावस्था तथा आपत्तिकालम निम मन्त्राद्वारा मार्जन-स्नानकी विधि बतायी गयी है—

ॐ अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गताऽपि वा ।

य स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तर शुचि ॥

—इस मन्त्रके द्वारा शरीरपर जलसे मार्जन करे तथा—

आपो हि ह्य मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ यो व शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न । उशतीरिव मातर ॥ तस्मा अरं गमाम च ।—

—इस मन्त्रके द्वारा भी शरीरपर जल छिड़कते हुए मार्जन-स्नान करना चाहिये। यस्य क्षयाय जिन्वथ कहकर नीचे जल छोड़े और आपो जनयथा च न ॥ इससे पुन मार्जन करे।

भोजनविधि—स्नानोपरान्त सध्यापासन एवं पूजन आदिम निवृत्त होनेके पश्चात् भोजनकी विधि है। भोजनके सम्यन्धमें दो बातें मुख्य हैं। एक तो उच्छिष्ट (जूठा) भोजन करना सर्वथा निषिद्ध है। भोजन प्रारम्भ करनेस पूर्व

हाथ-पैरोंको शुद्ध जलसे प्रक्षालित करना चाहिये तथा जलद्वारा आचमन करके मौन होकर भोजन करना चाहिये। भोजनके अन्तमें भी आचमन करनेकी विधि है।

भोजनकी दूसरी मुख्य बात है द्रव्य-शुद्धि। सदाचारपूर्वक अर्जित द्रव्यका ही भोजन मनुष्यके लिये लाभदायी होता है तथा उसके अन्त करण और बुद्धिका पवित्र रखता है। अतः स्थूल दृष्टिसे भोजनमें शुद्धता पवित्रता और सात्विकता होनी ही चाहिये, पर साथ ही सूक्ष्मरूपसे सत्पतासे अर्जित धनसे बना भोजन परम पवित्र होता है। बिना परिश्रम किये किसी पराये व्यक्तिके अन्नका भोजन करनेकी प्रवृत्ति भी नहीं रखनी चाहिये^२।

आशौच—जीवनमें कुछ अवस्थाएँ ऐसी भी आती हैं जब व्यक्ति आशौचावस्थामे रहता है। उस समय वह दवाचन आदि कोई शुभ कार्य करनेका अधिकारी नहीं रहता। आशौचकी व्यवस्था धर्मशास्त्रोंका एक मुख्य प्रतिपाद्य विषय है।

जननाशौच-मरणाशौच—अपने परिवारमें नवशिशुके जन्म होनेपर प्राय तीन दिन तथा सगोत्रम किसी व्यक्तिकी मृत्यु हा जानेपर दस रात्रिका आशौच माना गया है। आशौचावस्थामें देवकार्य पितृकार्य वेदाध्ययन तथा गृहजनकों अभिवादन आदि शुभ कार्योंका निषेध किया गया है। यहाँतक कि देवमन्दिरमें प्रवेश तथा पूजन आदि करना भी वर्जित है।

स्त्रियाँ लिये प्राय मासमें एक बार विशेष अवस्था आता है जिसमें वे रजस्वला हो जाती हैं। इसमें तीन रात्रितक उनको आशौचावस्था रहती है। इस अवधिमें स्त्रीको घरका कोई काम-काज नहीं करना चाहिये। यहाँतक कि किसी वस्तु या किसी व्यक्तिको स्पर्श भी नहीं करना चाहिये। इस अवस्थाके समाप्त होनेपर स्त्रीके लिये सचैल स्नानकी विधि है। तदनुसार उसके कपड़े तथा वर्तन आदि धोनेके बाद ही शुद्धता होती है।

आघ्रम—जिस प्रकार शरीरकी शुद्धि तथा पवित्रताके

१-नैर्मल्य भावशुद्धि बिना स्नान न विद्यत । तस्मान्नमोविशुद्ध्यर्थं स्नानमादी विधीयते ॥

अनुदत्तैरुद्देह्या जलै स्नानं समाचरेत् । तीर्थं प्ररूपयेत् विद्वान् मूलमन्त्रेण मन्त्रवित् ॥

(मत्स्य० १०२। १-२)

२-अपने मित्र या सग-सम्बन्धियोंके यहाँ विश्राम आश्रय होनेपर विश्रामपूर्वक भोजन करनेमें दोष नहीं है।

लिये स्नानादि कृत्योंका महत्त्व है, उसी प्रकार आभ्यन्तर एव बाह्य पवित्रताके लिये पुराणोंमें आचमनका भी विशेष महत्त्व वर्णित है। प्रायः दैनिक कार्यों सामान्य शुद्धिके लिये प्रत्येक कार्यमें आचमनका विधान है। लघुशुद्धा शौच तथा स्नान आदिके अनन्तर आचमन करना आवश्यक है। अत आचमनसे हम केवल अपनी ही शुद्धि नहीं करते अपितु ब्रह्मासे लेकर तृणतकको तृप्त करते हैं।^१ कोई भी देवादि शुभ कार्य करनेके अनन्तर आचमन करना चाहिये।

आचमन-विधि—पूर्व, उत्तर या ईशान दिशाकी ओर मुख करके आसनपर बैठ जाय शिखा बाँधकर हाथ घुटनाके भीतर रखत हुए निम्न मन्त्रोसे तीन बार आचमन करे—

'ॐ अंशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः।' आचमनके बाद अँगूठेके मूलभागस हाठाका दो बार पोंछकर ॐ ह्रीं केशवाय नमः 'ठञ्चारण करके हाथ धोये। फिर अँगूठेसे आँख नाक तथा कानका स्पर्श करे। अशक्त हानपर तीन बार आचमन करके हाथोंको धाकर दाहिना कान छू ले। दक्षिण और पश्चिमकी ओर मुख करके आचमन नहीं करना चाहिये। चलते-फिरते भी नहीं करना चाहिये।

मादक द्रव्योंका निषेध—ससारमें मदिरा ताड़ो चाय

काँफी कोको, भाँग अफीम चरस, गाँजा तबाकू वीही-सिगेरे तथा चुस्ट आदि जितनी भी मादक वस्तुएँ हैं, वे सब मनुष्यमात्रके लिये अव्यवहार्य हैं। इनका उपयोग मनुष्यको भीषण गर्तमें डालनेवाला होता है। पद्यपुराणके अनुसार धूमपान करनेवाले ब्राह्मणको दान तक देनेवाला व्यक्ति नरकगामी होता है तथा धूमपान करनेवाला ब्राह्मण ग्राम-शूकर होता है—

धूमपानरते विप्रे दान कुर्वन्ति ये नरा ।

ते नरा नरक यान्ति ब्राह्मणा ग्रामशूकरा ॥

(पद्यपुराण)

पद्यपुराणमें यह बात आयी है कि मादक द्रव्योंके सेवनसे व्यक्तिका आत्मिक पतन और उसकी शारीरिक हानि होती है। इसलिये किसी भी स्थितिमें इन वस्तुओंका सेवन कदापि नहीं करना चाहिये।

भारतीय सस्कृति एव सनातनधर्ममें आचार-विचारको सर्वोपरि महत्त्व प्रदान किया गया है। मनुष्य-जीवनकी सफलताके लिये, वास्तविक उन्नतिको प्राप्त करनेके निमित्त आचारका आश्रय आवश्यक है। इससे अन्तःकरणकी पवित्रताके साथ-साथ लौकिक और पारलौकिक लाभ भी प्राप्त होता है।

चतु श्लोकी

सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजधिप । स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्य क्वापि कदाचन ॥

एव सदा स्म कर्तव्य स्यमयमव करिष्यति । प्रभु सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिन्ततो व्रजेत् ॥

यदि श्रीगोकुलाधीशो धृत सर्वात्मना हृदि । ततः किमपरं यूहि लौकिकैर्वैदिकैरपि ॥

अतः सर्वात्मना शब्द गोकुलेश्वरपादयो । स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे वति ॥

सदा सर्वतोभावेन (हृदयक सम्पूर्ण अनुरागके साथ) ब्रजेश्वर भगवान् श्रीकृष्णको ही आराधना करनी चाहिये। अपने (जीव-मात्रका) यही धर्म है। कभी कहीं भी इसके सिवा दूसरा धर्म नहीं है। सदा ऐसा ही (सम्पूर्णभावसे भगवान्का भजन ही) करना चाहिये। प्रभु श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान् हैं वे स्वयं ही हमारी सँभाल करण—ऐसा समझकर अपने योगक्षेमकी आरसे निश्चिन्त रहे। यदि गोकुलाधीश्वर नन्दनन्दनको सध प्रकारसे हृदयमें धारण कर लिया है तो बताओ लौकिक और वैदिक कर्मोंका इसके सिवा और क्या प्रयोजन है (भगवान्को हृदयमें बसा लेना ही तो जीवनका परम और चरम फल है)। अतः सदा सम्पूर्ण हृदयसे गोकुलाधीश्वर श्यामसुन्दरके युगन चरणारविन्दका चिन्तन और भजन कभी नहीं छोड़ना चाहिये यही मेरा मत है।

१-(क) एव स ब्राह्मणो नित्यपुनस्मर्शनमाचरेत् । ग्रहादिभ्यस्पर्यन्तं जगत् स परितर्पयेत् ॥ (व्यासप्रण-स्मृति)

(ख) यः क्रियां कुरुते मोहादनाद्यभ्यैव नास्तिक । भवन्ति हि वृथा तस्य क्रिया सर्वा न सशय ॥ (पुराणसार)

दान

मनुष्यके जीवनमें दानका अत्यधिक महत्त्व बतलाया गया है, यह एक प्रकारका नित्यकर्म है। मनुष्यको प्रतिदिन कुछ दान अवश्य करना चाहिये—

'श्रद्धया देयम्, ह्रिया देयम्, भिया देयम्

दान चाहे श्रद्धासे दे अथवा लज्जासे दे या भयसे दे, परतु दान किसी भी प्रकार अवश्य देना चाहिये। मानवजातिके लिये दान परम आवश्यक है। दानके बिना मानवकी उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। इस प्रसंगमें एक कथा आती है—एक धार देवता, मनुष्य और असुर तानोकी उन्नति अवरुद्ध हो गयी। अतः वे सत्य पितामह प्रजापति ब्रह्माजीके पास गये और अपना दुःख दूर करनेके लिये उनकी प्रार्थना करने लगे। प्रजापति ब्रह्मने तानाको मात्र एक अक्षरका उपदेश दिया—'द'। स्वर्गमें भोगाके बाहुल्यसे भाग ही देखलोकका सुख माना गया है अतः देवगण कभी वृद्ध न हाकर सदा इन्द्रियभोग भोगनेमें लगे रहते हैं। उनकी इस अवस्थापर विचार कर प्रजापतिने देवताआको 'द' क द्वारा दमन—इन्द्रिय-दमनका उपदेश दिया। ब्रह्माके इस उपदेशसे देवगण अपनेको कृतकृत्य मानकर उन्हें प्रणाम कर वहाँसे चले गये।

असुर स्वभावसे ही हिंसा-वृत्तिवाले होते हैं, क्रोध और हिंसा उनका नित्यका व्यापार है, अतएव प्रजापतिने उन्हें इस दुष्कर्मसं छुड़ानेके लिये 'द' के द्वारा जीवमात्रपर 'दया' करनेका उपदेश दिया। असुरगण ब्रह्माकी इस आज्ञाको शिरोधार्य कर वहाँसँ चल गये।

मनुष्य कर्मयोगि होनेके कारण सदा लाभवश कर्म करने और अर्थसंग्रहमें हा लग रहते हैं। इसलिये प्रजापतिने लाभी मनुष्याको 'द' के द्वारा उनके कल्याणके लिये 'दान' करनेका उपदेश किया। मनुष्यगण भी प्रजापतिकी आज्ञाका स्वीकार कर सफल-मनोरथ होकर उन्हें प्रणाम कर वहाँसे चले गये। अतः मानवको अपने अभ्युदयक लिये दान अवश्य करना चाहिये।

विभवो दानशक्तिश्च महतां तपसा फलम्।

विभव और दान देनेकी सामर्थ्य अर्थात् मानसिक उदारता—ये दोना महान् तपके ही फल हैं। विभव होना तो सामान्य बात है। यह तो कहीं भी हा सकता है पर

उस विभवको दूसरोके लिये देना यह मनकी उदारतापर ही निर्भर करता है जो जन्म-जन्मान्तरके पुण्य-पुण्यसे प्राप्त होता है।

महाराज युधिष्ठिरके समयकी एक घटना है—किन्हीं ब्राह्मण देवताके पिताका देहान्त हो गया। उनके मनमें यह भाव आया कि मैं अपने पिताका दाह-संस्कार चन्दनकी चितापर करूँ। पर उनके पास चन्दनकी लकड़ीका सर्वथा अभाव था। वे राजा युधिष्ठिरके पास गये और उन्होंने उनसे सारा वृत्तान्त बताकर पिताके दाह-संस्कारके निमित्त चन्दन-काष्ठकी याचना की। महाराज युधिष्ठिरके पास चन्दन-काष्ठकी कोई कमी नहीं थी तथा ऐसे समय वे उन ब्राह्मणको देना भी चाहते थे परतु उस समय अनवरत वर्षा होनेके कारण सम्पूर्ण काष्ठ भीग चुके थे। गीली लकड़ीसे दाह-संस्कार नहीं हो सकता था अतः उन्हें वहाँसे निराश लौटना पड़ा। इसके अनन्तर वे इसी कार्यके निमित्त राजा कर्णके पास पहुँच। राजा कर्णके सामने भी ठीक वही परिस्थिति थी। अनवरत वर्षाके कारण सम्पूर्ण काष्ठ गीले हो चुके थे। परतु ब्राह्मणको पितृदाहके लिये चन्दनकी सूखी लकड़ीकी आवश्यकता थी। कर्णने यह निर्णय लिया कि उनका सिंहासन चन्दनकी लकड़ीसे बना हुआ है, जो एकदम सूखा है। अतः उन्होंने कारीगरोकी बुलाकर सिंहासनसं काष्ठ निकालनेका तत्काल आदेश दे दिया और इस प्रकार उन ब्राह्मणके पिताका दाह-संस्कार चन्दनकी चितापर सम्पन्न हो सका। चन्दनके काष्ठका सिंहासन महाराज युधिष्ठिरके पास भी था पर यह सामयिक ज्ञान और मनकी उदारता उन्हें प्राप्त न थी जिसक कारण वे इस दानसे वञ्चित रह गये और यह श्रेय कर्णका ही प्राप्त हो सका। इसीलिये कर्णको 'दानवीर'की उपाधि भी प्राप्त हुई।

शास्त्रोंमें दानके लिये स्थान काल और पात्रका विस्तृत विचार किया गया है। दान किसी शुभ स्थानपर अर्थात् तीर्थ आदिमें शुभकालमें अच्छे मुहूर्तमें सत्पात्रको देना चाहिये। यद्यपि यह विचार सर्वथा उचित है परतु जनवसरमें भी यदि अवसर प्राप्त हो जाय तो भी दानका अपना एक वैशिष्ट्य है—जिस पात्रको आवश्यकता है जिस स्थानपर

आवश्यकता है और जिस कालम आवश्यकता है, उसी क्षण दान देनेका एक अपना विशेष महत्त्व है। विशेष आपत्तिकालमें तत्क्षण पीडित समुदायको अन्न, आवास भूमि आदिकी जा सहायता प्रदान की जाती है वह इसी काटिका दान है। यह दान व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकारसे होता है। शास्त्रों तथा पुराणोंमें दानके विभिन्न स्वरूप वर्णित हैं—

(१) दैनिक जीवनमें जिस प्रकार व्यक्तिके द्वारा और सत्कर्म सम्पन्न होत हैं, उसी प्रकार दान भी नित्य-नियमपूर्वक करना चाहिये। इस प्रकारके दानमें अन्न-दानका विशेष महत्त्व बताया गया है।

(२) विभिन्न पर्वोंपर तथा विशेष अवसरपर जो दान दिये जाते हैं, उन्हें नैमित्तिक दान कहते हैं, शास्त्र-पुराणोंमें इसकी विस्तारपूर्वक व्यवस्था बतायी गयी है। जैसे सूर्यग्रहण तथा चन्द्रग्रहणके समय ताम्र अथवा रजतपात्रमें काले तिल, स्वर्ण तथा द्रव्यादिका दान। एकादशी अमावास्या पूर्णिमा सक्रांति तथा व्यतीपात आदि पुण्यकालमें विशेषरूपसे दानका महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। इनमें अन्नदान, द्रव्यदान स्वर्णदान भूमिदान तथा गोदान आदिका विशेष महत्त्व है।

(३) वेद-पुराणोंमें कुछ ऐसे दानोंका भी वर्णन है जो मनुष्यकी कामनाओंकी पूर्तिके लिये किये जाते हैं, जिनमें तुलादान, गोदान, भूमिदान स्वर्णदान, घटदान आदि अष्ट दश तथा षोडश महादान परिगणित हैं—ये सभी प्रकारके दान काम्य होते हुए भी यदि नि स्वार्थभावसे भगवान्की प्रसन्नता प्राप्त करनेके निमित्त भगवद्वर्णन-बुद्धिसे किये जायें तो वे ब्रह्म-समाधिमें परिणत होकर भगवत्प्राप्ति करानेमें विशेष सहायक सिद्ध हो सकेंगे।

(४) कुछ दान 'बहुजनहिताय बहुजनसुखाय' की भावनासे सर्वसाधारणके हितमें करनेकी परम्परा है। देवालय विद्यालय औपधालय भोजनालय (अन्नक्षेत्र) अनाथालय गाशाला धर्मशाला कुएँ बावड़ी तालाब आदि सर्वजनोपयोगी स्थानोंका निर्माण आदि कार्य यदि न्यायोपाजित द्रव्यसे बिना यशकी कामनासे भगवत्प्रीत्यर्थ किये जायें ता परमकल्याणकारी सिद्ध होंगे।

सामान्यतः न्यायपूर्वक अर्जित किये हुए धनका दशमांश बुद्धिमान् मनुष्यको दान-कार्यमें ईश्वरकी प्रसन्नताके लिये लगाना चाहिये।

न्यायोपाजितवित्तस्य दशमांशेन धीमतः।

कर्तव्यो विनियोगश्च ईश्वरप्रीत्यर्थमेव च॥

(स्कन्दपुराण)

अन्यायपूर्वक अर्जित धनका दान करनेसे कोई पुण्य नहीं होता। यह बात 'न्यायोपाजितवित्तस्य' इस वचनसे स्पष्ट होती है। दान देनेका अभिमान तथा लेनेवालेपर किसी प्रकारके उपकारका भाव न उत्पन्न हो इसके लिये इस श्लोकमें 'कर्तव्य' पदका प्रयोग हुआ है। अर्थात् 'धनका इतना हिस्सा दान करना' यह मनुष्यका कर्तव्य है। मानवका मुख्य लक्ष्य है—ईश्वरकी प्रसन्नता प्राप्त करना। अतः दानरूप कर्तव्यका पालन करते हुए भगवत्प्रीतिको बनाये रखना भी आवश्यक है। इसीलिये 'कर्तव्यो विनियोगश्च ईश्वरप्रीत्यर्थमेव च' इन शब्दोंका प्रयोग किया गया है। यदि किसी व्यक्तिके पास एक हजार रुपये हों, उनमेंसे यदि उसने एक सौ रुपये दान कर दिये तो बचे हुए ९०० रुपयामें ही इसका ममत्व और आसक्ति रहेगी। इस प्रकार दान ममता या आसक्तिको कम करके अन्तःकरणकी शुद्धिरूप प्रत्यक्ष (दृष्ट) फल प्रदान करता है और शास्त्र-प्रमाणानुसार वैकुण्ठलोककी प्राप्तिरूप अप्रत्यक्ष (अदृष्ट) फल भी प्रदान करता है।

देवीभागवतमें तो यह स्पष्ट कहा गया है कि अन्यायसे उपाजित धनद्वारा किया गया शुभ कर्म व्यर्थ है। इससे न तो इहलोकमें कीर्ति ही होती है और न परलोकमें कोई पारमार्थिक फल ही मिलता है—

अन्यायोपाजितेनैव ब्रह्मेण सुकृतं कृतम्।

न कीर्तिरिहलोके च परलोके च तत्फलम्॥

(देवीभागवत ३।१२।८)

उपाजित धनके दशमांशका दान करनेका यह विधान सामान्य काटिके मानवाके लिये किया गया है पर जो व्यक्ति वैभवशाली धनी और उदारचरता हैं उन्हें ता अपने उपाजित धनको पाँच भागोंमें विभक्त करना चाहिये।

धर्माय यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च।

पञ्चधा विभजन् वित्तमिहामुत्र च मोदते॥

(१) धर्म, (२) यश (३) अर्थ (व्यापार आदि आजीविका), (४) काम (जीवनके उपयोगी भोग) और (५) स्वजन (परिवार)—के लिये। इस प्रकार पाँच प्रकारके धनका विभाग करनेवाला इस लोकम और परलोकमें भी आनन्दको प्राप्त करता है।

यहाँ व्यापार आदि आजीविकाके लिये धनका विभाग इसलिये किया गया है कि जिससे जीविकाके साधनाका विनाश न हो, क्योंकि भागवतमें यह स्पष्ट कहा गया है कि जिस सर्वस्व-दानसे जीविका भी नष्ट हो जाती हो बुद्धिमान् पुरुष उस दानको प्रशंसा नहीं करते क्योंकि जीविकाका साधन बने रहनेपर ही मनुष्य दान यज्ञ तप आदि शुभकर्म करनेमें समर्थ होता है।

न तद्दानं प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते।

दान यज्ञस्तप कर्म लोके वृत्तिमतो यत ॥

जा मनुष्य अत्यन्त निर्धन हैं अनावश्यक एक पैसा भी खर्च नहीं करते तथा अत्यन्त कठिनाईपूर्वक अपने परिवारका भरण-पोषण कर पाते हैं ऐसे लोगोंके लिये दान करनेका

विधान शास्त्र नहीं करते। इतना ही नहीं यदि पुण्यक लोभसे अवश्य पालनीय वृद्ध माता-पिताका तथा साध्वी पत्नी और छोटे बच्चाका पालन न करके उनका पेट काटकर जा दान करते हैं उन्हें पुण्य नहीं प्रत्युत पापकी ही प्राप्ति होता है।

शक्त घरजने दाता स्वजने दुःखजीविनि।

मध्यापातो विपास्वाद स धर्मप्रतिरूपक ॥

जा धनी व्यक्ति अपने स्वजन—परिवारके लोगोंके दुःखपूर्वक जीवित रहनेपर उनका पालन करनेमें समर्थ होनेपर भी पालन न कर दूसराको दान देता है वह दान मधुमिश्रित विष-सा स्वादप्रद है और धर्मके रूपमें अधर्म है।

पुराणाम् दानक सम्यन्धमें तो यहाँतक कह दिया है कि जितनम् पेट भर जाता है उतनमें ही मनुष्यका अधिकार है उससे अधिकम जा अधिकार मानता है, वह चार है दण्डका भागी है—

यावद् धियेत जठर तावत् स्वत्व हि देहिनाम्।

अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

दैनिक चर्या

मनुष्य-जीवनमें प्रातः काल जागरणसे लेकर रात्रिमें शयनपर्यन्त दैनिक कार्यक्रमोंका पर्याप्त महत्त्व है। शास्त्रोक्त यह प्रकरण दैनन्दिन सदाचारमें निर्दिष्ट है। प्रायः कई सज्जन-घटे-दा-घटेका समय भगवदाराधन पूजा-पाठ समाजसेवा तथा परोपकारादिके कार्योंमें व्यतीत करते हैं, परन्तु शेष समय व्यवहार-जगत्में स्वेच्छाचारपूर्वक काम, क्रोध लोभ, मोह मद, मात्सर्य तथा छल-कपटसे युक्त असत्-कार्योंमें भी लगाते हैं। जिससे पाप-पुण्य और सुख-दुःख दोनों उन्हें भोगना पड़ता है।

सच्चा सुख नित्य, सनातन और एकरस शान्तिम है। उसके आश्रय हैं मङ्गलसमय भगवान्। प्रत्येक स्त्री-पुरुषका प्रयत्न उन्हीं परमप्रभुको प्राप्त करनेके लिये होना चाहिये। अतः इस भव-बन्धनसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये यह आवश्यक है कि चौबीस घंटके सम्पूर्ण समयका कार्यक्रम भागवदाराधनके रूपमें हो। चर्या-फिरना उठना-बैठना

खाना-पीना सोना आदि सब कुछ भगवान्की प्रीतिके लिये पूजारूपमें हो। पापाचरणके लिये कहीं भी अवकाश न हो, तभी स्वतः कल्याणका मार्ग प्रशस्त हो सकेगा—

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव ।

(गीता १८। ४६)

अपनी दिनचर्या शास्त्र-पुराणोक्त वचनोंके अनुसार ही चलानी चाहिये जिससे जीवन भगवत्पूजामय बन जाय। यहाँ संक्षेपमें इसका किञ्चित् दिग्दर्शन करानेका प्रयास किया जाता है—

प्रातः जागरण—प्रातः काल ब्राह्ममुहूर्तमें अर्थात् सूर्योदयसे प्रायः ढेढ़ घंटा पूर्व उठ जाना चाहिये। आँख खुलते ही दोनों करतलाको देखत हुए निम्न शलाकका पाठ करना चाहिये—

कराग्रे वसतः लक्ष्मीं करमध्ये सरस्यती।

करमूल स्थितो ब्रह्मा प्रभातः करदर्शनम्॥

'हथेलियाक अग्रभाग लक्ष्मी निवास करती हैं मध्यभागमें सरस्वती और मूलम ब्रह्माजी निवास करते हैं। अतः प्रातः हथेलियोंका दर्शन करना आवश्यक है इससे पुण्य लाभ होता है।'

भूमि-वन्दना—शय्यापर बैठकर पृथ्वीपर पैर रखनेसे पूर्व पृथ्वी माताका अभिवादन करना चाहिये और उनपर पैर रखनेकी विवशताके लिये उनसे क्षमा माँगते हुए निम्नलिखित श्लोकका पाठ करना चाहिये—

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले।

विष्णुपति नमस्तुभ्य पादस्पर्शं क्षमस्व मे॥

(विरवामित्र-स्मृति)

मङ्गल-दर्शन—तदनन्तर दर्पण सोना गोराचन चन्दन मणि, सूर्य और अग्नि आदि भाङ्गलिक वस्तुआका दर्शन और मूर्तिमान् भगवान् माता-पिता गुरु एवं ईश्वरको नमस्कार करना चाहिये। फिर शौचादिसे निवृत्त होकर रातका कपडा बदलकर आचमन करना चाहिये। पुनः निम्नलिखित श्लोकको पढ़कर पुण्डरीकाक्ष भगवान्का स्मरण करते हुए अपने ऊपर जलसे मार्जन करना चाहिये। इससे मान्त्रिक ज्ञान हा जाता है—

ॐ अमवित्र पवित्रो वा सर्ववस्था गतोऽपि वा।

य स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तर शुचि॥

अतिनीलघनश्यामं नलिनायतलोचनम्।

स्मरामि पुण्डरीकाक्ष तेन स्नातो भवाम्यहम्॥

पुनः उपासनामय कर्महेतु दनन्दिन ससार-यात्राके लिये भगवत्प्रार्थना कर उनसे आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये—

त्रैलोक्यघैतन्यमयादिदेव

श्रीनाथ विष्णो भवदाज्ञयैव।

प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं

ससारयात्रामनुवर्तयिष्ये॥

(मन्त्रमहोदधि २१।६)

अजपा-जप—इसके बाद अजपा-जपका सकल्प करना

चाहिये क्योंकि शास्त्रोक्त सभी साधनोंमें यह 'अजपा-जप' विशेष सुगम है। स्वाभाविक श्वासके साथ 'हस-हस' के जपका ध्यान करनेसे सोते-जागते सत्र स्थितियोंमें यह जप चलता रहता है।^१

तदनन्तर भगवान्का ध्यान करते हुए नाम-कीर्तन करना चाहिये और प्रातः स्मरणीय श्लोकोंका पाठ करना चाहिये। तत्पश्चात् शौचादि कृत्योंसे निवृत्त होना चाहिये। शौचविधिमें शुद्धिके लिये जल और मृत्तिकाका प्रयोग बताया गया है^२, जो परम आवश्यक है।

आभ्यन्तरशौच^३—व्याघ्रपादके अनुसार मिट्टी और जलसे होनवाला शौच बाह्यशौच कहा जाता है। इसकी अबाधित आवश्यकता है किन्तु आभ्यन्तरशौचके बिना यह प्रतिष्ठित नहीं हो पाता। शौचाचारविहीनकी की गयी सभी क्रियाएँ भी निष्फल ही होती हैं^४। मनोभावको शुद्ध रखना आभ्यन्तरशौच माना गया है। किसीके प्रति ईर्ष्या द्वेष क्रोध लोभ मोह घृणा आदिका न होना आभ्यन्तरशौच है। भगवान् सबमें विद्यमान हैं इसलिये किसीसे द्वेष-क्रोधादि नहीं करना चाहिये। सबमें भगवान्का दर्शन करते हुए, सभी परिस्थितियोंको भगवान्का वरदान समझते हुए सबमें मैत्रीभाव रखना चाहिये साथ ही प्रतिक्षण भगवान्का स्मरण करते हुए उनकी आज्ञा सपझकर शास्त्रविहित कार्य करते रहना चाहिये।

स्नान—ठपाकी लालीसे पूर्व ही स्नान करना उत्तम है।

१-२४ घट्टेमें मनुष्य प्रायः २१६०० श्वास लेता है। अतः प्रत्येक श्वासके साथ 'हस' का स्वाभाविक जप हो जाता है। एकाग्र महिर्वाति सङ्गरेण विशेष पुनः सहस्रहोत्रं मन्त्रं ज्योतिषं जपति सर्वदा॥ —अतः प्रातः काल एक बार प्रभुके चरणोंमें इस मानसिकरूपसे भी समर्पण कर देना चाहिये। शास्त्रोंमें लिखा है—

'अज्ञानां गायत्री योगिना मोक्षदा सदा। अस्या सकल्पमात्रेण नर पापैः प्रमुच्यते॥

२ शौचकी विधि आचार्य-प्रकरणमें देखनी चाहिये।

३ शौच तु द्विविधं श्रेष्ठं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा। मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्यं भावशुद्धिस्तथाभ्यन्तरम्॥ (आहिक-व्याघ्रपाद)

४ शौचे यत् सन्नं कार्यं शौचमूनी द्विजः स्मृतः। शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फला क्रिया॥ (२४)

इससे प्राजापत्य-व्रतका फल प्राप्त होता है^१। तेल लगाकर तथा देहको मल-मलकर गङ्गादिमें स्नान करना मना है। वहाँ बाहर तटपर ही देह-हाथ मलकर नहा लेना चाहिये। इसके बाद नदीमें गोता लगाय। शास्त्रोंने इसे 'मलाप-कर्षण' स्नान कहा है। यह अमन्त्रक होता है। स्वास्थ्य और शुचिता—दोनोंके लिये यह स्नान भी आवश्यक है। निवीती होकर गमछेसे जनेऊकी भी स्पर्श कर ले^२। इसके बाद शिखा बाँधकर दोनों हाथों पवित्री पहनकर आचमन और प्राणायाम कर दाहिने हाथमें जल लेकर सकल्पपूर्वक स्नान करना चाहिये।

स्नानसे पूर्व समस्त अङ्गोंमें निम मन्त्रसे पिट्टी लगानी चाहिये—

अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे।

मृत्तिके हर मे पाप यन्मया हुष्कृतं कृतम्॥

तत्पश्चात् गङ्गाजीके द्वादशनामोका कीर्तन करे, जिसे उन्होंने स्नान-कालमें वहाँ अपने उपस्थित होनेका निर्देश दिया है—मन्त्र इस प्रकार है—

नन्दिनी नलिनी सीता भालती च मलापहा।

विष्णुपादाब्जसम्भूता गङ्गा त्रिपथगामिनी॥

भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदशेश्वरी।

द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र जलाशये॥

स्नानोद्यत पठेज्जातु तत्र तत्र वसाम्यहम्^३।

इसके बाद नाभिपर्यन्त जलमें जाकर जलकी ऊपरी सतह हटाकर, कान और नाक बदकर प्रवाह या सूर्यकी ओर मुख करके स्नान करे। शिखा खोलकर तीन पाँच, सात या बारह गोते लगाये। गङ्गाके जलमें वस्त्रको नहीं निचोड़ना चाहिये। शौचकालका वस्त्र पहनकर तीर्थोंमें स्नान करना तथा धूकना निषिद्ध है। स्नानके अनन्तर जलसे प्रक्षालित शुद्ध वस्त्र धारण कर देवार्चन करना चाहिये। ऊनी तथा कौशेय वस्त्र बिना धोये भी शुद्ध मान्य हैं।

तिलक-धारण—कुशा अथवा ऊनके आसनपर बैठकर पूजा दान, होम तर्पण आदि कर्मोंके पहले तिलक अवश्य धारण करना चाहिये। बिना तिलक इन कर्मोंको निष्फल

बताया गया है।

शिखा-बन्धन—जहाँ शिखा रखी जाती है, वहाँ मेरुदण्डके भीतर स्थित ज्ञान तथा क्रियाशक्तिका आधार सुषुम्ना नाडी समाप्त होती है। यह स्थान शरीरका सर्वाधिक मर्मस्थान है। इस स्थानपर चोटी रखनेसे मर्म-स्थान क्रिया-शक्ति तथा ज्ञान-शक्ति सुरक्षित रहती है जिससे भजन-ध्यान दानादि शुभ कर्म सुचारुरूपसे सम्पन्न होते हैं। इसीलिये कहा गया है—

ध्याने दाने जप होम सध्याया देवतार्चने।

शिखाग्रस्थि सदा कुर्यादित्येतन्मनुरब्रवीत्॥

जपादि करनेके पूर्व आसनपर बैठकर तिलक धारण तथा शिखा-बन्धन करनेके पश्चात् सकल्पपूर्वक सध्यावन्दन करना चाहिये। सध्यामें प्राणायाम 'सूर्यश्च' आदि मन्त्रसे अम्बुप्राशन, अघमर्षण पापपुरुष-निरसन, सूर्योपस्थान कर आवाहनपूर्वक १०८ या उससे अधिक गायत्रीमन्त्रका जप करना चाहिये।

पञ्चमहायज्ञ—सध्यापासनके अनन्तर पञ्चमहायज्ञका विधान है। वे हैं—ब्रह्मयज्ञ (ऋषियज्ञ) पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ (बलिर्वैश्वदेव) और मनुष्ययज्ञ^४। वेद-शास्त्रका पठन-पाठन एवं सध्यापासन गायत्रीजप आदि ब्रह्मयज्ञ (ऋषियज्ञ) है, नित्य श्राद्ध-तर्पण पितृयज्ञ है, हवन देवयज्ञ है, बलिर्वैश्वदेव भूतयज्ञ है और अतिथि-सत्कार मनुष्ययज्ञ है। गृहस्थके घर पतिदिन चूल्हा-चक्री झाड़ ऊखल एवं घड़ेसे जलने-मरनेवाले प्राणियोंके पापकी निष्कृतिके लिये इनकी पर्याप्त महत्ता है अतः ये अनुदिन अनुष्ठेय हैं। देवयज्ञसे देवताओंकी ऋषियज्ञसे ऋषियोंकी पितृयज्ञसे पितरोंकी मनुष्ययज्ञसे मनुष्योंका और भूतयज्ञसे भूतोंकी तृप्ति होती है।

पितृतर्पणमें भी देवता ऋषि मनुष्य पितर—सम्पूर्ण भूतप्राणियोंको जलदान करनेकी विधि है। यहाँतक कि पटाड वनस्पति और शत्रु आदिको भी जल देकर तृप्त किया जाता है। देवयज्ञमें अग्नि आहुति दी जाती है। वह सूर्यको प्राप्त होती है और सूर्यसे वृष्टि तथा वृष्टिमें अन्न

१-उपस्युरसि यत् स्नानं नित्यमेवाहोदये । प्राजापत्येन तत् मुख्यं महापातजननाशनम् ॥ (८५)

२-यत्रोपवीतं कण्ठे कृत्वा त्रि प्रक्षाल्य । (आचारारव)

३-साधारण कूप गायत्री आदिके जलमें गङ्गाजीका यह आवाहन तो आवश्यक है ही अन्य पवित्र नदियोंके जलमें भी यह आवश्यक माना गया है।

४ अध्यापनं ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । हामो दीवो बलिर्भीतो नृपज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ (यजु ३ । ७०)

और प्रजाकी उत्पत्ति होती है^१। भूतयज्ञको बलिवैश्वदेव भी कहते हैं, इसमें अग्नि, सोम, इन्द्र, वरुण मरुत् तथा विधेदेवाके निमित्त आहुतियाँ एव अनग्रासकी बलि दी जाती है।

मनुष्य-यज्ञमें घर आये हुए अतिथिका सत्कार करके उसे विधिपूर्वक यथाशक्ति भोजन कराया जाता है।^२ यदि भोजन करानेकी सामर्थ्य न हो तो बैठनेके लिये स्थान आसन तथा जल प्रदानकर मीठे वचनोद्वासा उसका स्वागत तो अवश्य ही करना चाहिये।^३

स्वाध्यायसे ऋषियोंका हवनसे देवताओंका तर्पण और श्राद्धसे पितरोंका, अत्रसे मनुष्योंका और बलिकर्मसे सम्पूर्ण भूतप्राणियोंका यथायोग्य सत्कार करना चाहिये।^४ इस प्रकार जो मनुष्य नित्य सब प्राणियोंका सत्कार करता है, वह तेजोमय मूर्ति धारण कर सोधे अर्चिपार्थके द्वारा परमधामको प्राप्त होता है।^५ सबको भोजन देनेके बाद शेष बचा हुआ अन्न यज्ञशिष्ट हानेके कारण अमृतके तुल्य है, इसलिये ऐसे अन्नकी ही सज्जनोंके खाने योग्य कहा गया है।^६ भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें भी प्रायः ऐसी ही बात कही है।^७

उपर्युक्त सभी महायज्ञोंका तात्पर्य सम्पूर्ण भूतप्राणियोंकी अन्न और जलके द्वारा सेवा करना एव अध्ययन-अध्यापन जप, उपासना आदि स्वाध्यायद्वारा सबका हित चाहना है। इनमें स्वार्थ-त्यागकी बात तो पद-पदमें ब्रतानी गयी है।

आहार—प्राणीके नेत्र, श्रोत्र, मुख आदिद्वारा आहारीय रूप, शब्द, रस आदि विषयरूप आहार-शुद्धिसे मनका शुद्धि होती है। मन शुद्ध होनेपर परमतत्त्वकी निश्चल स्मृति होती है।

निश्चल स्मृतिसे ग्रन्थिभोज होता है।^८ बलिवैश्वदेवके अनन्तर गौ श्वान, काक अतिथि तथा कोट-पतंगके निमित्त पञ्चबलि निकालनेका विधान है, जो भाजनके पूर्व

तत्तद् जीवाको देना चाहिये। अपने इष्टदेवको नैवेद्य निवेदित कर अर्थात् भगवान्को भोग लगाकर ही प्रसादरूपमें भोजन करनेका विधान है। प्रारम्भमें 'ॐ भूपतये स्वाहा, ॐ भुवणपतये स्वाहा, ॐ भूताना पतये स्वाहा'—इन मन्त्रोंसे तीन ग्रास निकालनेकी विधि है। इसका तात्पर्य है कि सम्पूर्ण पृथ्वीके स्वामी एव चतुर्दश भुवनाके स्वामीको तथा चराचर जगत्के सम्पूर्ण प्राणियोंको मैं यह अन्न प्रदान करता हूँ। तदनन्तर ॐ प्राणाय स्वाहा, ॐ अपानाय स्वाहा, ॐ व्यानाय स्वाहा, ॐ उदानाय स्वाहा और ॐ समानाय स्वाहा'—इन पाँच मन्त्रोंसे लवणरहित पाँच ग्रास आत्मारूप ब्रह्मके लिये पञ्च आहुतिके रूपमें लेना चाहिये। तत्पश्चात् 'अमृतोपस्तरणमसि' इस मन्त्रसे आचमन करे। इसका अर्थ है 'मैं अमृतमय अन्नदेवको आसन प्रदान करता हूँ।' फिर मौन होकर भोजन करना चाहिये। भोजनके अन्तमें अमृतपिधानमसि' इस मन्त्रसे पुनः आचमन करना चाहिये। इसका अर्थ है 'मैं अमृतरूप अन्नदेवताको आच्छादित करता हूँ। आहारकी पवित्रताके लिये यह आवश्यक है कि आहार उच्छिष्ट न हो तथा सत्यतासे अर्जित धनसे ही निर्मित किया गया हो।

कर्मक्षेत्र (गृहस्थाश्रमका पालन)—गृहस्थमात्रको घरके कामोंमें मन लगाना चाहिये। गृहस्थ-आश्रम सभी आश्रमोंका आधार कहा गया है। यह बात सबको स्मरण रखना चाहिये कि हम जो कुछ भी करें वह सब प्रभुप्रीत्यर्थ ही करे। कर्म करके उसका सम्पूर्ण फल भगवान्के चरणोंमें अर्पित कर देना चाहिये। ऐसा करनेपर मनुष्यको कर्म-बन्धनमें बँधना नहीं पड़ेगा और उसके समस्त कर्म भगवदाराधनमें परिणत हो जायेंगे। पुराणोंमें कहा गया है कि 'शरीरका निर्वाह हो जाय' यही लक्ष्य रखकर शरीरको कोई क्लेश पहुँचाये बिना वर्णविहित निन्दारहित कार्यके द्वारा धनका संचय करना चाहिये—

१-अन्वी प्रास्तावति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। आगित्याज्यायते वृष्टिवृष्टेऽं ततः प्रजा ॥ (मनु० ३।७६)

२-सम्यक्ताय त्वतिथये प्रदद्यादसनोदके। अने चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥ (मनु० ३।९९)

३-तृणानि भूमिरदके चाक्चतुर्थी च सुनुता। एतान्यपि सतां गेहे नाच्छिघ्रन्ते कदाचन ॥ (मनु० ३।१०१)

४-स्वाध्यायेनार्चयेत्तर्पणैर्मर्यादायथाविधि। पितृज्यग्रद्वैश्य वृन्तैर्भूतानि बलिर्वर्णना ॥ (मनु० ३।८१)

५-एवं यः सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यमर्चति। स गच्छति परं स्थानं तेजामूर्तिं पश्यन् ॥ (मनु० ३।९३)

६-अपे स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्पात्यकारणात्। यज्ञशिष्टान्नं द्योतस्तत्पार्थं विधीयते ॥ (मनु० ३।११८)

७-यज्ञशिष्टाणि सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुङ्क्ते ते स्वप पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ (गीता ३।१३)

८-आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धौ सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति। स्मृतितम्ये सर्वग्रन्थोर्ना विप्रमोष ॥ (छान्दोग्य० ७।२६।)

यात्रामात्रप्रसिद्धयर्थं स्वै कर्मभिरगर्हीत ।

अवलोकनेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम् ॥

शयन-विधि—जैसे मनुष्य सोकर उठनेपर शान्तचित्तसे जिमका चिन्तन करता है, उसका प्रभाव गहरा पड़ता है उसी प्रकार सोनसे पूर्व जिसका चिन्तन करता हुआ सोता है उसका भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः शयनसे पूर्व पुराणांकी सात्त्विक कथा या भक्तगाथा आदि श्रवण करते हुए शयन करना चाहिये। भविष्यपुराणमें कहा गया है—‘जो हाथ पैर धोकर पवित्र हुआ मनुष्य पुराणांकी सात्त्विक कथा सुनता है वह ब्रह्महत्यादि पापोंसे मुक्त हो जाता है।’^१ पर यह भोजनसे पूर्व नियमित कथा-श्रवणकी विधि प्रतीत होती है।

इसके अतिरिक्त शयनसे पूर्व दिनभरके कार्योंका सम्यक् अवलाकन करना चाहिये तथा इस सम्यग्धर्मे यह चिन्तन करना चाहिये कि कोई गलत कार्य तो नहीं किया। यदि कोई गलत कार्य हो गया हो तो उसके लिये पश्चात्तापपूर्वक भगवान्से क्षमा-याचना करनी चाहिये और भविष्यमें फिर इस प्रकारकी गलतीकी पुनरावृत्ति न हो ऐसी प्रतिज्ञा करते हुए शयन करना चाहिये। इससे जीवनकी निर्दोष बनानेमें विशेष सहायता मिलती है। विष्णुपुराणमें कहा गया है कि हाथ-पैर धाकर मनुष्य सायकालीन भोजन करनक पश्चात् जो जीर्ण न हो बहुत बड़ी न हो, सकुचित न हो, ऊँची न हो, मैली न हो, जन्तुयुक्त न हो एवं जिसपर कुछ बिछावन बिछाया हो उस शय्यापर शयन करना चाहिये। पूर्व और दक्षिणकी ओर सिर करके शयन करना उत्तम बतलाया गया है। उत्तर एवं पश्चिमकी ओर सिर करके सोनका निषेध है।

संतान-प्राप्ति—स्त्री-सहवासका मुख्य उद्देश्य है पुत्रोत्पादनद्वारा वंशकी रक्षा तथा पितृश्रमसे मुक्त होना। शास्त्रमर्यादानुसार सतानात्पत्तिकी प्रक्रियाका भगवान्ने अपनी विभूतियामें गिना है—

‘धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ।

‘प्रजनश्चास्मि कन्दर्प ।’

पुत्रार्थी अमावास्या अष्टमी पूर्णिमा और चतुर्दशी व्रतापवास तथा श्राद्ध आदि पर्वकालांकी छाड़कर ऋतुकानमें स्व-स्त्रीक पास जाय।^२ रजोदर्शनका समय अर्थात् स्त्रीके

रजस्वला होनेपर भूलकर भी स्त्री-सहवास न करे, न उसके साथ एक शय्यापर सोये। रजस्वलागामी पुरुषकी प्रज्ञा, तेज बल चक्षु और आयु नष्ट हो जाती है।

नोपगच्छेत् प्रमत्तोऽपि स्त्रियमार्तवदर्शने।

समानशयने चैव न शयीत तथा सह ॥

रजसाभिप्लुता नारी नरस्य ह्युपगच्छत ।

प्रज्ञा तज्जो बल चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते ॥

अतः गृहस्थ व्यक्तिको अपने कल्याणके लिये शास्त्रमर्यादाका पालन करना चाहिये। वास्तवमें मनुष्यका शरीर खान-पान भोग-विलासके लिये नहीं, प्रत्युत शास्त्र-मर्यादाका पालन करके भगवत्प्राप्ति करनेके लिये मिला है जो प्रधान लक्ष्य है। इन्द्रियोके विषयाको राग-द्वेषरहित होकर इन्द्रियरूप अग्रिमे हवन करनेसे परमात्माकी प्राप्ति होती है। शब्द, रूप आदिका श्रवण और दर्शन आदि करते समय अनुकूल तथा प्रतिकूल पदार्थोंमें राग-द्वेषरहित होकर उनका न्यायान्वित संवन करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होता है और उसमें ‘प्रसाद’ होता है। उस ‘प्रसाद’ या ‘प्रशम’से सारे दुःखाका नाश होकर परमात्माके स्वरूपमें स्थिति हो जाती है। परंतु जबतक इन्द्रियों और मन वशमे नहीं होते तथा भोगांमें वैराग्य नहीं होता, तबतक अनुकूल पदार्थके संवनसे राग और हर्ष एवं प्रतिकूलके संवनसे द्वेष और दुःख होता है। अतएव सम्पूर्ण पदार्थोंको नाशवान् और क्षणभङ्गुर समझकर न्यायसे प्राप्त हुए पदार्थोंका विवेक तथा वैराग्ययुक्त बुद्धिके द्वारा समभावसे ग्रहण करना चाहिये। दर्शन श्रवण भाजनादिकार्य रसयुद्धिका त्याग करके कर्तव्यबुद्धिसे भगवत्प्राप्तिके लिये करने चाहिये। पदार्थोंमें भोग-विलास-भायना म्याद-सुख या रमणीयता-बुद्धि ही मनुष्यके मनमें विकार उत्पन्न कर उसका पतन कराती है। अतः आसक्तिरहित होकर विवेक-वैराग्यपूर्वक धर्मयुक्त बुद्धिके द्वारा विहित विषय-सेवन करना उचित है। इससे हवनके लिये अग्रिमें डाल हुए ईंधनकी तरह विषयवासना अपने-आप ही भस्म हो जाती है। फिर उसका कोई अस्तित्व या प्रभाव नहीं रह जाता। इस प्रकार साधनरत हानसे परमात्माक म्यरूपमें स्थिर और अचल स्थिति हो जाता है तथा उनकी प्राप्ति हा जाती है।

१-मुष्यते सर्वपापेभ्यो ब्रह्महत्यादिभिर्बन्धैः । पुराणं सात्त्विकं रात्रौ शुचिभूत्वा भुञ्जीत य ॥

२-ऋतुकालाभिगामी स्यात् स्वगर्भारितः सदा । पर्ववर्जं व्रजचीनां तद्व्याप्य रतिकाम्यया ॥

धर्मशास्त्रोमे निरूपित श्राद्ध-तत्त्व

श्राद्धकी परिभाषा

श्राद्धपूर्वक किये जानेके कारण ही मुख्यतः इसका नाम श्राद्ध है— प्रज्ञाश्राद्धार्चाभ्यो ण । 'श्राद्धतत्त्व' में पुलस्त्यके वचनसे कहा गया है कि श्राद्धम सस्कृत व्यञ्जनादि पक्काजोंको दूध, दही, घी आदिके साथ श्राद्धापूर्वक देनेके कारण ही इसका नाम श्राद्ध पड़ा—

सस्कृतव्यञ्जनाद्य च पयोदधिपूतान्वितम् ।

श्राद्धया दीयते यस्माच्छ्राद्ध तेन प्रकीर्तितम् ॥

'श्राद्धकल्पलता'कार नन्दपण्डितका कहना है कि पितरोंके उद्देश्यसे श्राद्ध एवं आस्तिकतापूर्वक पदार्थ—त्यागका नाम श्राद्ध है—

पितृद्देश्येन श्राद्धया त्यक्तस्य द्रव्यस्य द्वाहणैर्यत्स्वीकरणं तच्छ्राद्धम् ।

'श्राद्धविवेक'कार महामहोपाध्याय श्रीरद्रधर पण्डितका कहना है कि वेदाक्त पात्रालम्भनपूर्वक पित्रादिकाके उद्देश्यसे द्रव्यत्यागात्मक कर्म ही श्राद्ध है—

श्राद्धं नाम वेदबोधितपात्रालम्भनपूर्वकप्रमीत-
पित्रादिदेवतोद्देश्यको द्रव्यत्यागविशेष ।

'गौडीय श्राद्धप्रकाश'कार पण्डित श्रीचतुर्धालालजीका मत है कि देश-काल-पात्रमें पितरोंके उद्देश्यसे श्राद्धापूर्वक हविष्यान्न तिल कुश तथा जल आदिका त्याग—दान श्राद्ध है—

देशकालपात्रेषु पितृद्देश्येन हविस्तिलदर्भमन्त्रश्राद्धादिभिर्दानं श्राद्धम् ।

दर्शनकाननपञ्चानन श्रीवाचस्पतिमिश्रका भी यही मत है । 'पृथ्वीचन्द्रोदय'कारने भी मरीचिके वचनसे कहा है—

प्रेतं पितृश्च निर्दिश्य धोम्य यत् प्रियमात्मन ।

श्राद्धया दीयते यत्र तच्छ्राद्ध परिकीर्तितम् ॥

'ब्रह्मपुराण'की भी प्रायः यही सम्मति है—

देशे काले च पात्रे च श्राद्धया विधिना च यत् ।

पितृनुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तं श्राद्धमुदाहृतम् ॥

(अ० १३०)

परशरजी भी अपनी स्मृतिमें यही कहते हैं—

देश काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत् ।

तिलैर्दर्भश्च मन्त्रैश्च श्राद्धं स्याच्छ्राद्धया युतम् ॥

'वीरमित्रोदय'कार श्रीवीरमिश्र अपने 'श्राद्धप्रकाश'में बृहस्पतिके वचनसे यही कहते हैं—

('सस्कृतव्यञ्जनाद्य च' आदि 'श्राद्धतत्त्व' का प्रथमोक्त वचन ।)

श्राद्धकी वस्तुएँ पितरोंको अवश्य मिलती हैं

श्राद्ध आदिमें समर्पित वस्तुएँ पितरोंको कैसे पहुँचती हैं? ऐसी शकाका होना स्वाभाविक है, शास्त्राने इसका स्पष्ट उत्तर दिया है । स्कन्दपुराणमें वर्णन आया है कि एक बार राजा कन्धमने परम शैव महायोगी महाकालसे पूछा— 'भगवन् ! मेरे मनम सदा यह सशय बना रहता है कि मनुष्योंद्वारा पितरोंके उद्देश्यसे जो तर्पण या पिण्डदान आदि किया जाता है तो वह जल-पिण्ड आदि पदार्थ तो यहीं रह जाता है फिर पितरोंके पास वे वस्तुएँ कैसे पहुँचती हैं और कैसे पितरोंको तृप्ति होती है । इसे आप बतलानेकी कृपा करें ।'

इसपर महाकालने उन्हें बताया कि 'राजन् ! पितरा और देवताआकी योनि ही ऐसी है कि वे दूरसे कही हुई बातें सुन लेते हैं दूरकी पूजा भी ग्रहण कर लेते हैं और दूरसे की गयी स्तुतिसे भी सतृप्त होते हैं । वे भूत भविष्य तथा वर्तमान सब कुछ जानते हैं और सर्वत्र पहुँचते हैं । पाँचों तन्मात्राएँ, मन, बुद्धि, अहकार और प्रकृति—इन नौ तत्त्वाका बना हुआ उनका शरीर होता है । इसके भीतर दसवें तत्त्वके रूपमें साक्षात् भगवान् पुरुषोत्तम निवास करते हैं । इसलिये देवता और पितर गन्ध तथा रस-तत्त्वसे तृप्त होते हैं । शब्द-तत्त्वसे रहते हैं और स्पर्श-तत्त्वको ग्रहण करते हैं । पवित्रता देखकर उन्हें परम तृप्ति होती है । वे वर देनमें समर्थ हैं । जैसे मनुष्याका आहार अन्न है पशुआका आहार तृण है, वैसे ही पितराका आहार अन्नका सार-तत्त्व है । पितराकी शक्तियाँ अचिन्त्य और ज्ञानगम्य हैं । अतः वे अन्न और जलका सार-तत्त्व ही ग्रहण करते हैं शेष जा स्थूल वस्तु है, वह यहीं स्थित रह जाती है ।'

नाम-गोत्राके सहारे विश्वेदेव एवं अग्निष्वात आदि दिव्य पितर हव्य-कव्यको पितरोंको प्राप्त करा देते हैं । यदि पिता देवयानिका प्राप्त हो गया हो ता यहाँ दिया गया अन्न उस अमृत होकर प्राप्त होता है । मनुष्ययानि अथवा पशुयोनिमें भी उस अभीष्ट अन्न तृणके रूपमें वह

कव्य प्राप्त होता है। नाग आदि योनियोंमें वायुरूपस, यक्षयोनियों पानरूपसे तथा अन्य यानियाम भी श्राद्धवस्तु उस भागजनक तृप्तिकर पदार्थोंके रूपमें मिलकर अवश्य तृप्त करता है^१। जिस प्रकार गोशालार्थ भूली माताका बछड़ा किसी-न-किसी प्रकार ढूँढ़ ही लेता है, उसी प्रकार मन्त्र तत्तद्वस्तुजातका प्राणीके पास किसी-न-किसी प्रकार पहुँचा ही देता है। नाम गोत्र और हृदयकी भक्ति एव देश-कालादिक सहारे दिये हुए पदार्थोंको भक्तिसे उच्चारित मन्त्र उनके पास पहुँचा देता है। जोव चाहे सैकड़ा योनियाको भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुँच ही जाती है^२। जिन महर्षि याज्ञवल्क्यके लिये तुलसीदासजीने—
जानहिं तीन काल निज ग्याना। करतल गत आमलक समाना॥

(यातकण्ड ३०। ७)

—ऐसा लिखा है उन्होंने कहना है कि पितरलोग श्राद्धसे तृप्त होकर आयु, प्रजा, धन विद्या स्वर्ग मोक्ष राज्य एव अन्य सभी सुख भी देते हैं^३। 'श्राद्धचन्द्रिका' में तो कूर्मपुराणक वचनसे यहाँतक कहा गया है कि श्राद्धसे बढ़कर और कोई कल्याणकर वस्तु है ही नहीं, इसलिये चतुर मनुष्यको प्रयत्नपूर्वक श्राद्धका अनुष्ठान करना चाहिये^४।

पितृपति यमराजका भी यही डिण्डिमधोप है—

आयु पुत्रान् यश स्वर्गं कीर्तिं पुष्टिं दलं श्रियम्।
पशून् सौख्यं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनात्॥

(यमस्मृति श्राद्धप्रकार)

विष्णुपुराणका कहना है कि श्राद्धालुको सभी वस्तुओंके अभावमें वनमें जाकर अपनी दोना भुजाओको उठाकर कह देना चाहिये कि भर पास श्राद्धके योग्य न धन है और न दूसरी वस्तु, अतः मैं अपने पितरको प्रणाम करता हूँ। वे मेरी भक्तिसे ही तृप्ति-लाभ करें। ब्रह्मपुराणका तो यहाँतक कहना है कि मनुष्यक पास यदि कुछ भी न हो तो केवल शक्तसे ही श्राद्धपूर्वक श्राद्ध करना चाहिये। अकिंचन श्रद्धियोंके पास क्या रहता था? श्राद्धपूर्वक श्राद्ध करनेवालेके कुलमें कोई क्लेश नहीं पाता^५। वीरमिश्रोदयकार तो यमस्मृतिके वचनसे पितरोंकी पूजाको साक्षात् विष्णुकी ही पूजा बतलाते हैं^६। वहीं ब्रह्मपुराणके वचनसे यह भी कहा गया है कि विधिपूर्वक श्राद्ध करनेवाले आग्रहस्तव्यपर्यन्त समस्त जगत्को तृप्त कर देते हैं^७।

स्कन्दपुराण नागरखण्डके वचनसे वहीं कहा गया है कि श्राद्धकी तनिक भी वस्तु व्यर्थ नहीं जाती, अतएव श्राद्ध अवश्य करना चाहिये^८।

१-नाममन्त्रास्तथा दश भवान्तरगतानि। प्राणिनः प्रीणयन्त्येते तदाहारत्वमागतान्॥

देवो यदि पितृ जात शुभकर्मानुयोगतः। तस्मान्मममृतं भूया देवत्वेऽप्यनुगच्छति॥

मर्त्यत्वे ह्यन्नरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत्। श्राद्धाय वायुरूपेण नागत्वेऽप्युपतिष्ठति॥

पानं भवति यक्षत्वे नानाभोगनै तथा। (मार्कण्डेयपुराण वायुपुराण श्राद्धकल्पनता)

२-(क) यथा गात्र प्रणष्टा वै वक्ता विन्देत भातरम्। तथा तं नयते मन्त्रा जन्तुर्यत्रावतिष्ठते॥

नाम गात्रं च मन्त्रश्च दत्तमन्नं नयति तम्। अपि योनिस्तान् प्राप्नोतिस्ताननुगच्छति॥ (वायुपुराण उपांशतः पृ० ८३। ११९-१२०)

(ख) नामगोत्रं पितृणां तु प्रापकं ह्यव्यक्षय्यम्। श्राद्धस्य मन्त्रतस्तत्त्वमुपमथ्येत भक्तिः॥

अग्निव्याप्तान्यस्तेषामाधिपत्ये व्यपस्यित। नामगोत्रास्तथाज्ञा भवन्त्युद्भवतामपि॥

प्राणिनः प्रीणयन्त्येतर्हणं समुपागतम्। (पद्मपुराण सृष्टिखंड १०। ३८-३९)

३-आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च। प्रयच्छन्ति तेषां राज्यं प्रीतिं नृणां पितामहाः॥ (याज्ञस्मृ० १। २७०)

४-श्राद्धात् परतरं नास्ति श्रेयस्करमुदाहृतम्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्याद् विधायकः॥ (श्राद्धचन्द्रिका, कूर्मपुराण)

५-न मेऽस्ति विधिः न धनं च नान्यदुद्धारणयोग्यं स्वपितॄन् नतोऽस्मि।

तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैता वृत्तौ भुजौ मर्त्येति माहृतस्य॥

(विष्णुपुराण पु० ३। १४। ३०)

६-तस्माच्छ्राद्धं नरा भक्त्या शक्तिरपि यथाविधि। कुर्वन् श्राद्धाय तस्य कुले कश्चिन्न सोदति॥ (ब्रह्मपुराण)

७-ये यजन्ति पितॄन् देवान् ब्राह्मणां हृत्तारान्। सर्वभूतान्तरात्मनः विष्णुमेव यजन्ति ते॥ (वीरः श्राद्धः यमस्मृ०)

८-या या विधानतः श्राद्धं कुर्यात् स्वविधयोवितम्। आग्रहस्तव्यपर्यन्तं जगत् प्राणान् यानव॥

९-श्राद्धं तु क्रियमाणे वै न किंचिद् व्यर्थतः कजेत्। उच्छिष्टमपि राजेन तस्माच्छ्राद्धं समाधेयम्॥ (वीरः श्राद्धः)

श्राद्ध न करनेसे हानि

जो यह समझकर कि पितर हैं हो कहाँ—श्राद्ध नहीं करता पितर—लोग लाचार होकर उसका रक्षण करते हैं^१। जो उचित तिथिपर जलसे अथवा शाकसे भी श्राद्ध नहीं करता पितर उसे शाप देकर लौट जाते हैं^२। मार्कण्डेयपुराणका कहना है कि जिस देश अथवा कुलमें श्राद्ध नहीं होता वहाँ घोर, नोरोग शतायु पुरुष नहीं उत्पन्न होते। जहाँ श्राद्ध नहीं होता वहाँ वास्तविक कल्याण नहीं होता^३।

श्राद्धके चारह भेद—नित्य नैमित्तिक काम्य वृद्धि (नान्दी), सपिण्डन, पार्वण गोष्ठी, शुद्धि, कर्माङ्ग दैविक, यात्रा एष पृष्टिश्राद्ध—ये श्राद्धके चारह भेद हैं। (विश्वामित्रस्मृति भविष्यपुराण)

श्राद्धके अधिकारी—पिताका श्राद्ध पुत्रको ही करना चाहिये। पुत्र न हो तो स्त्री श्राद्ध करे। पत्नीके भी अभावमें सहोदर भाई और उसके भी अभावमें सपिण्डाको श्राद्ध करना चाहिये। जामाता एष दौहित्र भी श्राद्धके अधिकारी हैं। सभीके अभावमें राजाको मृत व्यक्तिके धनसे उसका श्राद्ध कगना चाहिये, क्योंकि वह सभीका बान्धव कहा

जाता है^४। दत्तक पुत्र तथा अनुपवीत (चूडासंस्कृत) पुत्र भी श्राद्धका अधिकारी है।

श्राद्धम ब्राह्मण-संख्या—श्राद्धमें अधिक ब्राह्मणाका निमन्त्रण ठीक नहीं। देवकार्यम दो तथा पितृकार्यमें तीन ब्राह्मण पर्याप्त हैं, अथवा उभयत्र एक ब्राह्मण ही आमन्त्रित करे, क्योंकि ब्राह्मणोंका विस्तार उचित सत्कार आदिम बाधक बन जाता है जिससे नि सदेह महान् अकल्याण हाता है^५।

पूर्व मध्यम, उत्तर कर्म—प्रतिक्रियाको पूर्वकर्म, एकादशाहसे सपिण्डनके पूर्वतक मध्यमकर्म तथा सपिण्डनके बादकी सारी क्रियाएँ उत्तरक्रिया कहलाती हैं। माताका श्राद्ध सर्वत्र पिताके साथ ही किया जाता है, पर मरनेके बाद, महैकोटिह, अष्टकाश्राद्ध, वृद्धिश्राद्ध तथा गयाश्राद्ध पृथक् करना चाहिये^६।

श्राद्धम अत्यन्त पवित्र तीन प्रयोजनीय—कुतप नामका मुदूर्त^७ (दोपहरके बाद कुल २४ मिनटका समय) तिल, दौहित्र^८—इन तीन वस्तुओंको मनुने श्राद्धमें अत्यन्त पवित्र कहा है^९।

१-न सन्ति पितरचेत् तत् कृत्वा मनसि वर्तते । श्राद्ध न कुन्ते यस्तु तस्य रक्तं पिबन्ति ते ॥

(श्राद्धकल्पलता श्राद्धप्रकाश, श्राद्धविवेक सभी आदित्यपुराणके वचनसे)

२-जलेनापि च न श्राद्ध शक्नोमि करोति यः । अमायां पितरस्तस्य शाप दत्त्वा प्रयान्ति च ॥ (श्रा क कर्मपुराण)

३-न तत्र घोरा जायन्ते नराग्य न शतायुषः । न च श्रेयोऽधिगच्छन्ति यत्र श्राद्ध विवर्जितम् ॥

४-(क) पितु पुत्रेण कर्तव्या पिण्डदानोदकक्रिया । पुत्राभाव तु पत्नी स्यात् पत्यभावे तु सोदर ॥

(हेमाद्रि, श्राद्ध शास्त्रस्मृति ब्रा० क० कि० सि०)

(ख) पुत्र पौत्रश्च तत्पुत्र पुत्रिकपुत्र एव च । पत्नी भ्राता च तजश्च पिता माता स्नुषा तथा ॥

भगिनी भगिनीयश्च सपिण्ड सोदकस्तथा । असनिधाने पूर्वेषामुत्तरे पिण्डदा स्मृता ॥ (स्मृतिसंग्रह श्राद्ध० क०)

(ग) सर्वभावे तु नृपति कारयेत् तस्य रिष्यत । तज्जातीयेन वै सम्पन्नं दहाद्या सकला त्रिणा ॥

सर्वेषामेव वर्णानां बान्धवो नृपतिर्यतः । (मार्कण्डेयपुराण श्रा कल्पलता) ॥

५-हो दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा । भोजयेत् सुसम्पदोऽपि न प्रसज्येत विस्तरे ॥

सन्निध्या देशकालौ च शौचं ब्राह्मणमपदः । पण्डितान् विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तारम् ॥

(मनु ३। १२५-२६ विष्णुपुरा ३। १५। १५ पद्मपुराण सू० ख० अ० ९)

६-अष्टकाय च वृद्धौ च गयाया च मृतेऽहनि । यत्तु श्राद्धं पृथक् कुर्यादन्यत्र पतिता सह ॥ (वायुपुराण ११०। १७)

७-अहो मुहूर्तं विख्याता दश पञ्च च सर्वदा । तस्याष्टमो मुहूर्तः यः स कालः कुतपः स्मृतः ॥ (मत्स्यपुराण)

‘प्रह मुहूर्तोंमें विषम दिनमानके अष्टम भागको कुतप’ कहत हैं।

८-(क) वृद्धशतातपस्मृति दौहित्र का अर्थ गैडेके मौनका बना पात्र बतलानी है। यथा—

दुहित्रं खड्गमास्य सलाटे यत् प्रदृश्यते । तस्य शुद्धस्य यत् पात्र दौहित्रमिति काठितम् ॥

(ख) स्मृत्यन्तरे दौहित्र शब्दका अर्थ शुक्लप्रतिपत्तका गोदूध कहा गया है।

अमावस्या गते सोमे या तु खादति गौस्तुणम् । तस्या गोयर्द पवत् क्षार तद् दौहित्रमुदाहृतम् ॥

(ग) सामान्य अर्थ दुहित पुत्र नती भी हाता है। पर उस उपनीत होना चाहिये।

९-त्रिणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्र कुतपस्तिला । (मनु ३। २३५)

श्राद्धं प्रशंसनीयं तीन गुण—पवित्रता अक्रोध और अचापल्य (जल्दीबाजी नहीं करना)—ये तीन श्राद्धमे प्रशंसनीय गुण हैं^१।

श्राद्धम महत्त्वके सात पदार्थ—गङ्गाजल दूध मधु, तसरका कपडा, दौहित्र कुतप और तिल—य सात श्राद्धम बड महत्त्वके प्रयोजनीय हैं^२।

श्राद्धमें आठ दुर्लभ प्रयोजनीय वस्तुएँ—मध्याह्नोत्तरकाल खड्गपात्र, नेपाली कम्बल, चाँदी, कुश तिल शाक और दौहित्र—ये आठ प्रयोजनीय श्राद्धम बडे दुर्लभ हैं^३।

श्राद्धमें तुलसीकी महामहिमा—तुलसीकी गन्धसे पितृगण प्रसन्न होकर गरुडपर आरुढ हो विष्णुलोकको चले जात हैं। तुलसीसे पिण्डार्चन किये जानेपर पितरलोग प्रलयपर्यन्त तृप्त रहते हैं^४।

श्राद्धकर्ताके लिये वर्ज्य सात चीजे

दन्तधावन ताम्बूल तैलमर्दन उपवास स्त्रीसम्प्लोग औषध तथा पराश्रय—ये सात चीजें श्राद्धकर्ताके लिये वर्जित हैं^५। यदि भूलसे दतुवन कर ले तो वह सौ बार

गायत्रीसे अभिमन्त्रित पवित्र जल पीकर शुद्ध होता है^६।

श्राद्धभोक्ताके लिये वर्ज्य आठ वस्तुएँ^७—पुनर्भोजन यात्रा भार ढोना मैथुन, दान लेना, हवन करना परिश्रम करना और हिसा करना—ये आठ चीजें श्राद्धम निमन्त्रित ब्राह्मणका छोड़ देनी चाहिये।

तापकी प्रशंसा और लोहेके पात्रका सर्वथा निषेध—श्राद्धमें तापपात्रका बडा महत्त्व है। लोहेके पात्रका श्राद्धमे कदापि उपयोग नहीं करना चाहिये। भोजनालय या पाकशालामें भी उसका कोई उपयोग नहीं होता। केवल शाक-फलादिके काटनेमें उसका उपयोग कर सकते हैं^८।

श्राद्धमें प्रशस्त अन्न-फलादि—काला उडद, तिल जी, साँवा चावल गेहूँ, दूध दूधके बने सभी पदार्थ मधु, चीनी कपूर, गुमा महाशाक बेल आँवला अंगूर, कटहल आमडा अनार अखरोट, कसेरू नारियल, तेन्द खजूर नारंगी बेर, सुपारी अदरक जामुन, परवल गुड़, कमलगट्टा नीयू, पीपल मरिच तथा दुरदुर चौपत्ती आदिके शाक श्राद्धमे प्रशस्त कहे गये हैं^९।

१-त्रिणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम् ॥ (मनु ३। २३५)

२-उच्छिष्टं शिवनिर्माल्यं वान्तं च मृतकपर्दम् ॥ श्राद्धे सप्त पवित्राणि दौहित्र कुतपस्तिला ॥ (हेमाद्रि श्राद्धकल्प)

उच्छिष्टम्= पय । शिवनिर्माल्यम्= गङ्गोदकम् । वान्तम्=मधु । मृतकपर्दम्=तसरोत्तनुनिर्मित वास ।

३-मध्याह्नं खड्गपात्रं च तथा नेपालकम्बलम् । ग्रीष्मं दध्निस्तिला शाकं दौहित्रश्चाष्टम स्मृत ॥ (वाचस्पत्यकोश)

४-(क) तुलसीगन्धमाघ्राय पितरस्तुष्टमानसा । प्रयाति गरुडाह्नास्तत्पदं चक्रपाणिन ॥ (प्रयोगपारिजात का)

(ख) पितृपिण्डार्चनं श्राद्धे वै कृतं तुलसीदत्तैः । प्रीणित्वा पितरस्तेन यावच्चन्द्रार्कमपिनी ॥

५-दन्तधावनताम्बूलं तैलाभ्यङ्गमभोजनम् । रक्षणीयं पराश्रं च श्राद्धकृत् सप्त वर्जयेत् ॥ (महा शा श्राद्धकल्प)

६-श्राद्धोपवासदिवसे छादित्वा दन्तधावनम् । गायत्र्या शतसम्पूतमयम् प्राश्य विशुध्यति ॥ (विष्णुहृत्य)

७ (क) पुनर्भोजनमध्वानं भारमावासमैथुनम् । दानं प्रतिग्रहो हाम श्राद्धभुक् त्वष्ट वर्जयेत् ॥ (विष्णुहृत्य यमस्मृ श्राद्धकल्प)

(ख) ब्रह्महत्यामवानेति यदि स्त्रीगमनं चोत् । (धर्मसारसुधानिधि)

यस्तयोर्जायते गर्भो दत्त्वा भुङ्क्ते च पैतृकम् । न स पित्रामयानोति क्षीणायुरपैव जायते ॥

श्राद्धं दत्त्वा च भुङ्क्ते वाप्यध्वानं यदि गच्छति । पितरस्तस्य तन्मांसं भवन्ते पांमुपोबना ॥

श्राद्धं दत्त्वा च भुङ्क्ते च भासुहते द्विजः । पितरस्तस्य तन्मांसं भवन्ते भारपोहिता ॥

वनस्पतिगतं सोमं यस्तु हिंस्यान् वनस्पतिम् । पौरुषं भूण्डत्वायान् दुश्मते नात्र संशयः ॥ (यतिवृत्तम्)

८-(क) पचमानस्तु भाण्डेषु भक्ष्या ताम्रमयेषु च । समुद्धरति वै घोरान् पितॄन् दुःखमहाग्वान् ॥ (स्कन्द नाग पञ्च)

(ख) न कदाचित् पचदन्नमय-व्यालान् पैतृकम् । अयसो दशनाय पितरो विदधन्ति हि ॥

कासायमं विशरणं निन्दति पितृवर्गमिति । फलानां पैथं शान्तानां छेदनार्थीनं यानि तु ॥

महानमेव श्रमस्तत्र तत्रैव हि संनिधिः ।

(चमत्कारउगढ श्रावण तता)

९-कृष्णमापतिस्तारपैव श्रेष्ठा स्युर्वैश्वनाथः । निष्ठा स्यामकनाथरा गाधुषा अहिषो यथा ॥

श्राद्धमें मांसकी निन्दा—बृहत्पराशरमें कहा गया है कि श्राद्धमें मांस देनेवाला व्यक्ति मानो चन्दनकी लकड़ी जलाकर उसका कोयला बेचता है। वह तो वैसा भूर्ख है जैसा कोई बालक अगाध कूँमें अपनी वस्तु डालकर फिर उसे पानेकी इच्छा करता है। श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि न तो कभी मांस खाना चाहिये न श्राद्धमें ही देना चाहिये। सात्त्विक अन्न-फलोसे पितरोकी सर्वोत्तम वृत्ति हाती है। मनुका कहना है कि मांस न खानेवालेकी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं, वह जो कुछ सोचता है, जो कुछ चाहता है, जो कुछ कहता है सब सत्य हो जाता है^१।

श्राद्धके ७२ अवसर—चर्यभरम ७२ श्राद्धके अवसर आये हैं। १२ अमावास्याएँ १२ सक्क्रान्तियाँ १४ मन्वादि एव ४ युगादि तिथियाँ, ४ अवन्तिकाएँ (आषाढी-आषाढमें उत्तराषाढानक्षत्रका योग, कार्तिकी, माघी वैशाखी) १६ अष्टकाएँ (अगहन, पूस माघ फाल्गुन दोनों पक्षोकी सप्तमी-अष्टमी तिथियाँ हैं) ६ अन्वष्टकाएँ (पूस माघ फाल्गुनकी अष्टकाके पीछेवाली नवमी तिथियाँ), दो निधन-तिथियाँ एव दो अयनयोग (उत्तरायण दक्षिणायन)—ये ७२ श्राद्धके अवसर हैं^२।

श्राद्धमें पाठ्य प्रसंग—श्राद्धमें पुरुषसूक्त श्रीसूक्त पावमानी सौपर्णाख्यान मैत्रावरुणाख्यान, पारिप्लवनाख्यान धर्मशास्त्र इतिहास और पुराण उपवीती होकर कुशासनपर बैठकर हाथमें कुश लेकर ब्राह्मणोको सामनेसे सुनाना चाहिये^३। साथ ही पुरुषसूक्त, रुद्रसूक्त ऐन्द्रसूक्त सोमसूक्त, सताध्विस्तव पावमानी, मधुमती अन्नवती आदि सूक्त एव ऋचाएँ भी श्लाघ्य हैं। (वी० श्राद्धः)

शास्त्रमें प्रशस्त कुश—समूलाग्र हरित (जडसे अन्ततक हरे), श्राद्धके दिन उखाड़े हुए, गोकर्णमात्र परिमाणके कुश उत्तम कहे गये हैं।

कुश उखाड़नेका मन्त्र—पृथ्वीको खनतीसे कुछ कोड़कर प्रत्येक कुशको उखाड़ते समय 'ऊँ हूँ फट्' कहते जाना चाहिये। कुशोको पितृतीर्थसे उखाड़ना चाहिये।

कुशके भेद—बिना फूल आये कुशको 'दर्भ' कहते हैं। फूल आ जानेपर उन्हींका नाम 'कुश' होता है। समूल कुशका नाम 'कुतप' होता है। अप्रभाग काट देनेपर वे 'तृण' कहे जाते हैं। इन्हें पितृतीर्थसे उखाड़ना चाहिये^४। तीन कुशको लेकर द्विगुणभुग्न (बीचमें पंच देने) का नाम 'मोडक' है। इनका केवल पितृकार्यमें प्रयोग होता है, प्रेतकार्यमें नहीं।

महायया श्रीह्रियवास्तथैव च मधुलिका । कालशाक महाशाक द्रोणशाक तथाईकम् ॥
विल्वामलकमृद्वीका पनसाम्रातदाडिमम् । चव्य पालेवताक्षोट खर्जूर च कसेरकम् ॥
कोविदारश्च कन्दश्च पटोर्ल बृहतीफलम् । सर्वव्यधिकाराणि प्रशस्तानि च पैतृके ॥
मधूक रामठ चैव कर्पूर मरिचं गुडम् । श्राद्धकर्मणि शस्तानि सैन्धवं प्रपुस तथा ॥

(वायु पुराण हेमा श्राद्धचन्द्रि श्राद्धविवेक श्राद्धप्रकाश श्राद्धकल्प)

- १-यस्य प्राणिबधं कृत्वा मासेन तर्पयेत् पितॄन् । सोऽपिद्वाश्चन्दन दग्धा कुर्यादङ्गारविक्रमयम् ॥
शिव्या क्रूये यथा विधिद् बाल प्रभु सद्विधति । पतत्यज्ञानत सोऽपि मासेन श्राद्धकृत् तथा ॥
न दद्यादमिषं श्राद्धे न चाद्याद् धर्मतत्त्ववित् । मुन्यत्रै स्यात् परा प्रीतिर्यथा न पशुहिसया ॥
(बृहत्पारा श्रीमद्भाग ७। १५। ७ हेमादि, कालमा मदनत पृथ्वीक स्मृतिरत्न स्मृतिचन्द्रि दिवोदक श्राद्धकल्प आदि)
- २-अमावस्या द्वादशैव क्षयाहर्द्वितये तथा । षोडशापरपक्षस्य अष्टकान्वयत्पक्षाह पदम् ॥
संक्रान्त्यो द्वादश तथा अयने द्वे च कौर्त्तिः । चतुर्दश च मन्वादेर्गुणादेशच चतुष्टयम् ॥
(श्राद्धकमलाकर)

- ३-(क) स्वाध्याय श्रावयेत् मित्रे धर्मशास्त्राणि चैव हि । आख्यानानि तिहासाश्च पुराणानि खिलानि च ॥ (मनु ३। २३२ पम्प २९)
- (ख) कुशापाणि कुशासीन उपवीती जपेत् तत । वेदोक्तानि पवित्राणि पुराणानि खिलानि च ॥ (धर्ममित्र श्राद्धः ब्रह्मण्डपुराण)
- (ग) याज्ञ १। २४० मित्राक्षरा अग्निधर्म ४-५ वसिष्ठ २७)

- ४-अप्रसूता स्मृता दर्भा प्रसूतास्तु कुशा स्मृता । समूला कुतपा पोक्कारिष्ठश्राग्रास्तृणसंज्ञका ॥
रत्निमात्रप्रमाणा स्युः पितृतीर्थेन सस्कृता ।

पितृतीर्थ—अंगुटे और प्रदेशिनी (तर्जनी) अंगुलीके बीचका स्थान पितृतीर्थ कहा जाता है^१। इससे आचमन नहीं करना चाहिये। पितृकृत्यक लिये यह उत्तम है।

प्रजापतितीर्थ (कायतीर्थ)—कनिष्ठिका अंगुलीक पासका स्थान प्रजापतितीर्थ कहा जाता है।

दैवतीर्थ—अंगुलियोंके आगेका भाग दैव या देवतीर्थ कहलाता है।

ब्राह्मतीर्थ—हाथके अंगुटेके पासक भागका ब्राह्मतीर्थ कहा जाता है^२।

श्राद्धम निषिद्ध कुश—चितापर बिछाये हुए, रास्तेमें पड़े हुए, पितृ-तर्पण एव ब्रह्मयज्ञमें उपयोगमें लिये हुए और बिछौने गद्गीसे^३ तथा आसनमेंसे निकाले हुए, पिण्डोंके नीचे रख हुए अपवित्र हुए कुश निषिद्ध समझे जाते हैं।

श्राद्धमें वर्ज्य गन्ध—चन्दनकी पुरानी लकड़ियोंको कार्यमें नहीं लेना चाहिये। निर्गन्ध काष्ठाका भी उपयोग नहीं हाना चाहिये। कपूर, केसर अगर खस आदि मिश्रित चन्दन श्राद्धकार्यमें प्रशस्त हैं। कस्तूरी, रक्तचन्दन गोरोचन सल्लक, पूतिक आदि वर्ज्य हैं। चन्दन लगानेके समय विशेषकर ब्राह्मणाका चन्दन लगाते समय पवित्र (कुश) हाथसे अवश्य निकाल देना चाहिये अन्यथा पितृगण निराश होकर लौट जाते हैं^४।

श्राद्धमें ग्राह्य पुष्प—श्राद्धमें कमल मालती जूही

चम्पा प्राय सभी सुगन्धित श्वेत पुष्प तथा तुलसी और भृङ्गराज अति प्रशस्त हैं^५।

श्राद्धमें त्याज्य पुष्प—कदम्ब, केवडा, मौलसिरी बेलपत्र करवीर, लाल तथा काले रंगके सभी फूल एव उग्र गन्धवाले फूल—ये सभी श्राद्धकार्यमें वर्जित हैं। पितृगण इन्ह देखत ही निराश होकर लौट जाते हैं^६।

मत्स्यपुराणमें—'पद्मयित्वाकंधतूरपारिभद्रार्हरूपका । न देया पितृकार्येषु पय आजीविका तथा' से पद्मादिका भी वर्जन कहा है। पर हेमाद्रिने इसको स्थलजात पुष्प 'गुलाब' कहा है क्योंकि अन्यत्र सर्वत्र कमलको श्राद्धमें बडा प्रशसनीय बतलाया गया है।

निषिद्ध धूप—अग्निपर दूधित गुग्गुल अथवा बुरा गोंद अथवा केवल घी डालना निषिद्ध है^७।

भोजन-पात्र—सोने चाँदी काँसे और ताँबेके पात्र पूर्व-पूर्व उत्तमोत्तम हैं। इनके अभावमें पतलसे काम लेना चाहिये पर केलेके पत्तोंमें श्राद्धभोजन सर्वथा निषिद्ध है^८। प्रशस्त आसन—रेशमी नेपाली कम्बल, ऊन काष्ठ, तृण पर्ण कुश आदिके आसन श्रेष्ठ हैं। काष्ठासनमें भी शमी, कारमरी शाल, कदम्ब जामुन आम मौलसिरी एवं वरुणके आसन श्रेष्ठ हैं। इनमे भी लोहकी कील नहीं होनी चाहिये^९।

निषिद्ध आसन—पलारा वट, पीपल गूलर, महुआ आदिक आसन निषिद्ध हैं। माल नीम, मौलसिरी एव

१ (क) अन्तराङ्गुददेशिन्यो पितृणां तीर्थमुत्तमम्। (कूर्मपुरा ११)

(ख) न पित्र्येण कदाचन। (मनु २। ५८)

२-अङ्गुष्ठमस्य तले ब्रह्म तीर्थं प्रवक्षते। कायमङ्गुलिमूलेऽग्रे दैवं पित्र्यं तयोरध ॥ (मनु २। ५९)

३-वितादर्भा पथिदर्भा ये दर्भा यज्ञभूमिषु। स्तरणामवपिण्डेषु बद्ध कुशान् परित्यज्यत् ॥

ब्रह्मयज्ञे च ये दर्भा ये दर्भा पितृतर्पणे। इता मृगपुष्पाभ्यां तेषां त्यागो विधीयते ॥ (श्राद्धसंहिता श्राद्धिक श्राद्धकल्पते)

४ (क) श्राद्धपु विनिर्याकृत्या न गन्धा देवदारवाः। कल्पोर्वाय समामाद्य न गन्धा देवदारवाः ॥

पूतिकं मृगानां च रोचनं रक्तचन्दनम्। कामीयं जोङ्गकं चैव तुरुष्कं वापि वर्जयत् ॥ (मरीचिस्मृ श्राद्धः श्राद्धः कल्पः)

(ख) पवित्रं तु करो कृत्वा य मममभते द्विव। रथसानां भवेच्छ्राद्धं निराशा पितरो गता ॥ (व्यासस्मृ पृष्ठशतक कल्पवृक्ष)

५-शुक्ला समनस वेष्टाम्नाया पद्मापलानि च। गन्धरूपोपपन्नानि यानि चान्यानि कृत्स्नरा ॥

६-कदम्ब गन्धर्वपत्रं च केताकी वकुलं तथा। बर्षी कृष्णपुष्पाणि श्राद्धकान न दापयेत् ॥

पुष्पाणि सर्जनीयानि रक्तवर्णानि यानि च। (शङ्खुस्मृ प्रयोग मत्स्य ब्रह्मण्ड श्राद्धः प्र)

७ पुत्रं न केचनं दण्डं दण्डं च वृक्षगुणम् ॥ (मन्त्ररत्न श्राद्धपत्रिका, श्राद्धः श्राद्धः कल्पः)

८-कदलापरं नैव ग्राह्यं यतो हि—

अमुष्णं बुले जाता रम्भा दूतप्रीतिः। तस्या दर्शनमात्रेण निराशा पितरो गता ॥ (श्राद्धपत्रिका कल्पवृक्ष)

९-शमीं दुक्लं नपालमाधिकं दारवं तथा। तां पात्रं यूसी रैव विनष्टा प्रक्रियन्ते ॥

शमी च कारमरी शाल कदम्बा वरुणस्तथा। पक्षासनानि शास्तानि श्राद्धे न्यायानि तथा ॥

अथ-शङ्खुपत्रं चोष्ठं प्रैय नैपयतम् ॥

(श्राद्धकल्पवृक्ष)

कचनारके भी आसन गर्हित हैं।^१

पलाशका ६ स्थानोंमें प्रयोग निषिद्ध—पलाश यज्ञिय वृक्ष है, अत आसन, शयन सवारी खडाऊँ दतुअन एव पाद-पीठक लिये उसका प्रयोग नहीं करना चाहिये।^२

श्राद्धम प्रशस्त ब्राह्मण—शील शौच एव प्रज्ञा देखकर ब्राह्मणको श्राद्धमे निमन्त्रित करना चाहिये। श्राद्धमे अपने इष्टमित्रा तथा गोत्रवाले ब्राह्मणको खिलाकर सतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये। श्राद्धम कम-से-कम छ पुरुषासे अलग हटे हुए गोत्रको तथा असमान गोत्रवालाको ही भोजन करानेकी प्रशसा है। योगीकी श्राद्धमें बड़ी महत्ता है।

श्राद्धमें पाद-प्रक्षालन-विधि—श्राद्धम ब्राह्मणोंका बैठकर पैर धोना चाहिये। पत्नीको दाहिने रखकर जल गिराना चाहिये बायें नहीं।^३

श्राद्धम निषिद्ध ब्राह्मण—श्राद्धमें चार, पतित नास्तिक मूर्ख धूर्त मासविक्रयी, व्यापारी नौकर कुनखी काले दाँतवाले, गुरुद्वेषी शूद्रापति भृतकाध्यापक-भृतकाध्यापित (शुल्कसे पढ़ाने या पढ़नेवाला) काना जुआरी अधा कुशती सिखानेवाला नपुंसक इत्यादि अधम ब्राह्मणको त्याग देना चाहिये। (मनु विष्णु ब्रह्माण्ड मत्स्य वायु कूर्मपुराण)

श्राद्धम निषिद्ध अन्न—कोदो, चना मसूर, बड़ा उडद कुलथी सत्तू तीसी रड मूली काला जोरा करीर (टेंटी) कचनार कैथ खीरा काला उडद, काला नमक लौकी कुम्हड़ा, पड़ी सरसा काली सरसाकी पत्ती शतपुष्पी और कोई भी बासी गला-सड़ा कच्चा अपवित्र फल या अन्न निषिद्ध है।^४

श्राद्धमें भोजनके समय मौन आवश्यक—श्राद्धमें भाजनके समय मौन रहना चाहिये। माँगन या प्रतिपद्य करनेका इशारा हाथसे करना चाहिये। जल पीते हुए उसमेस यदि कुछ भाजनपात्रमे भी गिर जाय तो वह अन्न अभोग्य हो जाता है। उस खाकर चान्द्रायण करना पड़ता है। भाजन करते समय ब्राह्मणासे 'अन्न कसा है?' यह नहीं पूछना चाहिये अन्यथा पितर निराश हाकर चले जात हैं।^५

तर्पण-सम्बन्धी कुछ विशेष नियम

साधारण नित्य तर्पण दानो हाथासे करना चाहिये किंतु श्राद्धका तर्पण केवल दाहिने हाथसे करना चाहिये। तर्पण स्थलपर स्थित होकर स्थलम तथा जलमे स्थित हाकर जलम ही करना चाहिये। इसक विपरीत करनेसे वह निरर्थक होता है।^६ स्नानाङ्ग-तर्पण ग्रहण महालय तीर्थ-विशय एव गयादिमे तो तिलसे तर्पणका काई निषेध नहीं

१-पालाशवृक्षवृक्षोत्थमरवत्वं शालवृक्षकम् । मृत्तिकादुम्यं पीठं माधुकं च विवर्जयेत् ॥ (पुलस्त्यस्मृ०)

२-(क) आमन शयनं यान पादुके दन्तधावनम् । वर्जयेद् भूतिवामस्तु पालाशं नित्यमात्मवान् ॥ (यमस्मृ कृत्यकल्प आपा)

(ख) न पालाशो पादुके पादपीठे आसनं शयनं यान दन्तधावनं वा कुर्यात् । (आपस्तम्बधर्म)

३-पादप्रक्षालनं प्रोक्तमुपवेशयासने द्विजान् । तिष्ठता क्षालनं कुर्यान्निराशा पितरं गता ॥

श्राद्धकाले यदा पत्नी वामे नीरं प्रदापयेत् । आसुरं तद् भवच्छ्राद्धं पितृणां नोपतिष्ठत् ॥ (स्मृत्यन्तर आपा क)

४ कोद्रवा राजमापाश्च मसूराश्च कुलत्थका । सक्तवश्चदिकी कृष्णजीरकं काष्ठनालकम् ॥

उसुम्भमतसी चैव विडाललवणं तथा । एरण्डका कृष्णमाषा जाविकं माहिपं तथा ॥

गन्धारिका मर्कटी च महासर्पपमूलकम् । कृष्णमर्षपत्रं च करीरं काष्ठनालकम् ॥

अलासु शतपुष्पी च कृष्णार्णव पूतिगन्धि च । सर्वं पर्युषितं चैव आच्छातं वायुधूतितम् ॥

परिदग्धमदग्धं वा वर्जयेच्छ्राद्धकर्मणि । चणका राजमापाश्च घ्नन्ति श्राद्धं न शस्य ॥ (विश्व स्मृ श्राद्धकल्प)

५-न वदेन च हुकुर्यादङ्गुली शिरमश्च च । याचनं प्रतिपेथा या कर्तव्यो हस्तसंज्ञया ॥

पितरं पतितं तोयं यानं भोजनभाजने । अभोग्यं तद् भवेदन्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं धीरतः ॥ (श्राद्धादि प्रा क)

६-श्राद्धकाले विहावे च पाणिनेकेन दीयते । तर्पणे तुष्येनैव विधिरेव सनानम् ॥ (कात्यायनि ध्यप्रश्न श्राद्धं प्रा क ल)

७-स्यसे स्मृत्या जले यस्तु प्रयच्छेदुदकं न । नोपतिष्ठति तद् वारि पितृणां तन्निरर्थकम् ॥ (गाभिनस्मृति)

हैं- पर तदतिरिक्त तपणके लिये शुक्रवार, रविवार, गजच्छयायाग, सक्रांति युगादि मन्वादि तिथियोंमें तिलका तर्पण निषिद्ध है। तिल-तर्पण खुले हाथसे देना चाहिये। तिलकाको रोआम अथवा हस्तमूलमें लगे नहीं रहना चाहिये।^१

पिण्डकी अष्टाङ्गता—अन्न तिल जल दूध घी मधु, धूप और दीप—ये पिण्डके आठ अङ्ग हैं।

पिण्डका प्रमाण—एकोद्दिष्ट तथा सपिण्डनम कैच (कपित्थ) -के फलके बराबर, मासिक तथा वार्षिक श्राद्धमें नारियलके बराबर, तार्थमें मुँगेके अण्डक बराबर तथा गया एव पितृपक्षमें आँवलेके बराबर पिण्ड देना चाहिये। महालय, गयाश्राद्ध प्रेतश्राद्धमें 'पिण्ड' शब्द तथा अन्यत्र सभी श्राद्धोंमें पिण्डक स्थानमें 'अन्न' शब्दका प्रयोग करना चाहिये^२।

श्राद्ध-मन्त्रां ग्रथि, देवता छन्द-स्मरण अनावश्यक—तर्पण श्राद्ध यज्ञ एव श्रौत होमाम ऋष्यादिका स्मरण अनावश्यक एव वर्जित है^३। 'ॐ'कार भी श्राद्धमन्त्रोंमें नहीं उच्चारण करना चाहिये।

श्राद्धभोजनके लिये प्रायश्चित्त

पार्षण आदि श्राद्धोंमें भोजनके लिये प्रायश्चित्त—पार्षण श्राद्धमें भोजन करनेपर छ प्राणायाम करन चाहिये। त्रैमासिक एव वार्षिक श्राद्धाम भोजन करनेपर उपयासको आज्ञा है। मृतकश्राद्धमें भोजन करनेपर प्राजापत्य व्रत करके

शुद्ध होता है। पापियाके षोडश श्राद्धामसे किसी भी श्राद्धमें भोजन करनेपर चान्द्रायणव्रतसे शुद्धि होती है। क्षत्रियके श्राद्धमें इससे दूना वैश्यक श्राद्धमें तिगुना और शूद्रके श्राद्धमें चौगुना व्रत करना पड़ेगा^४।

श्राद्धके कुछ विशिष्ट पारिभाषिक शब्द

१-अग्नीकरण—अग्निहोत्रो हो ता अग्निहोत्रकी अग्निमें तथा अन्य जनोके द्वारा एक देनेमें ही।

(१) अग्रये कव्यवाहनाय स्वाहा, इदमनये न मम।

(२) ॐ सोमाय पितृमते स्वाहा, इदं सोमाय पितृमते न मम।

इन मन्त्रोंसे दो आहुतियाँ देनेका नाम 'अग्नीकरण' है।

२-परिवेषण—पित्रादिकाके लिये भोजन परोसना ही 'परिवेषण' है।

३-उर्जकरण—सूत्रदानक बाद जल गिरना ही 'उर्जकरण' है।

(उर्जमित्यपि निषिद्धति 'कात्यायनश्रौतसूत्र' ४।१।१९)।

४-पर्युक्षण—हवनक बाद ईशानकोणसे आरम्भ करके अग्रिकोणतक चारा ओर जल गिराना।

५-अवनेजन—दाहिने हाथके पितृतीर्थसे^५ धाडा जल कुशाक मध्यमे गिराना।

६-क्षणदान—धाडी देरतक चुप—शान्त रहना।

७ अपसव्य या प्राचीनावीती होना—जनेकको दाहिने कंधेपर डालकर बाय हाथके बीच कर लेना।

१-संक्रान्त्यादिनिमित्ते तु खानाङ्ग तर्पणे द्विज । तिथिवापनिषधेऽपि तिलैस्तर्पणमादिशेत् ॥

उपरागे पितु श्राद्ध पातेऽमार्गं च सक्रमे । निषिद्धेऽपि हि सर्वत्र तिलैस्तर्पणमाचरेत् ॥

तीर्थे तीर्थपिशोरे च गयाया प्रेतपक्षके । निषिद्धेऽपि दिने कुर्यात् तर्पणं दितिमित्रतम् ॥ (बृहन्नु शा० ३० लं)

२-हस्तमूले तिलान् क्षिप्या य कुर्यात् तिलतर्पणम् । तच्छलं रश्मिं देयं ते तिलान् कुमिसंज्ञिता ॥

धामस्तस्मात्स्नानान् कृत्वा यस्तु तर्पणे पितृन् । पितरस्तर्पिता तन रश्मिणे मलन वा ॥ (श्राद्धसे गुणितम्)

३-(क) एकोद्दिष्ट सपिण्ड च कश्चित् तु विधीयते । नास्तिप्रमाणं तु प्रत्यये मसिक्त सदा ॥

तीर्थदेशे च सम्पाते कुकुटाण्डप्रमाणतः । महासये गयाश्राद्धे कुर्यादामलबोपणम् ॥

(ख) महासये गयाश्राद्ध प्रेतश्राद्धे दशाहिके । पिण्डशब्दप्रयोगः स्यान्ममयज्ञ कीर्तयेत् ॥ (श्राद्धसंग्रह)

४-न स्मरदुपिदैव च श्राद्धे यैतानिके मखे । ब्रह्मयज्ञे च वै तद्वत् तथोद्धार च नोच्यते ॥ (श्राद्धसंग्रह)

सर्वत्राहुतारमुष्यार्थं श्राद्धमन्येषु पाचोत् । आर्पयन्दासि यै तद्वत् यज्ञतर्पणमिति ॥ (पृ यति)

५-भुक्तं चेत् पश्ये श्राद्धे प्राणायामं पश्चात् । उपवासस्त्रिमासां वासरान्तं प्रकीर्तितं ॥

प्राणायामत्रयं धृत्वावहारार्थं सपिण्डने । प्रजन्त्यं नवव्रते पन्नं पश्चात्पश्ये ॥

पार्षता पांडाश्राद्ध कुर्यादनुष्ठानं द्विज । द्विगुण क्षत्रियमैतत् त्रिगुणं वैश्यभोजने ॥

सप्तचक्रगुणं होतुं म्यां दूय्य भोजन ।

(भारतवर्म शंखः शा ३ लं)

८-सव्य या उपवीती—जनेऊको बाये कधेके ऊपर तथा दाहिने हाथके नीचे रखना।

९-निवीती या माल्यवत्—जनेऊको गलेमें मालाकी तरह कर लेना।

१०-अर्घ्यपात्र—श्राद्धके अर्घ्यपात्ररूपमें मिट्टी काँसे पीतल, राँगे सीसे अथवा लोहेके किसी पात्रका प्रयाग नहीं करना चाहिये।

११—चन्दन-दानमें विशेष—पितराका चन्दन सर्वदा केवल तर्जनी अँगुलीसे ही देना चाहिये।।

महाभाग रुचिकृत श्राद्धसारसर्वस्व
।सप्तार्चिस्तोत्र (पितृ-स्तुति)

रुचिरवाच

अर्चितानाममूर्तानां पितृणा दीप्ततेजसाम्।
नमस्यामि सदा तेषा ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्॥
इन्द्रादीना च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा।
सप्तर्षीणा तथान्येषा तान् नमस्यामि कामदान्॥
मन्वादीना मुनीन्द्राणा सूर्याचन्द्रमसोस्तथा।
तान् नमस्याम्यह सर्वान् पितृन्मूढधावपि॥
नक्षत्राणा ग्रहाणा च वाय्वन्योर्नभस्तथा।
द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलि॥
देवर्षीणा जनितृश्च सर्वलोकनमस्कृतान्।
अक्षय्यस्य सदा दातृन् नमस्यऽह कृताञ्जलि॥
प्रजापत कश्यपाय सोमाय वरुणाय च।
योगेश्वरभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि॥
नमो गणेश्य सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु।
स्वयम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे॥
सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा।
नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्॥
अग्निरूपास्तथैवान्यान् नमस्यामि पितृन्हम्।
आनीयाममय विश्वं यत एतदशेषत॥
ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः।
जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मास्वरूपिण॥
तेभ्योऽर्चिलेभ्यो योगिभ्य पितृभ्यो यतमानसः।
नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुज॥

(मार्कण्डेयपुराण)

रुचि बोले—जो सचके द्वारा पूजित अमूर्त अत्यन्त

तेजस्वी ध्यानी तथा दिव्यदृष्टिसम्पन्न हैं, उन पितरोंको मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इन्द्र आदि देवताओ, दक्ष, मारीच, सप्तर्षियो तथा दूसरोंके भी नेता हैं, कामनाकी पूर्ति करनेवाले उन पितरोंको मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियो, मुनीश्वरो तथा सूर्य और चन्द्रमाके भी नायक हैं, उन समस्त पितरोंको मैं जल और समुद्रमें भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रो ग्रहो, वायु, अग्नि आकाश और द्युलाक तथा पृथ्वीके भी जो नेता हैं उन पितरोंका मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियाके जन्मदाता, समस्त लोकोंद्वारा वन्दित तथा सदा अक्षय फलक दाता हैं, उन पितरोंको मैं हाथ जाडकर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वराके रूपमें स्थित पितरोंको सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातो लोकामें स्थित सात पितृगणोंको नमस्कार है। मैं योगदृष्टि-सम्पन्न स्वयम्भू ब्रह्माजीको प्रणाम करता हूँ। चन्द्रमाके आधारपर प्रतिष्ठित तथा योगमूर्तिधारी पितृगणोंको मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही सम्पूर्ण जगत्के पिता सोमको नमस्कार करता हूँ तथा अग्निस्वरूप अन्य पितराको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत् अग्नि और सोममय है। जो पितर तेजमें स्थित हैं जो ये चन्द्रमा सूर्य और अग्निके रूपमें दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत्स्वरूप एव ब्रह्मास्वरूप हैं उन सम्पूर्ण योगी पितरोंको मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारम्बार नमस्कार है। वे स्वधाभाजी पितर मुझपर प्रसन्न हों।

[महाभाग रुचिके द्वारा इस प्रकार पितरोंकी स्तुति करनेपर वे अपने मूर्तरूपमें रुचिके सामने प्रकट हुए और उन्हें अनेक वरदान प्रदानकर बोले—धर्मज्ञ! जो मनुष्य इस स्तोत्रसे भक्तिपूर्वक हमारी स्तुति करेगा उसपर सतुष्ट होकर हम उसे मनोवाञ्छित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। यह स्तोत्र हमलोगोंकी प्रसन्नता बढ़ानेवाला है। जो श्राद्धमें भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंके सामने खड़ा होकर भक्तिपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करेगा उसके लिये वह श्राद्ध अक्षय फलदायी हागा। श्राद्धमें जो कुछ भी वैगुण्य या न्यूनता रहती है, वह इस स्तोत्र-पाठसे पूर्ण हो जाती है क्योंकि यह स्तोत्र हम पुष्टि प्राप्त करानेवाला और स्तोत्रकर्ताको परम सुख—सतोप तथा आत्मलाभ देनेवाला है।]

अधर्माचरणका फल—घोर नरक-यातना

ससारम मनुष्य अपने क्षणिक सुखके लिये नाना प्रकारके दुष्कर्म कर डालता है उसे यह खबर नहीं रहती कि इन दुष्कर्मोंका फल हमें अन्तम किसी प्रकार भुगतना पड़ेगा। इस जीवनमें जो नाना प्रकारक दुःख हम लागाको उठाने पड़ते हैं, वे हमारे पूर्वकर्मोंके ही फल-भोग हैं। यह देह मुख्यतः कर्मका साधन है और यह लोक मुख्यतः कर्मलोक है। इस शरीरके रहते जो भोग प्राप्त होता है वह कितना ही अधिक होनेपर भी उस भागस तो कम ही है जिस भागकी पूर्णताके लिये मनुष्यको मृत्युके पश्चात् भोग-दह प्राप्त होता है। यह भाग-दह भी दो प्रकारका है—एक तो वह सूक्ष्म शरीर जिससे सत्कर्मक फलस्वरूप स्वर्गादि भोग भोगा जाता है, और दूसरा वह यातनादेह जिससे दुष्कर्मक फलस्वरूप नाना प्रकारकी नरकीय यन्त्रणाएँ भोगी जाती हैं। मृत्युके पश्चात् तुरत ही नवीन देह नहीं प्राप्त होता। नया देहप्राप्त हानेक पुर्य मनामय और प्राणमय दहम सुकृत-दुष्कृतक सुख अथवा दुःखरूप फल उसे भागने पड़त है। सुकृतके पारलौकिक सुखरूप फल इस ससारमें प्राप्त होनेवाले सुखास अनन्तगुना अधिक हैं और दुष्कृतके नरकादि दुःखरूप फल इस जीवनम प्राप्त होनेवाले दुःखासे अनन्तगुना अधिक हैं। धर्मशास्त्रा तथा पुराणोंमें उन भोगोंके भागनेके स्थान—नरकोका वर्णन है। यदि मनुष्यको उन नरकोकी जानकारी हो तो वह अनक ऐसे दुष्कर्मोंसे बच सकता है जिनके अति भीषण परिणामाका कल्पना भी अज्ञानके कारण उम यहाँ नहीं हाती।

कुछ लाग तो शास्त्रोम वर्णित इन नरकोकी यात पढ-सुनकर इसे असत्य समझनमें ही अपनी युद्धिमता समझते हैं, जैसे विल्लीको दरखकर क्यूतर अपनी आँखें मीच लेनेमें ही अपना समाधान समझ बैठता है। परतु इस तरह आँखें बंद कर लेनेमात्रसे न तो क्यूतर विल्लीस बच पाता है न हमलोग अपन कर्मोंक भाषण परिणामोंसे बच सकते हैं। कुछ लोग यह भी तर्क करते हैं कि मनुष्य जब मर जाता है तब उसका शरीर तो यहाँ छूट जाता है फिर इन दुःखाको भागता हो कौन है? पर ये थाडा विचार कर ता उन्हें यह मालूम हागा कि सुख-दुःख जितने मन और प्राणको होते हैं उतने शरीरको नहीं हाते। मरनेक बाद मनामय और प्राणमय कोश ता रहत ही हैं। पार्थिव शरीर

छूटनेपर इन्ह आतिवाहिक या यातनादेह भी प्राप्त होते हैं। यातना-शरीर इसका इसीलिये कहते हैं कि यह इस प्रकारके उपादानास बना होता है जिससे वह यातनाभाग ही करता रहता है। वह जलती हुई आगमे दग्ध होनेपर भी नष्ट नहीं होता। यहाँ कतिपय नरकाका विवरण दिया जा रहा है, जिनमें मृत्युके पश्चात् नरकामें प्राप्त होनेवाली उन भीषण पीड़ाआका वर्णन है जो जीवके उस दहको यमदूताद्वारा दी जाती है—जैसे जलते हुए तेलके कड़ाहम गिरना कोडाकी मारका पडना जलाया जाना क्षत-विक्षत होना इत्यादि।

य सय कष्ट जिस शरीरको प्राप्त होते हैं वही यातना-शरीर है। यह पार्थिव शरीर जलने, गिरने, मरने, मोरे जाने आदिके जो-जो कष्ट अनुभव करता है, वे सय कष्ट यातना-शरीरको भी होते हैं। पार्थिव शरीरसे इस शरीरमें विशेषता यह है कि पार्थिव शरीर जलाने आदिसे जल जाता है अङ्ग-भङ्ग हो जाता है नष्ट हो जाता है परतु यातना-शरीर इन सब कष्टाको केवल भोगता है पार्थिव शरीरकी तरह वह नष्ट नहीं हाता। यातनाभोगक लिये ही यह शरीर प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवतमें जिन मुख्य २८ नरकोका वर्णन है उनके नाम उनके पात्र और उन्हें प्राप्त होनेवाले दुःखाका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

नरक-अपराधी और दण्ड

(१) तामिस्त्र—परधन परस्त्री और परपुत्रका हरण करनेवाला मनुष्य कालपाशसे बाँधा जाकर इस नरकम ढकला जाता है। यहाँ उमे भूख-प्यास लगती है पर खाने-पीनका कुछ नहीं मिलता। दण्ड-ताडन-तर्जनादि बड़ी पीडाएँ दी जाती हैं।

(२) अन्धतामिस्त्र—जो किसी पुरुषको धोखा देकर उसकी पत्नीके साथ समागम करता है तथा जो इस शरीरको, आत्मा और धनका आत्मीय समझकर प्राणिमोसे द्रोह कर केवल अपने हा शरीर, स्त्री पुत्र और कुटुम्बका भरण-पोषण करता है। एस दोना हो प्रकारके लोग इस नरकमें गिरते हैं। यहाँ उनका स्मृति भट और बुद्धि विनष्ट हो जाती है।

(३) रीरव—निरपराध प्राणियोंको जा हिंसा करता है यह इस नरकमें गिरता है यहाँ ये हा प्राणी महाभयकर रूप नामक सर्पम भी अधिक भयकर जन्तु बनकर उससे बदला लत हैं।

महारीख नरक

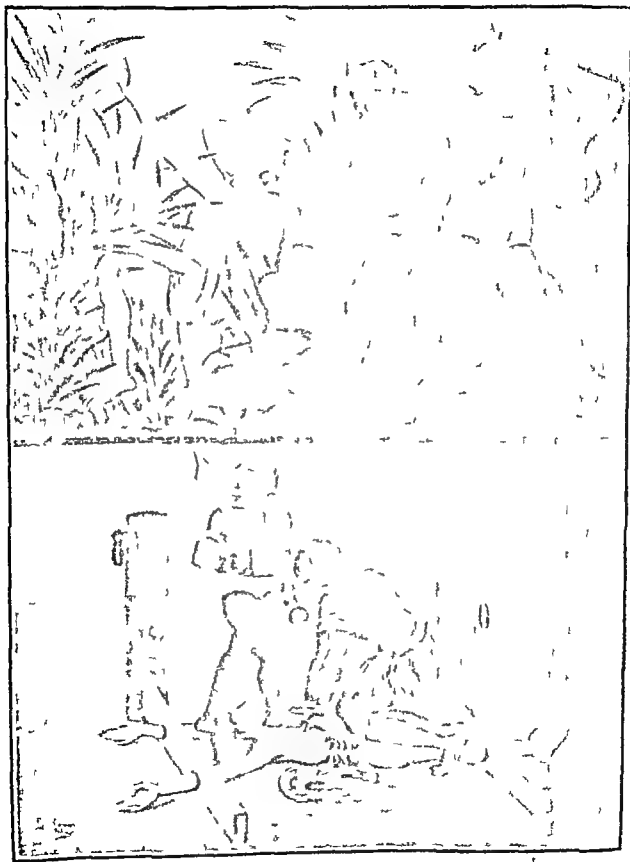

कुम्भीपाक नरक

कालस्मृ नरक

असिपत्रवदन नाक

मूकामुख नाक

(४) महारौरव—प्राणिमोको पीडा पहुँचाकर जो अपने शरीरका भरण-पोषण करता है उसे यह नरक प्राप्त होता है। यहाँ रुरुगण उसके शरीरको नोच-नोचकर खाते हैं।

(५) कुम्भीपाक—सजीव पशु या पक्षीको मारकर जा उसका मांस रोंधता है, वह इस नरकमें गिरकर अपने-आपको जलते हुए तेलके कड़ाहेमें सीझता हुआ पाता है।

(६) कालसूत्र—पितर, ब्राह्मण और वेद—इनका द्रोही इस नरकमें गिरता है। यहाँ तौबेकी दस सहस्र योजन विस्तार समतल भूमि है जो सदा जला करती है। इस जलती हुई भूमिपर उसे नीचेसे तो अग्नि जलाती है और ऊपरसे सूर्यकी किरणें। अदरसे भूख-प्यासकी आग भी सताती है। उसकी व्याध बड़ी ही भयकर होती है। वह कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है कभी चारा ओर दौड़ता-फिरता है। मारे हुए पशुओंके शरीरमें जितने रोम होते हैं, उतने ही हजार वर्ष उसे ऐसी यातना भोगनी पड़ती है।

(७) असिपत्रवन—आपत्तिकालके बिना भी स्वेच्छासे जो वेदमार्ग छोड़कर पाखण्डमत ग्रहण करता है वह असिपत्रवनका भागी होता है। यहाँ यमदूत उसे कोड़ोसे मारते हैं। उस मारकी यातनासे वह इधर-उधर भागता है, पर असिपत्रामें दोनो ओर धार रहती है, इससे उसका शरीर छिन्न-भिन्न हो जाता है। अत्यन्त व्याकुल होकर वह बार-बार मूर्च्छित हो-होकर गिरता है।

(८) सूकरमुख—अदण्डनीय व्यक्तिको अन्यायसे अथवा किसी ब्राह्मणको जो शासक या शासकीय अधिकारी शरीरदण्ड देता है वह इस नरकमें गिरता है। यहाँ वह कौलूम ईखकी तरह दबाया जाता है, जिससे उसके सब अङ्ग टूटने लगते हैं। वह आर्तस्वरसे चिल्लाता और बार-बार मूर्च्छित होता है।

(९) अन्धकूप—सब जीवांकी वृत्ति ईश्वरद्वारा नियत है—यह जानकर तथा किसी भी जीवकी वेदनाको समझनेकी क्षमता रखकर जो मच्छर आदि जीवोंको मार डालता है वह इस नरकमें गिरता है और यहाँ उसके द्वारा मारे गये सब पशु, पक्षी, साँप मच्छर, जूँ, खटमल आदि उससे बदला लेते और काटते हैं। घोर अन्धकारमें उसकी निद्रा भङ्ग होती है और कहीं चैनसे उठरनेकी जगह उस नहीं मिलती महाक्लेश उसे निरन्तर होते हैं।

(१०) कुम्भिभोजन—खानेकी चीज सत्रको न देख

जो आप ही खाता है जो पञ्चमहापुत्र आदि नहीं करता उस अग्रिगण कौएके समान विद्याभोजी कहते हैं और वह इस नरकमें गिरता है। यहाँ लाखों योजन चौड़ा एक कृमिकुण्ड है, जिसमें गिरकर वह उन कीड़ाको खाता है और कीड़े उसे खाते हैं।

(११) सन्दश—जो कोई चोरी करता है या बलपूर्वक ब्राह्मणके सुवर्ण आदि छीनता है अथवा और किसीका भी सुवर्ण हरण करता है वह यमदूतोद्वारा नरकमें लाया जाता है एवं अग्रिपिण्ड तथा सन्दशद्वारा उसका शरीर क्षत-विक्षत किया जाता है।

(१२) तप्तसूर्मि—जो पुरुष या स्त्री अगम्यागमन करते हैं वे इस नरकको प्राप्त होकर पुरुष स्त्रीकी जलती हुई लोहेकी प्रतिमासे और स्त्री जलते हुए लोहेकी पुरुष-प्रतिमासे लिपटये जाते हैं।

(१३) वक्रकण्टकशाल्मली—मनुष्येतर योनियों जो सहवास करता है वह इस नरकमें गिरता है और वज्रतुल्य काँटोवाली शाल्मलीपर यमदूतोद्वारा चढ़ाकर घसीटा जाता है।

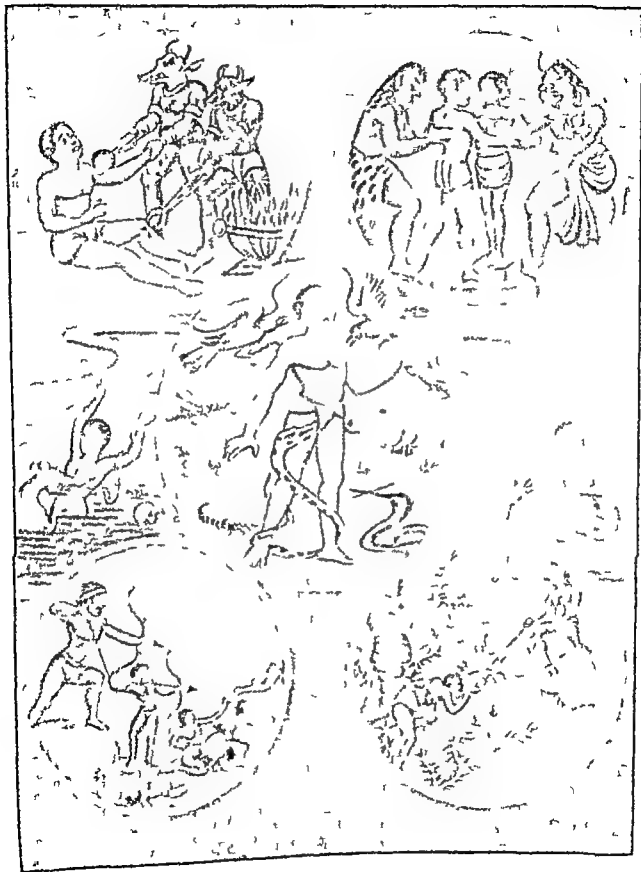
(१४) वैतरणी—जो शासक अथवा शासन-पुरुष उत्तमकुलमें उत्पन्न होकर भी धर्मको दूषित करता है वह भरकर वैतरणीमें गिरता है। यह एक नदी है, जो सब नरकोंको घेरे हुए है। इसमें हिंस्र जल-जन्तु रहते हैं, जो उसे खा जाते हैं फिर भी उसके प्राण नहीं निकलते। वह अपने अधर्मका स्मरण करता हुआ विद्या मूत्र पीब रुधिर, केश नख हड्डी मेदा मांस और वसासे परिपूर्ण इस वैतरणीमें बहता रहता और अत्यन्त व्यथित होता है।

(१५) पूयोद—शूद्राके पति होकर जो लोग अपने शौच आचार और नियमसे पतित होते हैं और येहया होकर स्वेच्छाचारी बनकर घूमते हैं, वे पीय विद्या शल्यमा और लारसे भरे हुए इस पूयोद नामक नरकसमुद्रमें गिरते हैं और इन्हीं जीभत्स पदार्थोंका भक्षण करते हैं।

(१६) प्राणरोध—जो ब्राह्मण कुत्ते और गधे पालते हैं और शिकार करते हैं वे इस नरकमें गिरकर यमदूताके शरसन्धानके लक्ष्य बनते हैं।

(१७) विशसन—जो केवल दम्भक लिय यज्ञम पशुहिंसा करते हैं वे इस नरकमें गिरते हैं। यहाँ यमदूत उन्हें अनक यातनाएँ देकर उनके अङ्ग चूर-चूर कर डालते हैं।

(१८) लालाभक्ष—द्विजकुलमें उत्पन्न हुआ

सन्दर्श, तप्तसूरि, वैतरणी अन्यकूप प्राणतोष और चक्रवर्तकशास्त्रात्मनी भक्त

अवीचिमान, अय घान, अन्यतामिल सारमेयादन सूचीमुख रक्षोगणभोजन और शूलप्रोत नरक

कामक यश हो सगोत्रा स्त्रार्थ गमन करता है उसे शुक्रकी नदी-रूप इस नरकम गिरकर शुक्र-पान करना पड़ता है।

(१९) सारमयादन—दस्युवृत्ति करनेवाले और विपपान करानेवाले लाग तथा गाँवा और काफिलोंका लूटनेवाले राजा या राजमैत्रिक इस नरकम गिरते हैं और सात सौ तीस कुत्ताकी वज्रकराल दाढ़ीसे चयाय जात हैं।

(२०) अवीचिमान्—जो माक्षा देनेमें झूठ बोलता है, क्रय-विक्रयम कम तोलता है दान देत मिथ्या बोलता है उसे यमदूत सी याजन कैंच पयतके शिखरसे नीचे सिर और ऊपर पैर कर गिराएल्य, अवीचिमान् नरकमें गिरा देते हैं। यहाँ स्थल भी पापापपृष्ठस्थ तरंगशून्य जलके समान जान पड़ता है। नीच गिरनेमें प्राणीका शरीर चूर्ण हो जाता है पर उसके प्राण नहीं निकलते। इस तरह बार-बार वह वहाँसे उठाकर ऊपर लाया जाता है और फिर गिराया जाता है।

(२१) अय पान—जा द्विज, द्विजपत्नी, व्रता जाने या अनजानेमें मद्यपान करते हैं, उन्हें मरनेपर यमदूत पटक देते हैं और छातीपर चलापूर्वक पैर देकर आगमें गला हुआ शीशा पिलाते हैं।

(२२) क्षारकदम—स्वयं अधम हाकर भी जा अपनेको बड़ा मानता और भारे घमड़क अपनस जन्म तप विद्या, सदाचार वर्ण और आश्रममें श्रष्ट पुण्यको आदर नहीं देता उनका निरादर करता है, वह जीवन्मुक्त मनुष्य 'क्षारकदम' नरकमें गिरता है। वहाँ उसका सिर नाच रहा जाता है और वह अनक यातनाएँ भोगता है।

(२३) रक्षागणभोजन—जा लाग अन्य पुरुषोंक प्राण लेकर भैरवादीकी बलि दत्त हैं और जा स्त्रियों मनुष्या और पशुआका मांस खाते हैं य स्त्रा-पुरुष रक्षागणभोजन नरकम गिरकर उन्हीं मार हुए, राक्षसकपटो प्राप्त पशुआ और पुरुषाद्वारा खड़्गसे काट जात हैं और उनके भाजन बनते हैं।

(२४) शूलप्रात—वन या ग्रामके पशु-पक्षी मभा जना चारत हैं उन्हें जो अनेक उपायसे विषाम दिनाकर शून या सूत्रमें अङ्ग छेदकर उड़ते या यज्जना देते हैं य दूधप्रात नरकमें गिरत हैं। उन्हें यमदूत शूलीपर चढ़ात हैं और भूज तथा प्लासते मार उन्हें तड़पना पड़ता है। फल, वन अदि तोक्ष्य पाचयन् पत्ता उन्हें चीन मर मरकर जजर कर छनत

हैं। तब य अपन अनाचारोंका स्मरण कर पश्चात्ताप करते हैं।

(२५) दन्दशूक—जो मनुष्य उग्रस्यभाव बनकर प्राणिजोंको भयभीत करता है वह मरनेपर दन्दशूक नरकमें गिरता है। वहाँ पञ्चमुख सप्तमुख विपधर सर्प आकर उन्हें घूराकी तरह निगल जाते हैं।

(२६) अवटनिरोध—प्राणिजाको जो अन्य गढ़े या अन्ये फुर्ते या अँधेरी गुफाआमें बंद कर देते हैं, वे अवटनिरोध नरकके भागी होते हैं। वे वैसे ही बंद और अन्धस्थानांमें कैद हात हैं और वहाँके विपमय धुरेंसे उनका दम घुटा करता है।

(२७) पर्यायर्तन—अतिथि-अभ्यागतके आनेपर क्रोधसे लाल-साल आँखें निकालकर जो मानो अगारे बरसाता है वह पर्यायर्तन नरकमें गिरता है उसके नेत्र वज्रचक्षु फकादि पक्षियाद्वारा निकाले जात हैं।

(२८) सूचीमुख—धनके गर्वसे जा अपनेको श्रेष्ठ समझता है—दूसराको बक्र-दृष्टिसे देखता है गुरुजनसे अपने धनके विषयम ससाक रहता है धन-व्ययकी चिन्तासे मूखता रहता और यक्षका तरह उसीको रक्षामे दक्ष रहता है उसका मदुपयोग या भाग नहीं करता वह मरनेपर सूचीमुख नरकम गिरकर यमदूताद्वारा सुइयासे छेदा जाता और सिया जाता है।

य अद्वाइस नरक मुख्य हैं। वीमे साधारण नरक ता सहस्रों हैं। जिनन प्रकारक दुष्कर्म हो सकते हैं उतने ही प्रकारके नरक हैं एसा ममदा जा सकता है। पर ये अद्वाइस नमूने इस यातका अनुमधान करनेके लिये काफी हैं कि किसी प्रकारके दुष्कर्मका कैसा फल हो सकता है। कर्म और उसका फल किसा बुधके बीज और फलके समान हो हैं। इनका परस्पर विच्छेद नहीं हो सकता। यातनादरसे दुष्कर्मके फलभोगक पश्चात् नरकम उठार हाकर नया जन्म होता है और यर जन्म यदि मनुष्यजन्म है ता पूर्व कर्मके शप फलको इस नवीन शास्त्रमें भागन हुए भावी गुणानेक साधनका अवसर मिलता है। इमलिय शास्त्राका सवत्र यहा उपदेश है कि पूर्वजन्माजित कर्मफलका अपने हा कमका फल जानबर हम मनुष्य शास्त्रको स्वीयो सुख दनयाने स्वर्गमीम लगाता यातिथ और मना भगवाणरूप मन गगाना पहिप।

धर्माचरणके आदर्श चरित [आख्यान]

सत्यधर्मके आदर्श राजा हरिश्चन्द्रकी सत्यनिष्ठा

अयोध्यानरेश महाराज हरिश्चन्द्रकी कथा प्रख्यात है—द्वराज इन्द्रकी प्रेरणासे महर्षि विश्वामित्रन ठाकी सत्यनिष्ठाकी परीक्षा ली।

महाराज हरिश्चन्द्रकी परीक्षा—परीक्षाने उनकी निष्ठाको अधिक उज्ज्वल ही किया। स्वप्नमे महाराजने ब्राह्मणको राज्य-दान किया था। स्वप्नके उस दानको सत्य करनेके लिये वे अयोध्याधीश स्त्री तथा पुत्रके साथ राज्य त्यागकर काशी आ गये। ब्राह्मणको दक्षिणा देनेके लिये अपनी स्त्रीको उन्होंने ब्राह्मणके हाथ बेचा। स्वयं वे बिके चाण्डालके हाथ।

अयोध्याके नरेश चाण्डालके चाकर होकर श्मशानके चौकीदार बने।

ब्राह्मणके यहाँ कुमार रोहिताश्वको सर्पने काट लिया। बेचारी महारानी—अब तो वे दासीमात्र थीं। पुत्रके शवको उठाये अकेली श्मशान पहुँचीं। हाथ रे दुर्भाग्य—श्मशानका चौकीदार बिना 'कर' लिये शवको जलाने द नहीं सकता था। कौन चौकीदार—उस मृत पुत्रका पिता—स्वयं महाराज हरिश्चन्द्र। छातीपर पत्थर रखकर कर्तव्यका पालन करना था—स्वामीने आना जो दी थी कि 'कर' दिये बिना कोई शव न जलाने पाव।

एक साड़ी—महारानीके पास उस साड़ीको छाड़कर था क्या जा 'कर' दे। वह साड़ी ही आधी फाड़कर 'कर' दे सकती थी। उस पति-परायणा धर्मशीला नारिने साड़ी फाड़नेके लिये हाथ लगाया। उसी समय आकाशम प्रकाश छा गया। बड़ी गम्भीर ध्वनि सुनायी पड़ी—

अहो दानमहो धैर्यमहा वार्यमखण्डितम्।

उदारधीरवीराणा हरिश्चन्द्रो निदर्शनम्॥

'आप धन्य हैं, आपका दान धन्य है आपकी धीरता और वीरता धन्य है आप उदार, धार आर वीर पुत्रपाक आदरा हैं।'।

दण्डत-ही-दण्डते धर्मक साथ भगवान् नारायण शंकर, ब्रह्मा इन्द्र आदि प्रकट हो गये। विश्वामित्र क्षमा माँगने

लग। हरिश्चन्द्रने सबको प्रणाम किया। रोहिताश्व जीवित हो गया। हरिश्चन्द्र और शैव्याक देह दिव्य हो गये और वे भगवद्दामको प्राप्त हुए। उनके इच्छानुसार समस्त अयोध्या नगरीके लोग विमानापर सवार होकर स्वर्ग चले गये। शुक्राचार्यने गाथा गायी—

हरिश्चन्द्रसमो राजा न भूता न भविष्यति।

'हरिश्चन्द्रके समान राजा न काई हुआ न हागा।'

स्वयं महर्षि विश्वामित्रन रोहिताश्वका अयोध्याके सिंहासनपर अभिषिक्त किया। रानीके साथ महाराज हरिश्चन्द्रको सुदुर्लभ भगवद्दाम प्राप्त हुआ।

शरणागत धर्मके आदर्श महाराज शिविका मासदान

महाराज शिविकी शरणागतरक्षा इतनी प्रसिद्ध थी उनका यश इतना उज्ज्वल था कि देवराज इन्द्र तथा अग्निदेवकी भी स्वर्धा हो उठी। वे महाराजके यशकी उज्ज्वलताकी परीक्षा लनको उद्यत हो गये।

महाराज शिवि अपने प्राङ्गणमे बैठे थे। सहसा एक कपोत आकाशस साथे आकर उनकी गोदमें गिरा और वस्त्रोम छिपने लगा। कपोत भयसे काँप रहा था। महाराजने जेहस उसपर हाथ फेरा।

कपोत जिसक भयस काँप रहा था वह बाज भी दा हा क्षणेमें आ पहुँचा। बाजने स्पष्ट मानवी भाषामें कहा—'महाराज! आप किसीका आहार छीन ल यह धर्म नहीं है। कपात मरा आहार है। मैं भूखस मर रहा हूँ। मरा आहार मुझे दायिय।'।

मैं शरणागतका त्याग नहीं करूँगा। तुम्हारा पट तो किसीक भी माससे भर जायगा।' महाराज शिविने अपना निश्चय सूचित कर दिया।

किसी भा दूसरे प्राणीका हत्या पाप है। बाजका मास चाहिये था। महाराज शिविने अपने शरीरका मास दना निश्चित किया। कपातक चरावर ताता हुआ माम बाज माँग रहा था। तराजूक एक पलडम कपातका ढँठाकर अपने हाथमे अपना अङ्ग काटकर महाराजन दूसर पलडमें रखा किंतु कपात उस अङ्गस भारी रहा। महाराज अपने अङ्ग

काट-काटकर पलटकर चढ़ाते गये और जब इतनेमे कपोतका वजन पूरा न हुआ तो स्वयं पलटेंगे जा देंगे।

बाज बने देवराज इन्द्र और कपोत बने अग्निदेव अपने असली रूपमें प्रकट हो गये। महाराज शिविके अङ्ग देवराजकी कृपासे पूर्ववत् स्वस्थ हो गये। दोनों देवता उन महामनस्योकी प्रशंसा करके भी अपनेको कृतार्थ मानते थे। ऐसे पुण्यात्मा स्वर्गमें भी ठन्डें कहीं प्राप्त थे।

परोपकार-धर्मके आदर्श महर्षि दधीचिका अस्थिदान

वृत्रासुरने अमरवतीपर अधिकार कर लिया था। देवता उससे युद्ध करके कैसे मार पा सकते थे। जिन अस्त्र-शस्त्रोंपर देवताओंको बड़ा गर्व था उन्हें वह महाप्राण तभी निगल चुका था, जप देवताओंने उसपर प्रथम आक्रमण किया। वृत्रकी अध्यक्षतामें असुर स्वर्गके दृढानाका भनमाना उपभोग कर रहे थे।

'महर्षि दधीचिकी अस्थिसे विश्वकर्मा वज्र बनाव तो उस वज्रके द्वारा इन्द्र वृत्रासुरका यध कर सकेंगे।' जगत्पालनकर्ता भगवान् विष्णुने शरणागत देवताओंको एक उपाय बता दिया।

दधीचिकी अस्थि—लकिन महर्षि दधीचि—जैसे महातापसके साथ बल-प्रयोग करनेका सफल करनेपर तो अमरोंकी अपनी अस्थियाँ भी कदाचित् भस्म हो जायें। दधीचिकी शरणमें जाकर याचना करना ही एकमात्र उपाय था। समस्त देवता पहुँचे महर्षिक आश्रममें और उन्होंने याचना की—अस्थिकी याचना।

'शरीर तो नष्ट है। यह एक-न-एक दिन नष्ट होगा ही। इस नष्ट शरीरक द्वारा किसीका कुछ उपकार हा जाय—यह तो सौभाग्यकी बात है।' उस महातापसके मुखपर आनन्द उल्लसित हुआ देवताओंकी दारुण याचना सुनकर।

'मैं समाधिमें स्थित होकर देहत्याग करता हूँ। आपलोग मेरी अस्थि लेकर अपना उद्देश्य सिद्ध करें।' महर्षि दधीचि आसन लगाकर बैठ गये। जैसे कोई सड़ा-पुराना वस्त्र शरीरसे उतार फेंके—योगक द्वारा देह त्याग दिया उन्होंने और फिर अस्थिदासे विश्वकर्माने बनाया महेन्द्रका अमोघ अस्त्र वज्र।

धर्मपालनक आदर्श महाराज दिव्योदाम

भगवान् शत्रु कारागम कैलस्य गय और वहाँ आसन

लगाकर समाधिमें स्थित हुए तो काल बीतता चला गया। समाधि भङ्ग तब हुई, जब काराशीमें राजसिंहासनपर महाराज दिव्योदास थे। आयुर्वेदके परमाचार्य और धर्मकी माने साकार मूर्ति दिव्योदास। उनके शासनमें सम्पूर्ण प्रजा संयम तथा धर्मका दृढतासे पालन करती थी। कायिक व्याधि सुचिकित्साके सम्यक् प्रबन्धसे राज्यसे निर्वासित हो गयी और धर्म स्थित लोगोंके मनको मानसिक व्याधि स्पर्श करती नहीं। सम्पूर्ण प्रजा सुखी, सन्तुष्ट, प्रसन्न थी। लोग भूल ही गये कि उनको आशुतोष विद्वनाथ अथवा अनूपर्णाकी भी कोई आवश्यकता है।

भगवान् शंकरको काराशी बहुत प्रिय है। वे काराशीमें निवास करनेको उत्सुक थे। काराशी आकर वे रहते तो कोई बाधा नहीं थी, किन्तु अपनी पुरीमें ही कोई अपनी बात पूछनेवाला न हो ता वहाँ जाकर रहना क्या सुखद होगा? शंकरजीको लगा कि दिव्योदास हटें तो पुरी अपने रहने योग्य हो। किन्तु दिव्योदास हटें कैसे? धर्मनिष्ठाके कारण उनका स्पर्श न रोग कर सकते थे, न मृत्यु उन्हें या उनकी प्रजाको मारनेमें समर्थ थी।

शंकरजीने सूर्यको भेजा—'काराशी जाकर कुछ करो दिव्योदासको हटानेके लिये।'

सूर्यदेव ब्राह्मण बनकर काराशी आये। दिव्योदासमें कहीं कभी धर्मके प्रति प्रमाद देखे ता कोई कुछ कर सकें। उस महान् पुण्यात्माके आचरणमें कहीं कोई त्रुटि, कोई छिद्र निखिल-लाफट्टा सूर्यको दिखायी नहीं पड़ा। इतनी सुरम्य इतनी सार्वलौकिक इतनी प्रशान्त पुरी है वाराणसी। सूर्य तो मुग्ध हो गये। उन्होंने राजासे निवासस्थान माँगा और बस गये वहाँ। लालार्कक्षेत्र उनका अब भी निवास है।

भगवान् शिवने चन्द्रमाको भेजा भैरवको भेजा गणेशजी भेजा और अम्बिकाको भेजा। एकके बाद एकका भेजत गये। जो काराशी गया समचार देने लौटकर आया ही नहीं। उस धर्मपुरीने अपने आकर्षणमें उसको बाँध लिया दूसरेकी बात जान दीजिय जब मृत्यु अर्थात्निर्वासिनी अन्तर्पूर्ण नहीं लीटी तब भोलेबाबा व्याकुल हुए। उन्होंने भगवान् नारायणका स्मरण किया।

शंकरजीकी प्रेरणासे विष्णुभगवान् ब्राह्मण बनकर काराशी आये। वे स्तौथे राजमार्गमें पहुँचे। राजाकी गर्वा पूजा स्वीकार करनेके अनन्तर चले—'राजन्! मैं न भिक्षाजीवी हूँ और न दानजीवी। आप अपनी पुरीमें क्या चला

करनेकी अनुमति दें तो कुछ दिन देह-निर्वाह करते रहना चाहता हूँ।'

'महती कृपा आपकी!' राजा दिवोदासेन प्रार्थना की—आप राजसभामें ही कथा करें तो मेरे कान भी पवित्र हों।

उन कथावाचकजीको तो यही अभीष्ट था। राजसभा कथामण्डप बन गयी। काशीमें कहाँ उस समय अपराध होते थे कि किसीको अभियोग सुनना-सुनाना था। कथावाचक स्वयं श्रीहरि हों तो कथाके माधुर्यका क्या कहना। एक ही विषय कथका—वैकुण्ठके वैभव तथा उत्कृष्टताका वर्णन। प्रतिदिन वैकुण्ठकी बात सुनते-सुनते राजाके मनमें किञ्चित् स्पृहा जागी। पूछा एक दिन—वैकुण्ठ मिलता कैसे है?

'दूसरोंको कैसे भी मिलता हो आप इच्छा करें तो पूरी प्रजाके साथ अभी पहुँच सकते हैं।' कथावाचकजी बोले। 'राजन्! यह मर्त्य धरा है। यहाँ दीर्घकाल अमर बने रहना भी सृष्टिकी मर्यादाका भङ्ग करके अधर्म करना ही है। आप वैकुण्ठ चले।'

राजाके स्वीकार करते ही भगवान् अपने रूपमें प्रकट हो गये। प्रजाके साथ दिवोदास वैकुण्ठ चले गये, तब भगवान् शकर काशी आये।

व्रतनिष्ठाके आदर्श राजा रुक्माङ्गद

'भगवन्! अयोध्याका आज अधिकांश पृथ्वीपर शासन है और उस राज्यमें मेरे दूताका प्रवेश वर्जित हो गया है।' यमराजने उस दिन सृष्टिकर्तासे प्रार्थना की। 'कर्मलोक—पृथ्वीक अधिकांश प्राणी अमर बने रहेगे तो मेरे कर्म-निर्णायक होनेका अर्थ क्या है? नरक और स्वर्ग दोनों रिक्त होते जा रहे हैं। जो प्राणी पृथ्वीपर जाता है, लौटकर आता ही नहीं। मेरे यहाँ तो अब कौनो कार्य ही नहीं है।'।

तमोगुण या पाप ही प्रलयका हेतु नहीं हाता। सृष्टिम तो तीनों गुणाम् समन्वय अपेक्षित है और इस समय यह समन्वय नष्ट हो गया था। अयोध्याके सिंहासनपर राजा रुक्माङ्गद थे। वे एकादशीव्रत बड़ी निष्ठापूर्वक करते थे।

हिन्दियोंको वशमें करके एकादशीको दिन-रात केवल भगवान्का पूजन-कीर्तन, नाम-जप तथा कथा-श्रवण करना काम-क्रोध-लोभादिका त्याग कर देना असत्य, कटुवाणी न बोलना एवं परनिन्दा न करना, धर्म तथा ईश्वरके द्वेषीसे यात न करना—ये जो एकादशीव्रतके नियम हैं, इनका बड़ी इत्तासे राजा रुक्माङ्गद स्वयं पालन करते थे। राजाज्ञाके

कारण सम्पूर्ण प्रजा इस व्रत एवं नियमका पालन करती थी। परिणाम यह था कि यमदूत उस राज्यमें प्रवेश करनेमें ही समर्थ नहीं रह गये थे।

'कुछ तो करना ही होगा।' सृष्टिकर्ताने क्षणभर सोचा और एक परम सुन्दर नारीका निर्माण किया। वह रमणी सदाकी प्रेरणास अयोध्या आयी। राजा उसके रूप-सौन्दर्यपर मोहित हो गये। जब राजाने उससे विवाह करना चाहा, तब बोली—'यदि आप मेरा अनुरोध कभी अस्वीकार न करनेकी प्रतिज्ञा करें तो मैं आपका वरण करूँगी।'

'नारी विष्णु माया प्रगट।' अतः राजाने बिना सोचे-विचारे उसकी बात मान ली और उससे विवाह कर लिया। किंतु जब एकादशी तिथि आयी उस रानीने कहा—'आप आज व्रत मत कीजिये।'

राजा तो सुनते ही जैसे सूख गये। बोले—'देवि! तुम यह आग्रह मत करो। इसके बदले मेरे प्राण भी माँगो तो मैं दे सकता हूँ। तुम और कुछ माँगो, किंतु यह व्रत त्यागनेको मत कहो।'

'तब आप अपने इकलौते पुत्र कुमार धर्माङ्गदका मस्तक अपने हाथसे काटकर मुझे दीजिये।' क्रोधसे झूझलाकर पैर पटकती उस मोहिनीने कहा।

'पिताजी! शरीर तो अमर है नहीं। इसे जब एक दिन नष्ट होना ही है माताको सतुष्ट करनेमें यह सार्थक हो। आप अपने सत्यकी रक्षा करें।'

राजकुमार वहीं थे। उन्होंने बड़ी नम्रतापूर्वक प्रार्थना की। 'पिताके व्रत तथा सत्यकी रक्षामें मेरा शरीर लगे ऐसा सौभाग्य फिर कहाँ मुझे मिलेगा।'

'आपका पुत्र ठीक कहता है।' परम सती राजकुमारकी माता सध्याबलीने भी समर्थन किया। 'आप अपने सत्यकी रक्षा करें।'

धन्य भारतकी नारी! पतिके सत्यकी रक्षाके लिय पुत्रके बलिदानका समर्थन करनेकी महान् शक्ति तुममें ही है। राजाने तलवार उठायी, किंतु यदि रुक्माङ्गद-जैसे व्रतनिष्ठका पुत्रवध करना पड़े धर्माङ्गद-से पितृभक्तको अकाल मृत्यु प्राप्त हो धरा या ही बनी रहेगा? धम जो धराका धारक है, ध्वसका कारण नहीं बनेगा? धर्मराज एवं ब्रह्मा ही नहीं स्वयं भगवान् नारायण जो धर्मके परम प्रभु हैं तत्काल प्रकट हो गये। रुक्माङ्गदका सशरार सपरिवार विमानम

अपन माय वैकुण्ठ ले गये य त्रिभुवनक स्यामी।

धर्मज्ञ तोता

एक विशाल वटवृक्ष था। उसक ऊपर बहुत-से पक्षी रात्रि-विश्राम करत थे। यहूताने उसपर घासले बनाये थे और बहुतसे उसके कोटरोंमें रहते थे। एक बार एक व्याधका विप-युगा थाण लक्ष्य-भ्रष्ट होकर उस वट-वृक्षमें लग गया। विप तीव्र था। उसके प्रभावसे वृक्षके पत्ते मुरझाने लगे। धारे-धारे वृक्ष सूख गया।

वृक्षके आश्रयमें रहनेवाले दूसर पक्षी वृक्षके सूखनपर अन्यत्र चले गये। किन्तु उसक कोटरमें रहनेवाला एक तोता कहीं गया नहीं। उलटे उसन कोटरसे निकलना छाड़ दिया। जल तथा घुग्गा छोड़नेके कारण यह सूखकर दुबला हो गया। उसके सुन्दर पर झड़ने लगे। वह वृक्षक साथ प्राण देनेका निश्चय कर चुका था।

तोताके त्याग तप तथा धर्मके कारण देवराज इन्द्रको उसपर दया आयी। य वहाँ आये और बोले—'पक्षी! इस वृक्षपर रहनेवाले दूसरे सन पक्षी चल गये। तुम्हारे रहन योग्य हरे-भरे सघन वृक्ष वनमें बहुत हैं। उनमें तुम्हारा निवास योग्य कोटर भी हैं। यह वृक्ष सूख चुका है। अब यह हरा नहीं होगा। अब तो किता दिन इसे गिर जाना है। अतः तुम इस छाड़कर किसी हरे वृक्षपर क्यों नहीं चले जाते?'।

तोता बोला—'देवराज! मैं इसी वृक्षक कोटरमें उत्पन्न हुआ। इसीपर बड़ा इसमें मैं सदीं गरमी वर्षों और शत्रुआसे रक्षा पायी। इसके फल खाकर मैं पुष्ट हुआ। अब जब यह घुरी दशा में है इस छाड़कर मैं अपन सुखक लिये नहीं जाऊँ? मैंने इससे सुख भाग अब विपतिमें इसका भाग नहीं करूँगा।'।

इन्द्र प्रसन्न हुए। उन्होंने तातेस वरदान माँगनका कहा। तब कहा—आप प्रमत्त हैं तो इस वृक्षका हरा-भरा कर दो।'।

अमृत-यया कर्क इन्द्रने वृक्षका हरा-भरा कर दिया।

धर्मरक्षाके आदर्श महाराज नल

ककोटकस्य नामस्य दमयन्त्या नवमस्य च।

श्रुतुर्पास्य राजये कीर्तनं कलिनाशनम्॥

महाराज नल बड़े ही धर्मात्मा और प्रजापालक नरपति

थे। इनके राज्यमें सर्वत्र धर्मका प्रचार था। कलियुगक विप कहीं तनिक भी स्थान नहीं था। सभी युगमें चारो युग न्यूनाधिकरूपमें रहते हैं। किन्तु नलने कलिको एकदम अपन राज्यसे बाहर कर दिया था। इससे कलियुग नाराज होकर चला गया और उसने राजासे बदला लेनकी प्रतिज्ञा की।

एक बार महाराज नल जगत्तम जा रहे थे। यहाँ उन् एक हंस मिला। महाराजने उसे जिस-किसी प्रकार पकड़ लिया। हंसने कहा—'महाराज! आप मुझे छोड़ दें मैं आपका प्रिय करूँगा।' महाराजने उसे छोड़ दिया। वह विदर्भ देशक महाराजका पुत्री दमयन्तीके यहाँ गया। उन दिना ससारभरकी समस्त राजकुमारियाँ दमयन्ती सबसे अधिक रूपवती थी। देवता भी उसे पानकी इच्छा करत थे। हमने जाकर दमयन्तीसे महाराज नलके गुणाकी प्रशंसा की। दमयन्तीने मन-ही-मन महाराज नलको चरण कर लिया। देवताओंन भीति-भीतिमें उस उसके निधयस डिगाना चाहा। किन्तु यह दृढ़ चनो रही। उसने सहेलियाँद्वारा यह बात अपने पितातक पहुँचा दी। पिताने उसका स्वयवर रचा। स्वयवरमें दमयन्तीने राजा नलक गलेमें जयमाल डाल दी। महाराजका दमयन्तीके साथ विवाह हो गया। दमयन्ती बड़ी पतिव्रता थी। पतिकी आज्ञाका विरुद्ध यह कुछ भी नहीं करती थी। महाराज भी उसस बहुत अधिक प्रेम करत थे। दमयन्तीक गर्भमें महाराजके एक कन्या और एक पुत्र हुआ।

कलियुग तो महाराजका नीचा दिखानेकी चिन्तामें था। हो एक बार महाराज अपन भाईस वैसे ही जूआ खेल रह थे। उन ध्यान ही न रहा कि जूएमें कलियुगका निगमन है। कलिका अच्छा अदसर मिला। वह पासमें आकर बैठ गया। महाराज नलकी परापर हार होती रहा। यहाँतक कि ये गजपाट, धन-धान्य महल-मवारी—सभी हार गया। उनके भाईने उनको स्त्री-सरित एक-एक यन्त्र देकर घासे निकाल दिया। महाराजने पुत्र और पुत्रोंको ता विदर्भ भ्रज दिया था। रानीक सहित य जगन्नोंमें भूरो-प्यासे भटकने लगे। उनके पान खानका कोई वस्तु नहीं थी, भूख कारण व्याकुल हो गये। रानी भूख-प्यासत दु पा होकर अत्यन्त थकावटके कारण एक वृक्षके नीच सा गया। महाराज उदाम मनस साथ रह थे कि अब क्या करे।

इतनेमें ही कलियुग देवता सोनेके पक्षी बनकर इधर-उधर घूमने लगे। महाराजने उन्हें पकड़नेके लिये अपनी धोती फेंकी। ये तो कलियुगके रूप थे। महाराजके पास एक धोती थी उसे भी लेकर उड़ गये। महाराज बड़े घबड़ाये, उन्होंने सोती हुई रानीकी आधी धोती फाड़कर पहन ली और उस यो ही सोती छोड़कर चल दिये। आगे चलकर उन्हें एक जगलमें अग्नि लगी हुई दिखायी दी, उसमें एक अजगर सर्प जल रहा था। उसने राजासे प्रार्थना की कि मुझे ठठा लो। राजाने उसे वहाँसे ठठाकर दूसरी जगह रख दिया रखते ही उसने महाराज नलको काट लिया। उसके काटनेसे महाराजका शरीर काला पड़ गया और उनका रूप एकदम बदल गया। महाराजने कहा—‘तुमने यह क्या कृतघ्नता की?’ उसने कहा—‘मैं कर्कोटक नाग हूँ, मैंने आपका उपकार ही किया है इससे आपको कोई और पहचान नहीं सकेगा।’ कर्कोटकने राजाको एक वस्त्र दिया और कहा कि जब आप इसे पहन लगे तब आपको अपना असली रूप फिर प्राप्त हो जायगा। महाराज नलने वहाँसे जाकर अयोध्याके नरेश महाराज ऋतुपर्णक यहाँ रथ हाँकनेकी नौकरी कर ली।

इधर दमयन्ती किसी तरह घूमती-घामती अपने पिताके घर जा पहुँची, उसके पिताने देश-विदेश दूत भेजकर नलका पता लगवाया। एक दूतसे पता चला कि ये अयोध्यानरेशके यहाँ नौकर हैं। उनका रूप बदला हुआ था इसलिये राजाने परीक्षाके निमित्त दमयन्तीके दूसरे स्वयंवरकी घोषणा की और समय एक ही दिनका रखा। उसमें राजा ऋतुपर्णका भी बुलाया गया। महाराज नल तो अश्वविद्याके आचार्य ही थे उन्होंने समयसे पहल ही राजाको विद्वद् देशम पहुँचा दिया। दमयन्तीने कई प्रकारसे अपने पतिकी परीक्षा करके अपने पिताको बताने दिया कि ये वे ही हैं। तब राजाने नलकी विधिवत् पूजा की। अयोध्याधिपति महाराज ऋतुपर्णने भी उन्हें पहचानकर उनका सत्कार किया। उनसे अश्वविद्या सीखी और उन्हें घृतविद्या सिखायी।

महाराज ऋतुपर्णसे घृतविद्या सीखकर नल अपनी राजधानीको गये वहाँ उन्होंने भाईसे फिर घृत खेला और अपना सय राज-पाट जीतकर ये फिर राजा हुए।

महाराज नल पुण्यश्लोक क्यों हुए? इसीलिये कि उन्होंने अपने धर्मको नहीं छोड़ा। दुष्ट लोगपर कोई विपत्ति पड़ती है तो वे धर्ममर्यादाको छोड़कर भौतिक-भौतिके पामपय उपायोंसे उसे हटानेकी च्छा करते हैं किंतु जो

धर्मात्मा होते हैं वे कैसी भी विपत्ति आ जाय उसे दृढ़तासे सहन करते हैं।

‘विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा

सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम ।’

सदाचार और धर्म-पालनके आदर्श तुलाधार

काशीमें तुलाधार नामके दो व्यक्ति हुए हैं—एक व्याध और दूसरे वैश्य। पहले सज्जन माता-पिताकी सेवामें सर्वदा लगे रहते थे और उन्हें ही भगवत्-रूप समझकर एक क्षणके लिये भी उनसे पराङ्मुख नहीं होते थे। स्वयं भगवान् ही क्यों न आ जायें ये अपने माता-पिताकी उपासनामें किसी तरहकी त्रुटि नहीं आने देते थे। इसके फलस्वरूप उन्हें सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्हें भूत-भविष्य पराक्ष-अपरोक्ष सब तरहकी बातें मालूम हो जाती थीं और भगवत्-तत्त्वसे वे कभी विच्युत नहीं होते थे। एक सज्जनका नाम था कृतबोध उन्होंने बड़ी तपस्या की थी और उपनिषदोंका ज्ञान सम्पादन किया था। जब वे तुलाधार व्याधके सामने आये तब इन्होंने उनकी तपस्या और उनकी सिद्धिका ठीक-ठीक वर्णन कर दिया। इससे वे अत्यन्त प्रभावित हुए और इन्होंने भी इन्हींकी भाँति माता-पिताकी सेवाका व्रत ले लिया।

दूसरे तुलाधार एक वैश्य थे। ये अत्यन्त भगवद्भक्त और सत्यपरायण थे। इनकी प्रशंसा सभी लोग करते थे। ये व्यापारमें लगे रहकर भी इतने धर्मनिष्ठ और भावव्यञ्जितपरायण थे कि इनकी समता करनेवाला उस समय और कोई नहीं था।

उन्हीं दिनों जाजलि नामके एक ब्राह्मण समुद्र-किनारे घोर तपस्या कर रहे थे। वे अपने आहार-विहारको नियमित करके वस्त्रके स्थानपर वल्कलका उपयोग करते हुए, मन-प्राण आदिको रोककर योगसाधनाकी बहुत ऊँची भूमिकामें पहुँच गये थे। एक दिन जलम खड़े होकर ध्यान करते-करते उनके मनमें सृष्टिके ज्ञानका उदय हुआ। भूगोल-खगोल आदिके विषय उन्हें कारामलकवत् प्रत्यक्ष होने लगे। उनके मनमें यह अभिमान हो आया कि मैंने समान कोई दूसरा नहीं है। उनके इस भावका जानकर आकाशवाणी हुई—‘महाशय! आपका यह सोचना ठीक नहीं। काशीमें एक तुलाधार नामके व्यापारी रहते हैं वे भी ऐसी बात नहीं कह सकते आपको तो अभी ज्ञान ही क्या हुआ है?’ इसपर जाजलिने तुलाधारक दर्शनकी उत्क

प्रकट का और मार्गका ज्ञान प्राप्त करके काश्याकी आर घल पड़े। तीर्याटन करत हुए य काशी पहुँचे और उन्नान देखा कि महात्मा तुलाधार अपनी दुकानपर बैठ व्यापारका काम कर रहे हैं। जाजलिका देखते हो ये ठठ खड़े हुए और यडा म्यागत-सत्कार करके नम्रताक साथ थोले—'ब्रह्मन्। आप मेरे हा पास आये हैं, आपकी तपस्याका मुझ पता है। आपने जाड़े गरमी और वर्षाकी पण्या न करके कवल घायु पीते हुए दूँठकी तरह छड रत्कर तपस्या की है। जय आपकी सूछा वृक्ष समझकर जटाम चिडियां अपने घोंमले घना लिये तब भी आपन ठनकी आर दृष्टि नहीं डाली। कई पक्षियान आपकी जटामें ही अडे दिये और वहाँ उनके अड फूट और बच्च सयान हुए। यह सब देखन-देखत आपक मनमें तपस्याका घमण्ड हो आया तब आकाशवाणी सुनकर आप यहाँ पधारे हैं। अज बतलाइये मैं आपकी क्या सेवा कहें?'

तुलाधारकी ये बातें सुनकर जाजलिका यडा आश्चर्य हुआ और उन्होंने जिज्ञासा का कि आपको इस प्रकारका निर्मल ज्ञान और व्यवसायात्मिका मुद्रि कैम प्राप्त हुई? तुलाधारने सत्य अरिसा आदि साधारण धर्मोंकी बात सुनाकर अपने मिशेष धर्म सनातन वर्णाश्रम-धर्मपर चडा जार दिया। उसने बतलाया कि 'अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार कर्तव्य-कर्मका पालन करते हुए जो लाग किमीका अहित नहीं करत और मनसा-याचा-कर्मणा सकर हितमें ही तत्पर रहते हैं उन्हें कोई वसु दुर्लभ नहीं। इन्ही याताके यत्किश्चित् अरासे मुझे यह थोड़ा-सा ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह साग जगत् भावायुका स्वरूप है इसमें कोई अब्दा या घुग नहीं। मिट्टी और सोनमें तनिक भी अन्तर नहीं। इच्छा, द्वेष और भय छोड़कर जा दूसरोंकी भयभीत नहीं करता और किसीका घुग नहीं चतता वही सच जानका अधिकारी है। जो लाग सनातन सनाचारका ठगपन करके अभिमान आदिक घरामें हो जात है उन्हें याम्बधिक तानकी उपलब्धि नहीं राती। यह कहकर तुलाधारने जाजलिको सनाचारका उपदेश किया। यह क्या महाभारतके हान्तिपर्वमें आती है। इसमें बडा सदाचार, वर्णाश्रम धर्म साथ सममुद्रि आदिपर यडा जार किया गया है। प्रत्यर कल्याणकामी मुरुपये इसका अध्ययन करना चाहिये। तुलाधारके उपदेशाम जाजलिका अनान रह हो गया और ये ज्ञान-सम्पन हाकर अरन धनकर आराममें लग गये।

यहुत दिनातक धर्मपालनका आदर्श उपस्थित करके और लोगको उपदेशादिद्वारा कल्याणकी आर अग्रसर करके दानों हो सद्गति प्राप्त की।

परदु खकातरता—परम दयालु राजा रन्तिदेव
रन्तिदेव राजा थे—ससारने ऐसा राजा कभी वर्णवत् ही पाया हो। एक राजा और वह अतक जिना भूछों मर रा था। यह अकेला नहीं था उसकी स्त्री और बच्च थे—फरना चारिये कि राजाके साथ रानी और राजकुमार थे। सब भूछों मर रह थे। अत्रका एक दाग भी उनके मुखमें पूरे अडतालीस दिनासे नहीं गया था। अत्र तो दूर जलरु दशन नहीं हुए थे उन्हें।

राजा रन्तिदेवको न शत्रुआन हराया था न डाकुओंने मृदा था और न उनकी प्रजाने विद्राह किया था। उनके राज्यम अकाल पड गया था। अवर्षण जब लगातार यषों घनता रह—इन् जब अपना उत्तराधिकार्य भून जाय—असहाय मानव कैम जीवन-निर्वाह करे। महाराज रन्तिदेव उन लागमें नहीं थे जा प्रजाक धनपर गुलछरें ठाढाया करत हैं। प्रजा भूछी रह ता राजाको परल उपवास करना चाहिय पर मान्यता थी रन्तिदेवकी। राज्यम अकाल पडा अत्रके अभावस प्रजा पाडित हुई—राज्यकोप और अनागरम जो कुछ था पूरा-का-पूरा वितरित कर दिया गया।

अज राज्यकोप और अनागर रिक्त हा गय—राजानी भी राना तथा पुत्रक साथ राजधानी छोडनी पड़ी। पटके कभी न भरनेवाले गडूम उन्हें भी तो डालनेक लिये कुछ चाहिये था। राजमहलका दावाराको दखकर पट कैम भरता। लेकिन पूर देशमें अवषण चल रा था। वृष और मरावतक सूख गय थे। पूरे अडतालीस दिन यात गये। अज-नमके र्शन नहीं हुए।

उनगासवों दिन आया। जिसने महाराज रन्तिदेवकी पतिज्ञान लिया था। मयरे हो उमन उनक पाम बाढ़ा सा भी छर, हलवा और जल पहुँचा दिया। भूछ-घागमे वगकुल मागागा उस परिवारको भाजन क्या मिना तैमे जौवन-दान मिला। खरिन भोजन मिलगर भी मिलना र्नी था। महाराज रन्तिदेव प्रसन्न हो हुए जब उन्होंने एक जातक अनिदिनी आया अता। रम विपत्तिमें भी अभिगिकी जौवन कराप यिना भाजन करनेके दोषम बच जाकी प्रमत्ता हुई उन्हें।

आता अनिधि भाजन करनेक गय हा सा र्ग उज

भूखा शूद्र आ पहुँचा। महाराजने उसे भी आदरसे भोजन कराया। लेकिन शूद्रके जाते ही एक दूसरा अतिथि आया। यह नया अतिथि अन्त्यज था और उसके साथ जीभ निकाले हाँफते कई कुत्ते थे। वह दूरसे ही पुकार रहा था—‘मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं। मुझे कृपा करके कुछ भोजन दीजिय।’

समस्त प्राणियामे जा अपने आराध्यको देखता है वह माँगपर किसीको अस्वीकार कैसे कर दे—अपने प्रभु ही जन्म भूखे बनकर भोजन माँगते हो। रन्तिदेवने बड़ आदरसे पूरा भोजन इस नये अतिथिको दे दिया। वह और उसके कुछ वृष होकर चले गये। अब बचा था थाड़ा-सा जल। उस जलस ही रन्तिदेव अपना कण्ठ सींचने जा रहे थे।

‘महाराज! मैं बहुत प्यासा हूँ। मुझे पानी पिला दीजिय।’ एक चाण्डालकी पुकार सुनायी पड़ी। वह सचमुच इतना प्यासा था कि बड़े कष्टसे बोल रहा है—यह स्पष्ट प्रतीत होता था।

महाराज रन्तिदेवने पानीका पात्र उठाया उनक नेत्र भर आये। उन्होंने सर्वव्यापक सर्वेश्वरसे प्रार्थना की—‘प्रभो! मैं ऋद्धि सिद्धि आदि ऐश्वर्य या मोक्ष नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि समस्त प्राणियाके हृदयमें मेरा निवास हो। उनके सय दुःख मैं भोग लिया करूँ और वे सुखी रह। यह जल इस समय मेरा जीवन है—मैं इसे जीवित रहनेकी इच्छावाने इस चाण्डालको दे रहा हूँ। इस कर्मका कुछ पुण्य-फल हो तो उसके प्रभावसे ससारके प्राणियाकी भूख प्यास श्रान्ति दानता, शोक, विपाद और मोह नष्ट हो जायँ। ससारके सारे प्राणी सुखी हों।’

उस चाण्डालको राजा रन्तिदेवने जल पिला दिया। लेकिन वे स्वयं—उन्हें अब जलकी आवश्यकता कहाँ थी। विभिन्न वेप वनाकर उनके अतिथि होनेवाले त्रिभुवनाधीश महा भगवान् विष्णु, भगवान् शिव और धर्मराज अपने रूपोंमें प्रत्यक्ष खड़े थे उनके सम्मुख।

ईश्वरप्रणिधानके आदर्श सत तुकाराम

श्रीतुकारामजी भगवत्प्रेमम निमग्न होकर जय कीर्तन करन लगते तब उनके मुखसे ज्ञान वैराग्य तथा भक्तिके गूढ़ रहस्योंके बोधक अभङ्ग निकलते थे। बड़े-उड़े विद्वान्, साधु इनका सत्सङ्ग करने आने लगे। इनका प्रति लागोमें श्रद्धा बढ गयी। पूनास नौ मील दूर बाजौलीमें रहनवाले कर्मनिष्ठ वेद-वेदान्तके एक पण्डित श्रीरामेश्वर भट्टको यह

बहुत अनुचित लगा। उन्होंने स्थानीय अधिकारीसे कहा—‘तुकाराम शूद्र होकर वेदाका सार अपने अभङ्गोंमें बोलता है। उसे देह छोडकर चले जानेकी आज्ञा दी जानी चाहिय।’

यह समाचार तुकारामजीके पास पहुँचा तो वे स्वयं रामेश्वर भट्टके पास गये तथा उन्हें अभिवादन करके बोले—‘मेरे मुखसे अभङ्ग श्रीपाण्डुरङ्गकी प्रेरणासे ही निकले हैं किन्तु आप ब्राह्मण हैं, भगवान्के मुखस्वरूप हैं, आपकी आज्ञा भगवान्की ही आज्ञा है। आप कहते हैं तो अब अभङ्ग नहीं बनाऊँगा। अबतक जो अभङ्ग बने हैं और लिख रखे हैं, उनका क्या करूँ यह बतलानेकी कृपा करें।’

‘उन्हे नदीमें डुबा दो।’ रामेश्वर भट्टने झल्लाकर कहा। तुकारामजी देह लौट आये। अभङ्ग लिखी सब बहियाँ उन्होंने इन्द्रायणी नदीके हृदये डुबा दीं। लेकिन इससे चित्तको बड़ा क्लेश हुआ। भगवान्का नाम रूप, गुण माहात्म्यादि भी बोलना लिखना एक शास्त्रज्ञ विद्वान्ने वर्जित कर दिया अब जीवन रखनेका क्या पयोजन? जीवनम पाण्डुरङ्गके अतिरिक्त दूसरा तो कोई आकर्षण था ही नहीं। वे पाण्डुरङ्ग मिले नहीं और उनकी चर्चापर प्रतिबन्ध लग गया। श्रीतुकारामजीने निश्चय किया—‘अब ता वे विद्वल मिलग अथवा शरीर जायगा।’

श्रीविद्वल-मन्दिरके सामने शिलापर तुकाराम जाकर बैठ गये। उन्होंने अन्न जल तथा निद्रा भी छोड दी। पूरे तेरह दिन और तेरह रात्रि वे उसी शिलापर बैठे रहे। यह ईश्वरप्रणिधान—यह आराध्यमें चित्तकी उत्कट लगन। कबतक पाण्डुरङ्ग ऐसे प्रेम-हृदयेकी ओरसे उदासीन रहते। वे नववसनसुन्दर पाताम्बरधारी, वनमाली बालक-वशम प्रकट हो गये। धन्य हो गये तुकारामक नेत्र तथा जीवन।

‘मैंने तुम्हारी अभङ्गाकी बहियाँ इन्द्रायणीके हृदये सुरक्षित रखी थीं। आज उन्हें तुम्हारे श्रद्धालुओंको दे आया हूँ।’ उन लौलाभयने यह समाचार सुनाया और अन्तर्हित हो गये।

सयम-पालनके आदर्श—अर्जुन

भगवान् व्यासक आदर्शसे पाण्डवाने नियम बनाया था कि द्रौपदीके साथ पंद्रह-पंद्रह दिन प्रत्यक भाई रहे। जब एक भाई द्रौपदीके साथ एकान्तमें हा दूसरा वहाँ न जाय। इस नियमका उल्लंघन करनेवाला बारह वर्ष नियमित जीवन

प्रकट की और मार्गका ज्ञान प्राप्त करके काशीकी ओर चल पड़े। तीर्थयात्र करते हुए वे काशी पहुँचे और उन्हाने देखा कि महात्मा तुलाधार अपनी दुकानपर बैठे व्यापारका काम कर रहे हैं। जाजलिको देखते ही वे उठ खड़े हुए और बड़ा स्वागत-सत्कार करके नम्रताके साथ बोले—'ब्रह्मन्! आप मेरे हा पास आये हैं, आपकी तपस्याका मुझे पता है। आपने जाड़े, गरमी और वर्षाकी परवा न करके केवल वायु पीते हुए ढूँढकी तरह खड़े रहकर तपस्या की है। जब आपको सूखा वृष समझकर जटाम घिड़ियाने अपने घोंसले बना लिये तब भी आपन उनको ओर दृष्टि नहीं डाली। कई पक्षियाने आपकी जटाम ही अडे दिये और वहाँ उनके अडे फूटे और घबड़े सघाने हुए। यह सब देखते-देखते आपके मनमें तपस्याका घमण्ड हो आया, तय आकाशवाणी सुनकर आप यहाँ पधारे हैं। अब बतलाइये मैं आपकी क्या सेवा करूँ?'

तुलाधारकी ये बातें सुनकर जाजलिका बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने जिज्ञासा की कि आपको इस प्रकारका निर्मल ज्ञान और व्यवसायात्मिका बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? तुलाधारने सत्य अहिंसा आदि साधारण धर्मोंकी गत सुनाकर अपने विशेष धर्म सनातन वर्णाश्रम-धर्मपर बड़ा जार दिया। उसने बतलाया कि 'अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार कर्तव्य-कर्मका पालन करते हुए जा लोग किसीका अहित नहीं करते और मनसा-वाचा-कर्मणा सबक हितम ही तत्पर रहते हैं, उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। इन्ही बातोंके यत्किञ्चित् अशसे मुझे यह थाडा-सा ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह सारा जगत् भगवान्का स्वरूप है इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं। मिट्टी और सोनेम तनिक भी अन्तर नहीं। इच्छा द्वेष और भय छोड़कर जो दूसरोंको भयभीत नहीं करता और किसीका बुरा नहीं चेतता वही सच्चे ज्ञानका अधिकारी है। जो लोग सनातन मदाचारका उल्लंघन करके अभिमान आदिके वशम हो जाते हैं, उन्हें वास्तविक ज्ञानकी उपलब्धि नहीं होती।' यह कहकर तुलाधार जाजलिको सदाचारका उपदेश किया। यह कथा महाभारतके शान्तिपर्वमें आती है। इसमें श्रद्धा, सदाचार वर्णाश्रम-धर्म सत्य, ममबुद्धि आदिपर बड़ा जोर दिया गया है। प्रत्येक कल्याणकामी पुरुषको इसका अध्ययन करना चाहिये। तुलाधारके उपदेशसे जाजलिका अनान नष्ट हो गया और वे ज्ञान-सम्पन्न होकर अपने धर्मक आचरणमें लग गये।

बहुत दिनोतक धर्मपालनका आदर्श उपस्थित करके और लोगोंको उपदेशादिद्वारा कल्याणकी ओर अग्रसर करके दानोंने ही सद्गति प्राप्त की।

परदु खकातरता—परम दयालु राजा रन्तिदेव

रन्तिदेव राजा थे—ससारने ऐसा राजा कभी कदाचित् ही पाया हो। एक राजा और वह अनेक त्रिना भूखों मर रहा था। वह अकेला नहीं था उसकी स्त्री और बच्चे थे—कहना चाहिये कि राजाके साथ रानी और राजकुमार थे। सब भूखों मर रहे थे। अन्नका एक दाना भी उनके मुखमें पूरे अडतालीस दिनोसे नहीं गया था। अन्न तो दूर जलके दर्शन नहीं हुए थे उन्हें।

राजा रन्तिदेवका न शत्रुओंने हराया था, न डाकुओंने लूटा था और न उनकी प्रजाने विद्रोह किया था। उनके राज्यमें अकाल पड़ गया था। अवषण जब लगातार वर्षों चलता रहे—इन्द्र जब अपना उत्तरदायित्व भूल जाय—अमहाय मानव कैसे जीवन-निर्वाह करे। महाराज रन्तिदेव उन लोगोंमें नहीं थे जो प्रजाके धनपर गुलछर्र उड़ाया करते हैं। प्रजा भूखी रहे तो राजाको पहल उपवास करना चाहिये यह मान्यता थी रन्तिदेवकी। राज्यमें अकाल पड़ा, अन्नक अभावसे प्रजा पीड़ित हुई—राज्यकोप और अत्रागारमें जो कुछ था पूरा-का-पूरा वितरित कर दिया गया।

जय राज्यकोप और अत्रागार रिक्त हो गये—राजाका भी रानी तथा पुत्रके साथ राजधानी छोडनी पड़ी। पटके कभी न भरनेवाल गड्डेमें उन्हें भा तो डालनेक लिये कुछ चाहिये था। राजमहलकी दीवारोंको दखकर पट कैसे भरता। लेकिन पूर दशम अवर्षण चल रहा था। कूप और सरोवरतक सूख गये थे। पूर अडतालीस दिन बीत गय। अन्न-जलके दर्शन नहीं हुए।

उनचासवाँ दिन आया। किसीने महाराज रन्तिदेवको पहिचान लिया था। सयर ही उसने उनके पाम थाडा सा घी खीर, हलवा और जल पहुँचा दिया। भूख-प्याससे ध्याकुल मरणासन्न उस परिवारको भाजन क्या मिला जैसे जीवन-दान मिला। लेकिन भाजन मिलकर भी मिलना नहीं था। महाराज रन्तिदेव प्रसन्न हो हुए जय उन्हान एक ब्राह्मण अतिथिक आया देखा। इस विपत्तिम भी अतिथिको भोजन कराय बिना भाजन करनेके दोषसे बच जानेकी प्रसन्नता हुई उन्हें।

ब्राह्मण अतिथि भाजन करक गया हा था कि एक्

भूखा शूद्र आ पहुँचा। महाराजने उसे भी आदरसे भोजन कराया। लेकिन शूद्रके जाते ही एक दूसरा अतिथि आया। यह नया अतिथि अन्यज था और उसके साथ जीभ निकाले हाँफते कई कुत्ते थे। वह दूरसे ही पुकार रहा था—'मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं। मुझे कृपा करके कुछ भोजन दीजिय।'।

समस्त प्राणियोंमें जो अपने आराध्यको देखता है, वह माँनेपर किमीको अस्वीकार कैसे कर दे—अपने प्रभु ही जब पूछे बनकर भोजन माँगते हैं। रत्निदेवने बड़े आदरसे पूरा भोजन इस नये अतिथिको दे दिया। वह और उसके कुत तृप्त होकर चले गये। अब बचा था थोड़ा-सा जल। उस जलस ही रत्निदेव अपना कण्ठ सींचन जा रहे थे।

'महाराज! मैं बहुत प्यासा हूँ। मुझे पानी पिला दीजिये।' एक चाण्डालकी पुकार सुनायी पड़ी। वह सचमुच इतना प्यासा था कि बड़ कष्टसे बोल रहा है—यह स्पष्ट प्रतीत होता था।

महाराज रत्निदेवने पानीका पात्र उठाया उनके नेत्र भर आये। उन्होंने सचव्यापक सर्वेश्वरसे प्रार्थना की—'प्रभो! मैं श्रद्धे सिद्धि आदि ऐश्वर्य या मोक्ष नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि समस्त प्राणियोंके हृदयम मरा निवास हो। उनके सब दुःख मैं भोग लिया करूँ और वे सुखी रहे। यह जल इस समय मेरा जीवन है—मैं इसे जीवित रहनकी इच्छावाले इस चाण्डालको दे रहा हूँ। इस कर्मका कुछ पुण्य-फल हो तो उसके प्रभावसे ससारके प्राणियोंकी भूख प्यास श्रान्ति दानता शाक विपाद और मोह नष्ट हो जायँ। समारके सारे प्राणी सुखी हों।'।

उस चाण्डालको राजा रत्निदेवन जल पिला दिया। लेकिन वे स्वयं—उन्हें अब जलकी आवश्यकता कहाँ थी। विभिन्न वेष बनाकर उनके अतिथि होनेवाले त्रिभुवनाधीश ब्रह्मा भगवान् विष्णु, भगवान् शिव और धर्मराज अपन रूपोंम प्रपञ्च खड़े थे उनके सम्मुख।

ईश्वरप्रणिधानके आदर्श सत तुकाराम

श्रीतुकारामजी भगवत्प्रथम निमग्न होकर जब कीर्तन करन लगते तब उनके मुखसे नान वैराग्य तथा भक्तिक गूँ रहस्योंके बोधक अभङ्ग निकलत थे। बड़-बड़े विद्वान्, साधु इनका सत्सङ्ग करने आने लगे। इनके प्रति लोगाम श्रद्धा बढ गयी। पूनास नौ मील दूर बाघौलीमें रहनेवाले कर्मनिष्ठ वद-वेदान्तके एक पण्डित श्रीरामेश्वर भट्टको यह

बहुत अनुचित लगा। उन्होंने स्थानीय अधिकारियोंसे कहा—'तुकाराम शूद्र होकर वेदोका सार अपने अभङ्गाम बोलता है। उसे देह छोडकर चले जानेकी आज्ञा दी जानी चाहिये।'।

यह समाचार तुकारामजीके पास पहुँचा तो वे स्वयं रामेश्वर भट्टके पास गये तथा उन्हें अभिवादन करके बोले—'मेरे मुखसे अभङ्ग श्रीपाण्डुरङ्गकी प्रेरणासे ही निकले हैं किंतु आप ब्राह्मण हैं भगवान्के मुखस्वरूप हैं, आपकी आज्ञा भगवान्की ही आज्ञा है। आप कहते हैं तो अब अभङ्ग नहीं बनाऊँगा। अबतक जो अभङ्ग बने हैं और लिख रखे हैं उनका क्या करूँ यह बतलानेकी कृपा कर।'।

'उन्हे नदीम डुबा दो।' रामेश्वर भट्टने झझाकर कहा।

तुकारामजी देह लौट आये। अभङ्ग लिखी सब बहियाँ उन्होंने इन्द्रायणी नदीके हृदय डुबा दीं। लेकिन इससे चित्तको बड़ा क्लेश हुआ। भगवान्का नाम रूप, गुण माहात्म्यादि भी बोलना लिखना एक शास्त्रज्ञ विद्वान्ने वर्जित कर दिया, अब जीवन रखनेका क्या प्रयोजन? जीवनर्म पाण्डुरङ्गके अतिरिक्त दूसरा तो कोई आकर्षण था ही नहीं। वे पाण्डुरङ्ग मिले नहीं और उनकी चर्चापर प्रतिबन्ध लग गया। श्रीतुकारामजीन निश्चय किया—'अब तो वे विट्ठल मिलगे अथवा शरीर जायगा।'।

श्रीविट्ठल-मन्दिरके सामने शिलापर तुकाराम जाकर बैठ गये। उन्होंने अन्न जल तथा निद्रा भी छोड दी। पूरे तेरह दिन और तेरह रात्रि वे उसी शिलापर बैठे रहे। यह ईश्वरप्रणिधान—यह आराध्यम चित्तकी उत्कट लगन। कबतक पाण्डुरङ्ग ऐसे प्रेम-हृदयलेकी ओरसे उदासीन रहते। वे नवधनसुन्दर पीताम्बरधारी, वनमाली बालक-वेशम प्रकट हो गये। धन्य हो गये तुकारामके नेत्र तथा जीवन।

'मैं तुम्हारी अभङ्गाकी बहियाँ इन्द्रायणीके हृदये सुरक्षित रखी थीं। आज उन्हें तुम्हारे श्रद्धालुओंको दे आया हूँ।' उन लीलाययने यह समाचार सुनाया और अन्तर्हित हो गये।

सयम-पालनके आदर्श—अर्जुन

भगवान् व्यासके आदर्शसे पाण्डवोंने नियम बनाया था कि द्रौपदीके साथ पंद्रह-पंद्रह दिन प्रत्येक भाई रह। जब एक भाई द्रौपदीके साथ एकान्तम हो दूसरा वहाँ न जाय। इस नियमका उल्लंघन करनेवाला नाराह , जाय

सर्वे भवन्ति भूतानि स्वर्गादेः प्रसूतानि । तेषां कर्माणि भवन्ति तेषां जन्ममरणममृतममृतम् ।

प्रकट की और मार्गका ज्ञान प्राप्त करके काशीकी ओर चल पड़े। तीर्थाटन करते हुए वे काशी पहुँचे और उन्होंने देखा कि महात्मा तुलाधार अपनी दुकानपर बैठे व्यापारका काम कर रहे हैं। जाजलिको देखते ही वे उठ खड़े हुए और बड़ा स्वागत-सत्कार करके नम्रताके साथ बोले—'ब्रह्मन्! आप मेरे हा पास आये हैं, आपकी तपस्याका मुझे पता है। आपने जाड़े, गरमी और वर्षाकी परवा न करके केवल चाय पीते हुए दूँठकी तरह खड़े रहकर तपस्या की है। जब आपको सूखा वृक्ष समझकर जटाम चिड़ियोंने अपने घोंसले बना लिये तब भी आपने उनको ओर दृष्टि नहीं डाली। कई पक्षियोने आपकी जटाम ही अडे दिये और वहाँ उनके अडे फूटे और बच्चे सपाने हुए। यह सब देखते-देखते आपके मनमें तपस्याका घमण्ड हो आया तब आकाशवाणी सुनकर आप यहाँ पधारे हैं। अत्र बतलाइये मैं आपकी क्या सेवा करूँ?'

तुलाधारकी ये बातें सुनकर जाजलिका बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने जिज्ञासा की कि आपको इस प्रकारका निर्मल ज्ञान और व्यवसायात्मिका बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? तुलाधारने सत्य, अहिंसा आदि साधारण धर्मोंकी बात सुनाकर अपने विशेष धर्म सनातन वर्णाश्रम-धर्मपर बड़ा जोर दिया। उसने बतलाया कि 'अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार कर्तव्य-कर्मका पालन करते हुए जो लोग किसीका अहित नहीं करते और मनसा-वाचा-कर्मणा सत्रके हितमें ही तत्पर रहते हैं उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। इन्ही बाताके चत्किञ्चित् अशसे मुझे यह थोड़ा-सा ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह सारा जगत् भगवान्का स्वरूप है। इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं। मिट्टी और सोनेम तनिक भी अन्तर नहीं। इच्छा द्वेष और भय छोड़कर जा दूसरोंको भयभीत नहीं करता और किसीका घुरा नहीं चेतता वही सच्चे ज्ञानका अधिकारी है। जो लोग सनातन सदाचारका उल्लंघन करके अभिमान आदिके वशम हो जाते हैं, उन्हें वास्तविक ज्ञानकी उपलब्धि नहीं हाती। यह कहकर तुलाधारो जाजलिको सदाचारका उपदेश किया। यह कथा महाभारतके शान्तिपर्वम आती है। इसमें ब्रह्मा, सदाचार वर्णाश्रम-धर्म सत्य समबुद्धि आदिपर बड़ा जोर दिया गया है। प्रत्येक कल्याणकामी पुरुषको इसका अध्ययन करना चाहिये। तुलाधारके उपदेशोसे जाजलिका अज्ञान नष्ट हो गया और वे ज्ञान-सम्पन्न होकर अपन धर्मके आचरणमें लग गये।

बहुत दिनोतक धर्मपालनका आदर्श उपस्थित करके और लोगोंको उपदेशादिद्वारा कल्याणकी आर अग्रसर करके दोनोंने ही सद्गति प्राप्त की।

परतु खकातरता—परम दयालु राजा रन्तिदेव

रन्तिदेव राजा थे—ससारने ऐसा राजा कभी कदाचित् ही पाया हो। एक राजा और वह अत्रके बिना भूखो मर रहा था। वह अकेला नहीं था उसकी स्त्री और बच्चे थे—कहना चाहिये कि राजाके साथ रानी और राजकुमार थे। सब भूखों मर रहे थे। अत्रका एक दाना भी उनके मुखमें पूरे अड्डतालीस दिनासे नहीं गया था। अत्र तो दूर जलके दर्शन नहीं हुए थे उन्हें।

राजा रन्तिदेवको न शत्रुओने हराया था न डाकुओने लूटा था और न उनकी प्रजान विद्रोह किया था। उनके राज्यमें अकाल पड़ गया था। अवर्षण जब लगातार वर्षों चलता रहे—इन्द्र जब अपना उत्तरदायित्व भूल जाय—असहाय मानव कैस जीवन-निर्वाह करे। महाराज रन्तिदेव उन लोगाम नहीं थे जो प्रजाके धनपर गुलछरें उड्डाया करते हैं। प्रजा भूखी रहे तो राजाको पहले उपवास करना चाहिये, यह मान्यता थी रन्तिदेवकी। राज्यमें अकाल पड़ा अत्रके अभावसे प्रजा पीड़ित हुई—राज्यकोप और अन्नागारमें जो कुछ था पूरा-का-पूरा वितरित कर दिया गया।

जब राज्यकोप और अन्नागार रिक्त हो गये—राजाको भी रानी तथा पुत्रके साथ राजधानी छोड़नी पड़ी। पटके कभी न भरनवाले गड्डेम उन्हें भी तो डालनेके लिये कुछ चाहिये था। राजमहलकी दावारोंको देखकर पेट कैसे भरता। लेकिन पूरे देशमें अवर्षण चल रहा था। कूप और सरोवरतक सूख गये थे। पूरा अड्डतालीस दिन बीत गये। अन्न-जलके दर्शन नहीं हुए।

उनचासवाँ दिन आया। किसीने महाराज रन्तिदेवकी पहिचान लिया था। सवरे ही उसन उनक पाम थाड़ा-सा घी, खीर हलवा और जल पहुँचा दिया। भूख-प्याससे व्याकुल मरणासन्न उस परिवारको भोजन क्या मिला जैम जोबन-दान मिला। लेकिन भोजन मिलकर भी मिलना नहीं था। महाराज रन्तिदेव प्रसन्न हो हुए जब उन्होंने एक ग्राहण अतिथिको आया देखा। इस विपत्तिम भी अतिथिको भाजन कराये बिना भाजन करनेके दोषस बच जानेका प्रसन्नता हुई उन्हें।

ग्राहण अतिथि भाजन करक गया ही था कि एफ

भूखा शूद्र आ पहुँचा। महाराज उनसे भी आदरसे भोजन कराया। लेकिन शूद्रके जाते ही एक दूसरा अतिथि आया। यह नया अतिथि अन्त्यज था और उसके साथ जीभ निकाले हाँफते कई कुत्ते थे। वह दूरस ही पुकार रहा था—‘मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूख हैं। मुझे कृपा करके कुछ भोजन दीजिय।’

समस्त प्राणियामे जो अपने आराध्यको देखता है वह माँगनेपर किसीको अस्वीकार कैसे कर दे—अपने प्रभु ही जब भूखे बनकर भोजन माँगते हों। रन्तिदेवने बड़े आदरसे पूरा भोजन इस नये अतिथिको दे दिया। वह और उसके कुत्ते तृप्त होकर चले गये। अब बचा था थोड़ा-सा जल। उस जलमे ही रन्तिदेव अपना कण्ठ सींचने जा रहे थे।

‘महाराज! मैं बहुत प्यासा हूँ। मुझे पानी पिला दीजिये।’ एक चाण्डालकी पुकार सुनायी पड़ी। वह सचमुच इतना प्यासा था कि बड़े कष्टसे बोल रहा है—यह स्पष्ट प्रतीत होता था।

महाराज रन्तिदेवने पानीका पात्र उठाया उनके नेत्र भर आये। उन्होंने सबव्यापक सर्वेश्वरसे प्रार्थना की—‘प्रभो! मैं ऋद्धि, सिद्धि आदि ऐश्वर्य या मोक्ष नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि समस्त प्राणियाँके हृदयमे मेरा निवास हो। उनके सब दुःख मैं भोग लिया करूँ और व सुखी रहे। यह जल इस समय मेरा जीवन है—मैं इसे जीवित रहनेकी इच्छावाले इस चाण्डालको दे रहा हूँ। इस कर्मका कुछ पुण्य-फल हो तो उसके प्रभावसे ससारके प्राणियाँकी भूख प्यास श्रान्ति, दीनता शाक, विषाद और मोह नष्ट हो जायँ। ससारके सारे प्राणी सुखी हो।’

उस चाण्डालको राजा रन्तिदेवने जल पिला दिया। लेकिन व स्वयं—उन्हें अब जलकी आवश्यकता कहाँ थी। विभिन्न वेप यनाकर उनके अतिथि होनवाले त्रिभुवनाधीश ब्रह्मा भगवान् विष्णु, भगवान् शिव और धर्मराज अपने रूपाम् प्रत्यक्ष खड़े थे उनके सम्मुख।

ईश्वरप्रणिधानके आदर्श सत तुकाराम

श्रीतुकारामजी भगवत्प्रमम निमग्न होकर जब कीर्तन करने लगते तब उनके मुखसे ज्ञान वराम्य तथा भक्तिके गूढ रहस्योंके बाधक अभङ्ग निकलते थे। बड़े-बड़े विद्वान्, साधु इनका सत्सङ्ग करने आन लग। इनके प्रति लोगोंमें ब्रह्मा नष्ट गयी। पूनास नी मील दूर बाघीलीमें रहनवाले कर्मनिष्ठ बंदा-बंदान्तके एक पण्डित श्रीरामधर भट्टको यह

बहुत अनुचित लगा। उन्होंने म्यानीय अधिकारीसे कहा—‘तुकाराम शूद्र होकर वेदोका सार अपने अभङ्गामे बोलता है। उसे देह छोड़कर चले जानेकी आज्ञा दी जानी चाहिये।’

यह समाचार तुकारामजीके पास पहुँचा तो वे स्वयं रामेश्वर भट्टके पास गये तथा उन्हें अभिवादन करके बाले—‘मेरे मुखसे अभङ्ग श्रीपाण्डुरङ्गकी प्रेरणासे ही निकले हैं, कितु आप ब्राह्मण हैं, भगवान्के मुखस्वरूप हैं, आपकी आज्ञा भगवान्की ही आज्ञा है। आप कहते हैं ता अब अभङ्ग नहीं बनाऊँगा। अवतक जो अभङ्ग बने हैं और लिख रखे हैं उनका क्या करूँ यह बतलानेकी कृपा करें।’

‘उन्हें नदीम डुबा दो।’ रामेश्वर भट्टने झल्लाकर कहा।

तुकारामजी देह लौट आये। अभङ्ग लिखी सब बहियाँ उन्होंने इन्द्रायणी नदीके हृदये डुबा दीं। लेकिन इससे चित्तको बड़ा क्लेश हुआ। भगवान्का नाम रूप गुण माहात्म्यादि भी बोलना लिखना एक शास्त्रज्ञ विद्वान्ने वर्जित कर दिया अब जीवन रखनेका क्या प्रयोजन? जीवनम पाण्डुरङ्गक अतिरिक्त दूसरा तो कोई आकर्षण था ही नहीं। वे पाण्डुरङ्ग मिल नहीं और उनकी चर्चापर प्रतिबन्ध लग गया। श्रीतुकारामजीने निश्चय किया—‘अन तो वे विट्ठल मिलग अथवा शरीर जायगा।’

श्रीविट्ठल-मन्दिरके सामन शिलापर तुकाराम जाकर बैठ गये। उन्होंने अन जल तथा निद्रा भी छोड़ दी। पूरे तेरह दिन और तेरह रात्रि वे उसी शिलापर बैठे रहे। यह ईश्वरप्रणिधान—यह आराध्यमें चित्तकी उत्कट लगन। कयतक पाण्डुरङ्ग ऐसे प्रेम-हठैलकी ओरस उदासीन रहते। वे नवधनसुन्दर पीताम्बरधारी वनमाली बालक-वेशमें प्रकट हा गये। धन्य हो गये तुकारामके नेत्र तथा जीवन।

‘मैंने तुम्हारी अभङ्गाकी बहियाँ इन्द्रायणीके हृदये सुरक्षित रखी थीं। आज उन्हें तुम्हारा श्रद्धालुओंको दे आया हूँ।’ उन लीलामयन यह समाचार सुनाया और अन्तर्हित हा गये।

सयम-पालनके आदर्श—अर्जुन

भगवान् व्यासऋषि आदेशसे पाण्डवोंने नियम बनाया था कि द्रौपदीके साथ पन्द्रह-पन्द्रह दिन प्रत्यक भाई रह। जन एक भाई द्रौपदीके साथ एकान्तमें हा दूसरा वहाँ न जाय। इस नियमका उल्लंघन करनेवाला बारह वर्ष निवासित जावन

शान्ति भङ्ग न हो सकी—उनकी सौम्यतामें तनिक भी शिथिलता न आ सकी। इस उन्मत्त क्रोधभरी मूर्खता और परम विवेकयुक्त अनुपम सहिष्णुताका बेजोड़ द्वन्द्व देखनेको यहाँ बहुत-से नर-नारी एकत्रित हो गये। आखिर यवन थक गया वह लज्जित होकर एकनाथजी महाराजके चरणोंमें लोट गया और महाराजके विलक्षण महात्मापनकी स्तुति करने लगा।

अक्रोधका ऐसा उदाहरण बहुत कम देखनेको मिलता है। एक सौ आठ बार उसने तग किया और एकनाथजी एक सौ आठ बार स्नान करत गये और इस क्षमामें उस मलिन मानवका हृदय ही पलट दिया—वह स्वयं ही अपनेको अपराधी मानकर एकनाथजीसे क्षमा-याचना करने लगा। एकनाथजीने कहा—‘भैया! तू अपने स्वभावके वश था पर तेरे कारण मुझे बार-बार गोदावरी-स्नानका पुण्य प्राप्त हो रहा था।’

सचमुच उपदेशसे जो पाठ हमलोग नहीं-पढ़ा सकते हमारे जीवनका थोड़ा-सा आचरण उसकी एक गहरी अमिट छाप छोड़ जाता है, जिससे स्वतः मन प्रभावित होता है। फिर अक्रोध तो जीवनका बड़ा ही ऊँचा सदगुण है और क्रोध बड़ा ही नीच दुर्गुण है। जो क्रोधको जीत लेता है—वह स्वार्थ और परमार्थ दोनोंमें ही परम लाभ प्राप्त करता है। नाथका अक्रोध इसका ज्वलन्त उदाहरण है।

(२) अक्रोधकी परीक्षा

एक जिज्ञासु एक बार एक सतके पास गया और बोला—‘महाराज! कोई ऐसा उपाय बताइये जिससे मुझे प्रभुका साक्षात्कार हो जाय।’ सतने उसे एक वर्षतक एकान्तमें भजन करनेकी आज्ञा दी। जिज्ञासु भजन करने लगा। सतकी कुटियामें एक भगी सफाई करने आया करता था। वर्ष पूरा होनेके दिन सतन उससे कहा—‘आज जय वह जिज्ञासु स्नान करके मेरे पास आने लगे, तब तुम अपनी झाड़से थोड़ी गर्द उसपर उड़ा देना।’ जिज्ञासु जय स्नान करके गुरुक पास चला रास्तेमें भगीने धूल उड़ा दी। अब तो क्रोधित हाकर वह उस मारने दौड़ा भगी भाग निकला। वह फिरसे स्नान करके पवित्र वस्त्रोंको धारण करके गुरुके पास पहुँचा। कहा—‘महाराज! मैं एक वर्षतक स्वाध्याय करके आया हूँ।’ गुरुन कहा—‘अभी तो तुम साँपकी तरह काटने दौड़त हो—तुम्हें भगवत्प्राप्ति कहाँ होगी? जाओ!

एक वर्ष फिर भजन करो।’ जिज्ञासु फिर भजनमें लीन हुआ। दूसरा वर्ष पूरा होनेपर वह ज्यों ही स्नान करके गुरुके पास जाने लगा गुरुजीकी आज्ञासे भगीने आज पुनः उसके झाड़ू छुला दी। इस बार उसने भगीको दो-चार कड़ी बात कहकर छोड़ दिया। दुबारा स्नान करके वह जब गुरुके पास पहुँचा तब गुरुने कहा—‘अभी तो तुम्हारा मन सर्पकी तरह फुफकारता है—अभी समय लगेगा। फिर जाओ और एक वर्षतक भजन करो।’ जिज्ञासु लौट गया और फिर एक वर्षतक उसने भजनमें मन लगाया। वर्ष पूरा होनेपर जब वह गुरु-चरणोंमें चला, तब सिखाये हुए भगीने इस बार कूड़ेसे भरी टोकरी ही ठठाकर उसके सिरपर उड़ेल दी। लेकिन आज वह क्रोधित होनेके स्थानपर सच्ची दीनतामें भरकर भगीके चरणोंपर गिर पड़ा और कहा—‘भाई! तूने मेरा बड़ा ही उपकार किया है। तू नहीं होता तो मैं क्रोधको किस प्रकार जीत सकता कैसे उसके चगुलसे सूटता? मैं तेरा अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। तुझे धन्य है इसीलिये महाप्रभु श्रीचैतन्यने बताया है—

तृणादपि सुनीचेन ततोऽपि सहिष्णुना।

अमानिना भानदेन कीर्तनीय सदा हरिः॥

क्षमा और निरहकारके द्वारा ही इस क्रोधरूपी भयानक शत्रुपर भी विजय पायी जा सकती है। क्रोधके आगमन मात्रसे ही मनुष्यका कर्तव्यकर्तव्यज्ञान लुप्त हो जाता है और वह चाहे सो कर बैठता है। भगवान्ने गीतामें कहा है—

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः।

काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्॥

सचमुच क्रोध बहुत-से पापोंका मूल है। यह जितना दूसरोंके लिये दुःखदायी होता है उससे अधिक अपनेको कष्ट देता है।

फिर परमार्थिक मार्गमें तो क्रोध एक भयानक प्रबल शत्रु है। जबतक क्रोध है तबतक परमार्थमें उन्नति बड़ी कठिन है। जहाँ जय-सी प्रतिकूलता सहन करना सम्भव नहीं वहाँ प्रभु-प्रमम सब कुछ फूँककर मस्त होनेकी आज्ञा कहाँ की जा सकती है? यह तो एक-एसी आग है जो सारे शरीरमें ज्वाला फूँक देता है—और जिसका तन-मन इसमें पथक उठता है, उससे भजन कहाँ सम्भव है? अतः जगत् और परमार्थ दोनोंके लिये ही क्रोधका नाश परमावश्यक है।

सर्वोत्तम धर्म

मृषा खादं परिहरेत् कुर्यात् प्रियमयाचित ।
न च कामाग्न सरम्भाग्र द्वेषाद् धर्ममुत्सृजेत् ॥
छूट बोलना छोड़ दे । बिना कहे ही दूसरोंका प्रिय करे
तथा न कामनासे, न क्रोधसे और न द्वेषसे ही धर्मका
त्याग करे ।

न याये प्रतिपाप स्यात् साधुरेव सदा भवेत् ।
आत्मनैव हत पापो य पाप कर्तुमिच्छति ॥
पाप करनेवालेके प्रति बदलेमें स्वयं पाप न
करे—अपराधीसे बदला न ले । सदा साधु—स्वभावसे ही
रहे । जो पापी किसीके प्रति अकारण पाप करना चाहता है,
वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है ।

कामक्रोधी वशे कृत्वा दम्भ लोभमनार्जवम् ।
धर्ममिच्छेव सतुष्टास्ते शिष्टा शिष्टसम्पत्ता ॥
वेदस्योपनिषत् सत्य सत्यस्योपनिषद् दम ।
दमस्यापनिषत् त्याग शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥
जो काम, क्रोध, लोभ, दम्भ और उदण्डता—इन
दुर्गुणोंको जीत लेते हैं तथा इसीको धर्म मानकर सतुष्ट रहते
हैं, वे ही शिष्ट—उत्तम कहलाते हैं और उनका ही शिष्ट
पुरुष आदर करते हैं । वेदका सार है सत्य सत्यका सार है
इन्द्रिय—सयम और इन्द्रिय—सयमका सार है—त्याग । यह
त्याग शिष्ट पुरुषोंमें सदा विद्यमान रहता है ।

आरम्भो न्याययुक्तो य स हि धर्म इति स्मृत ।
अनाचारस्त्वधर्मेति एतच्छिष्टानुशासनम् ॥
जो कार्य न्याययुक्त होता है, यही धर्म माना गया है ।
अनाचारका नाम ही अधर्म है—यह शिष्ट पुरुषोंका
उपदेश है ।

सतां धर्मेण वर्तेत क्रियां शिष्टवदाचरेत् ।
असक्लेशेन लोकस्थं यतिं लिप्सेत वै द्विज ॥
सत्पुरुषोंद्वारा पालित धर्मके अनुसार बर्ताव करे, शिष्ट
पुरुषोंको भीति श्रेष्ठ आचरण करे । दूसरे लोगोंका क्लेश

पहुँचाये बिना ही जिससे जीवन—निर्वाह हो जाय ऐसी ही
वृत्ति अपनाएकी अभिलाषा कर ।

यत्करोत्यशुभं कर्म शुभं वा यदि सत्तम ।
अवश्य तत् सम्यगिति पुरुषो नात्र संशय ॥
जो पुरुष जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म करता है
अवश्य ही उसका फल भोगता है—इसमें तनिक भी संदेह
नहीं है ।

सर्वोपायैस्तु लोभस्य क्रोधस्य च विनिग्रह ।
एतत् पवित्रं लोकानां तपो वै सक्रमो मत ॥
नित्य क्रोधात् तपो रक्षेद् धर्मं रक्षेच्च मत्सरात् ।
विद्या भानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादत ॥
आनुशंस्य परो धर्मं क्षमा च परम बलम् ।
आत्मज्ञानं परं ज्ञानं सत्यं व्रतपरं व्रतम् ॥
सत्यस्य वचनं श्रेयं सत्यं ज्ञानं हितं भवेत् ।
यद् भूतहितमत्यन्तं तद् वै सत्यं परं मतम् ॥
यस्य सर्वे सपारम्भा निराशीर्बन्धना सदा ।
त्यागे च यस्य हुतं सर्वं स त्यागी स च बुद्धिमान् ॥

सब प्रकारके उपायोंसे लोभ और क्रोधका दमन करना
चाहिये । ससारमें यही लोगोंको पावन करनेवाला तप है
और यही भवसागरसे पार उतारनेवाला पुल है । सदा—सर्वदा
तपको क्रोधसे, धर्मको डाहसे, विद्याको मानापमानसे और
अपनेको प्रमादसे बचाना चाहिये । क्रूरताका अभाव (दया)
परम धर्म है । क्षमा ही सबसे बड़ा बल है । सत्यका व्रत ही
सबसे उत्तम व्रत है और आत्माका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान
है । सत्यभाषण सदा कल्याणमय है, सत्य ही ज्ञान निहित
है जिससे प्राणियोंका अत्यन्त कल्याण हो । यही सबसे
बढ़कर सत्य माना गया है । जिसके सागे कर्म कभी
कामनाओंसे बँधे नहीं होते जिनसे अपना सब कुछ
त्यागको अग्रिम होम दिया है । यही त्यागी है यही बुद्धिमान्
है अर्थात् यही सर्वोत्तम धर्मात्मा है । (महाभारत)

नम्र निवेदन एव क्षमा-प्रार्थना

‘तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ’
मनुष्यमात्रको क्या करना चाहिये क्या नहीं करना चाहिये
इसके लिये शास्त्र ही प्रमाण है। श्रीमद्भगवद्गीतामें अर्जुनके
प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान् श्रीकृष्णके इन वचनास यह
स्पष्ट है कि मानवके कर्तव्याकर्तव्य और क्रियाकलापाका
आधार धर्मशास्त्र ही है। वास्तवमें वेद और स्मृतियाँ
भगवान्की आज्ञा हैं—‘श्रुतिस्मृती मयैवाज्ञे’। और आज्ञाका
पर्यायवाची शब्द है—शास्त्र। अब छोटे-से-छोट राज्यके
सचालनके लिये नियम और विधानकी आवश्यकता होती
है तो सृष्टिके सचालनके लिये ईश्वरको विधान बनाना ही
पड़ता है। उसी शासन-विधानका नाम है—‘शास्त्र’।
विश्वके सचालनकी विधा इन धर्मशास्त्रोंमें समाहित है—‘धर्मो
विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा’। इस प्रकार ‘धर्म’ और इसके
‘शास्त्र’ शाश्वत हैं तथा सनातन हैं। यही सनातनधर्म सम्पूर्ण
जगत्का जीवन है। सूर्यमें प्रकाश और ताप अग्निमें दहिका
शक्ति, चन्द्रमामें शीतलता अमृतमें अमरत्व पृथ्वीमें क्षमा
सिंहमें शौर्य मानवम मानवता सतीमें सतीत्व माता-
पितामें वात्सल्यभाव पुत्रमें मातृ-पितृभक्ति, पत्नीमें पतिप्रणयता,
राजामें शासन और पालन-शक्ति ब्राह्मणमें ब्राह्मणत्व,
क्षत्रियमें क्षत्रियत्व, वैश्यमें वैश्यत्व शूद्रमें शूद्रत्व ब्रह्मचारीम
ब्रह्मचर्यत्व, गृहस्थमें गृहस्थ्य वानप्रस्थमें त्यागका साधन
सन्यासीमें सर्वत्याग आदि प्रत्येक वस्तु, प्राणी पदार्थ और
परिस्थिति—सबमें विभिन्न धर्मोंके रूपमें यही एक सनातनधर्म
अवस्थित है। यही सनातनधर्म सार्वभौम विश्वधर्म या
आत्मधर्म है जो आत्मकल्याणकारीके साथ-साथ सर्वभूतहितमय
है। यह जीवके अभ्युदय और नि श्रेयस—दानोंका अमोघ
साधन तो है ही, साथ ही नित्य-तत्त्वकी प्राप्ति करानेवाला
साक्षात् भगवत्स्वरूप ही है।

प्रसन्नताकी बात है कि आज हम पाठकोंकी सयामें इस
वर्षके ‘कल्याण’के विशेषाङ्कके रूपमें ‘धर्मशास्त्राङ्क’ प्रस्तुत
कर रहे हैं जिसके स्वाध्याय और पठन-पाठनमें स्वयंका
पहचानकर हम अपने कर्तव्याकर्तव्यका निर्णय कर सकें,
साथ ही धर्माचरणमें सतत हो कल्याणके भागी बन सकें।

भारतीय सस्कृति पुनर्जन्म एव कर्मसिद्धान्तपर आधारित
है। ससारमें सर्वत्र सुख-दुःख, हानि-लाभ जीवा-मरण,
दरिद्रता-सम्पन्नता आदि वैभिन्न्य स्पष्ट-रूपसे दिखायी पड़ता
है, पर यह भिन्नता क्यों है? इसपर विचार करना आवश्यक
है। इतना ही नहीं पशु-पक्षी कीट-पतंग तथा तिर्यक् आदि
चौरासा लाख योनियोंम भटकता हुआ जीव भगवत्कृपासे
मानव-शरीर प्राप्त करता है। इस योनिमें उसे कर्म करनेकी
सामर्थ्य विवेक और बुद्धि भी भगवत्प्रदत्त है, परंतु इस
विवेक-बुद्धि और सामर्थ्यका वह कितना सदुपयोग करता
है यह तो उस जीवपर ही निर्भर है। मनुष्य-जीवन पाकर
भी मनमाना स्वच्छाचरितापूर्वक भोग-विलासमें ही जीवन
बिता दिया और धर्मशास्त्ररूपी भगवदाज्ञाक अनुसार जीवनचर्या
नहीं चलायी तो पुन कूकर-शूकर, कीट-पतंग पशु-पक्षी
और तिर्यक् योनियोंमें दुःखरूप जीवन व्यतीत करना
पड़ेगा। इसीलिये सावधानीपूर्वक धर्मशास्त्राका स्वाध्याय
और उनके अनुसार जीवनचर्या चलानी चाहिये जिससे
मानव-जीवनके वास्तविक लक्ष्यकी प्राप्ति हो सके।

वास्तवमें धर्म वह है जिससे परिणाममें अपना तथा
दूसरोका हित होता हो और अधर्म वह है जिससे
परिणाममें अपना तथा दूसराका अहित होता हो। पिता
और पुत्रके तथा माता और पत्नीके धर्म अलग-अलग
होग पर वे एक-दूसरेका हित करने तथा परस्पर सुख
पहुँचानेवाले ही होंगे। इसी प्रकार देश-कालानुसार
विभिन्न सम्प्रदाय और मतोंमें भेद रहेगा पर मूलत वे
एक ही आत्त धर्मसे नि सृत और परिणामम वे सभी सबका
हित-साधन करनेवाले होने चाहिये तभी वे धर्मसम्मत हैं
नहीं तो वे आसुर-सम्प्रदाय हैं जिनमें चिन्ता दुःख
अशान्ति पाप और नरक सदा साथ रहत हैं। नि स्वार्थता
ही धर्मकी कसौटी है। जो जितना नि स्वार्थी है वह उतना
ही आध्यात्मिक और धार्मिक है।

आज मसारमें स्वार्थप्रणयता और अनैतिक आचार-
व्यवहारका पराकाष्ठा होती जा रही है। सामान्यत लोकाकी
धर्मम रुचि ता हट हो रही है धार्मिक संस्कार भी सुप्तप्राय

हो रहे हैं। इसीका परिणाम है विश्वकी वर्तमान दुर्गति जिसमें, सर्वत्र ही काम, क्रोध, लोभ मद, गर्व अभिमान, द्वेष ईर्ष्या, हिसा परोत्कर्ष-पीडा, दलबंदियाँ अधर्म-युद्ध आदि सभी अधर्मके विभिन्न स्वरूपोका ताण्डव नृत्य हो रहा है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो पता नहीं पतन कितना गहरा होगा। इस प्रकारकी धर्मग्लानिसे बचनेके लिये साथ ही अभ्युदय और नि श्रेयसकी प्राप्तिके निमित्त धर्माचरणकी जानकारी सर्वसाधारणको हो सके—इसी उद्देश्यसे इस बार 'कल्याण' के विशेषाङ्कके रूपमें 'धर्मशास्त्राङ्क' जनता-जनार्दनकी सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है।

मनुष्य धर्मका मर्म समझ सके, शुद्ध आचरणका महत्त्व जान सके, पाप-पुण्य नीति-अनीतिको पहचाननेकी सामर्थ्य प्राप्त कर सके तथा देव पितृ अतिथि गुरु आदिके प्रति अपना कर्तव्य समझे एव अपन कर्तव्यपथपर बढता रहे—यही 'धर्मशास्त्र'का प्रधान उद्देश्य है।

कहा है 'धर्मशास्त्र तु वै स्मृति'। इस शास्त्र-वचनस सिद्ध होता है कि मुख्यतः स्मृतिग्रन्थ ही हमारे धर्मशास्त्र हैं। परम करुणावान् ऋषि-मुनियोद्गारा लिखित अनेक स्मृतिग्रन्थ उपलब्ध हैं, जो वर्णधर्म (ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रधर्म), आश्रमधर्म (ब्राह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यासधर्म), सामान्यधर्म, विशेषधर्म गर्भाधानसे अन्त्येष्टिकके सस्कार, दिनचर्या पञ्चमहायज्ञ बलिवैश्वदेव, भोजनविधि, शयनविधि स्वाध्याय यज्ञ-यागादि इष्टापूर्तधर्म, प्रायश्चित्त कर्मविधा, शुद्धितत्व, पाप-पुण्य तीर्थ व्रत दान प्रतिष्ठा श्राद्ध, सदाचार, औचाचार, अशौच (जननाशौच मरणाशौच), भक्ष्याभक्ष्यविचार आपद्धर्म, दायविभाग (सम्पत्तिका बँटवारा) स्त्रीधन पुत्राके भेद, दत्तकपुत्र-मीमांसा और राजधर्म तथा मोक्षधर्म एव अध्यात्मज्ञान इत्यादिका विस्तारसे वर्णन करते हैं।

स्मृतिग्रन्थोपर अनेक आचार्योंकी टीकाएँ, भाष्य हुए हैं तथा इन विविध विषयोंमें एक-एक विषयको लेकर स्वतन्त्र निबन्धग्रन्थोंकी रचना भी हुई है जिनमें विविध विषयोंका एकत्र संग्रह किया गया है। अनेक भाष्यकारों एव निबन्धकारोंने अपनी रचनाओंके माध्यमसे धर्मशास्त्रको विकसित एव प्रकाशित कर एक अहम भूमिकाका निर्वाह किया है।

प्रस्तुत अङ्कमें उपलब्ध सभी स्मृतियो एव धर्मसूत्रोंका परिचय और सार-संक्षेपमें उनके मुख्य विषयोंका प्रतिपादन तथा उन विषयोंसे सम्बन्धित कुछ प्रेरणाप्रद आख्यान प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गया है, साथ ही तत्तत् स्मृतियाँके उपदेश ऋषि-महर्षियोंका भी संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गया है।

इस वर्ष विशेषाङ्कके लिये लेख तो बहुत आये परंतु हम जिस रूपमें विशेषाङ्कका समायोजन करना चाहते थे उस प्रकारकी सामग्री अत्यल्प मात्रामें ही प्राप्त हुई, जिसके कारण यथासाध्य अधिकांश सामग्री यहाँ विभागमें ही तैयार करनी पड़ी। विशेषाङ्क-प्रकाशनके समय कभी-कभी कुछ कठिनाइयाँ भी आ जाती हैं। इस वर्ष भी कुछ विशेष कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा। इस वर्ष हम विशेषाङ्ककी पृष्ठ-संख्यामें वृद्धि करना चाहते थे, परंतु पिछले कुछ समयसे महँगाईकी अनवरत अप्रत्याशित वृद्धिके कारण यह कार्य सम्भव न हो सका प्रत्युत न चाहनेपर भी 'कल्याण'के मूल्यमें ही वृद्धि करनी पड़ गयी। पृष्ठ-संख्या न बढ़नेके कारण 'धर्मशास्त्राङ्क'की सम्पूर्ण सामग्री विशेषाङ्कमें समाहित कर पाना सम्भव न हो सका। यद्यपि इस अङ्कके साथ दो भासके 'परिशिष्टाङ्क' भी भेजे जा रहे हैं जिसमें बची हुई सामग्रीके कुछ अंशोंका समायोजन करनेका प्रयत्न किया गया है फिर भी कुछ महत्त्वपूर्ण सामग्रियाँ तथा माननीय विद्वान् लेखकोंके विशेषाङ्कमें प्रकाशनके लिये स्वीकृत लेख नहीं दिये जा सके हैं जिसके लिये हम अत्यधिक खेदका अनुभव हो रहा है। यद्यपि इनमेंसे कुछ सामग्री आगके साधारण अङ्कमें देनेका प्रयत्न अवश्य करेंगे, परंतु विशेष कारणोंसे यदि कुछ लेख प्रकाशित न हो सक तो विद्वान् लेखक हमारी विवशताको ध्यान रखकर हम अवश्य क्षमा करनेकी कृपा करेंगे।

हम अपने उन सभी पूज्य आचार्यों परम सम्मान्य पवित्र-हृदय सत-महात्माओं आदरणीय विद्वान् लेखक महानुभावोंके श्रीवरणोंमें प्रणाम करते हैं जिन्होंने विशेषाङ्ककी पूर्णतामें किंचित् भी योगदान किया है। सदविचाराक प्रचार-प्रसारमें वे ही निमित्त हैं, क्योंकि

तथा उच्च विचारयुक्त

शक्ति-स्रोत प्राप्त होता रहता है।

हम अपने विभागके तथा प्रेसके अपने उन सभी सम्मान्य साथी-सहयोगियोंको भी प्रणाम करते हैं जिनके स्नेहभरे सहयोगमे यह पवित्र कार्य सम्पन्न हो सका है। हम अपनी त्रुटियाँ और व्यवहारदोषके लिये उन सबसे क्षमा-प्रार्थी हैं।

'धर्मशास्त्राङ्क' के सम्पादनमें जिन सतों और विद्वान् लखकोंसे सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है उन्हें हम अपने मानस-पटलसे विस्मृत नहीं कर सकते। सर्वप्रथम मैं वाराणसीके समादरणीय प० श्रीलालबिहारीजी शास्त्रीके प्रति हृदयसे आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मनुस्मृतिका सारभूत अनुवाद तथा विभिन्न स्मृतियोसे सम्बद्ध आख्यान विशेषाङ्कके लिये तैयार कर निःस्वार्थ-भावसे अपनी सेवाएँ परमात्मप्रभुके श्रीचरणामें समर्पित की हैं। तदनन्तर मैं डॉ० श्रीमहाप्रभुलालजी गोस्वामीके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिनका सहयोग और सत्परामर्श प्रारम्भसे ही प्राप्त होता रहा है। 'गोधन' के सम्पादक श्रीशिवकुमारजी गोयलके भी हम आभारी हैं जिन्होंने विशेषाङ्कसे सम्बन्धित कई सत्य घटनाएँ एवं लेख तथा अपने पूज्य पिता श्रीरामशरणदासजीके मग्नहालयसे प्राप्त कई दुर्लभ सामग्रियाँको उपलब्ध कराया।

इस अङ्कके सम्पादनमें अपने सम्पादकीय विभागके प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा एवं अन्य महानुभावाने अत्यधिक हार्दिक सहयोग प्रदान किया है। इसके सम्पादन एवं प्रूफ-संशोधन तथा चित्र-निर्माण आदिमें जिन-जिन लोगोंसे हमे सहृदयता मिली है वे सभी हमारे अपने हैं, उन्हें धन्यवाद

देकर हम उनके महत्त्वको घटाना नहीं चाहते।

इस बार 'धर्मशास्त्राङ्क' के सम्पादन-कार्यके क्रममें स्मृतिग्रन्था धर्मसूत्रो निगन्धग्रन्था तथा अन्य सामग्रियाँके अवलोकन चिन्तन मनन और स्वाध्यायका सौभाग्य निरन्तर प्राप्त होता रहा, साथ ही यह अनुभव भी हुआ कि धर्मशास्त्रो मनुष्यके ऐहलौकिक तथा पारलौकिक सभी पक्षाका विस्तारसे विवेचन मिलता है। धर्मशास्त्र हमें अच्छे आचारयान् बननेकी शिक्षा देते हैं सद्व्यवहार सिखाते हैं सच्चा मानव बननेकी प्रेरणा देते हुए अपने कर्तव्याका अवबोध कराते हैं। इस दृष्टिसे धर्मशास्त्रीय नियम सभीके लिये सब समयामे परम कल्याणकारी हैं। यह अनुभूति हमारे लिये विशेष महत्त्वकी बात थी। आशा है हमारे पाठकगण भी विशेषाङ्कके पठन-पाठनसे अत्यधिक लाभान्वित होंगे।

अन्तमे हम अपनी त्रुटियोंके लिये आप सबसे क्षमा-प्रार्थना करते हुए दीनधत्तल अकारणकरुणाधरुणालय विश्वात्मा धर्मेध्वर प्रभुके श्रीचरणामे प्रणतिपूर्वक निवेदन करते हैं कि ससारके सभी प्राणी सुखी हो, सम्पूर्ण व्याधियाँसे मुक्त हो, सम्पूर्ण जगत्का कल्याण हो, किसी भी प्राणीको किसी भी प्रकारका कोई कष्ट और दुःख न हो—

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

—राधेश्याम खेमका

सम्पादक

गीताप्रेस, गोरखपुरके प्रकाशनोंका सूचीपत्र

ध्यान देने योग्य कुछ आवश्यक बातें

(१) पुस्तकोंके आई०में पुस्तकका कोड न० नाम मूल्य तथा भौगणवालेका पृष्ठ पता, डाकघर, जिला पिन—काड आदि हिन्दी या अँग्रेजीमें सुस्पष्ट लिख। पुस्तके यदि रेलसे भौगवानी हो तो निकटतम रेलवे—स्टेशनका नाम अवश्य लिखना चाहिये।

(२) कम-से-कम रु० ५०० ०० की मूल्यकी एक साथ पुस्तक लेनपर ▲ चिह्नवाली पुस्तकोपर ३०% एवं ■ चिह्नवाली पुस्तकोपर १५% डिस्काउन्ट है। अत्र खर्च—पैकिंग रेलभाडा आदि अतिरिक्त देय होगा। रु० १००० से अधिककी पुस्तके एक साथ चलान करनेपरपैकिंग—खर्च नहीं लिया जाता तथा रेलभाडा बाद दिया जाता है।

(३) डाकस भजी जानवाली पुस्तकापर कम-से-कम ५% (न्यूनतम रु० १) पैकिंग-खर्च अङ्कित डाकखर्च तथा रजिस्ट्री/वी० पी० खर्च पुस्तकोंके मूल्यके अतिरिक्त देय है। डाकसे शोध एव सुरक्षित पानेक लिय वी० पी०/रजिस्ट्रीसे पुस्तके भौगवाये। रु० १००/- से अधिक मूल्यकी पुस्तकाक आदेशके साथ अग्रिम राशि भेजनेकी कृपा करें।

■ (४) सूचीम पुस्तकोंक मूल्य के सामन वर्तमानमे लगनवाला साधारण डाकखर्च (बिना रजिस्ट्री-खर्चके) ही अंकित है। बड़ी पुस्तकोंका रजिस्ट्री/वी० पी० से भौगना उचित है। वर्तमानमें अंकित डाकखर्चके अतिरिक्त रजिस्ट्री-खर्च रु० ६ ०० प्रति पैकेट (५ किला सजनतक)की दरसे लगता है।

(५) 'कल्याण' मासिक या उसक विरोधाङ्कक साथ पुस्तके नहीं भेजी जा सकती। अतएव पुस्तकाके लिये गीताप्रेसपुस्तक-विक्रय-विभागक पत्रपर 'कल्याण'के लिय 'कल्याण'-कार्यालय पा० गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग आई० भेजना चाहिये। सम्बन्धित राशि भी अलग-अलग भेजना ही उचित है।

(६) आजकल डाकखर्च बहुत अधिक लगता है। अत पुस्तकोंका आई० देनेसे पहले स्थानीय पुस्तक-विक्रेतासे सम्पर्क कर। इससे समय तथा धनकी बचत हो सकती है।

(७) विदेशाम निर्यातके मूल्य तथा नियमादिकी जानकारी हेतु पत्राचार करें।

विशेष—कागजके मूल्यमें भीषण वृद्धिक कारण कुछ पुस्तकोंके मूल्यमें वृद्धि आगले संस्करण स हो सकती हैं।

व्यवस्थापक—गीताप्रेस, गोरखपुर-२७३००५ फोन न० (०५५१) ३३४७२१ फैक्स ०५५१-३३६९९७

कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च
भौमद्वगवनीय					
1 गीता सत्य विवेचनी—(टीकाकार श्रीजयपालजी गोयदका) गीता विषयक २५१५ प्रश्न और उनके उत्तर रूपमें विवेचनप्रकार हिन्दी टीका बुधदाकार सवित्र सचिव	८	१९०	8 सम्बन्धी गुरु विवेचन सवित्र, सचिव	३५	५
2 प्रकाशक	४	९	504 गीता दर्पण (षण्ठी अनुवाद) सचिव	२	५
3 मनीन सम्कार	१	८	526 गीता दर्पण (सौम्य अनुवाद) सचिव	२५	५
457 अंग्रेजी अनुवाद	३५	८	468 (गुरुपदी अनुवाद)	२५	५
5 गीता सत्यक संजीवनी—(टीकाकार स्वामी श्रीगणमुखादासजी) गीताके मर्मकी सम्पूर्ण हेतु व्यवहारप्रकार हिन्दी एवं मास, सुधाध भगवत हिन्दी टीका मुद्राकार, सवित्र सचिव	१	२२	493 (अंग्रेजी पत्रके सङ्ग्रह)	१	१
6 गीता-साधक-संजीवनी—प्रथमका	१	१२	10 गीता साधक धर्म—	४	५
7 षण्ठी अनुवाद	५	१२	581 गीता साधक-धर्म—	२५	५
467 गुरुपदी अनुवाद	७५	१	11 गीता ज्ञान—(श्रीगुरुपदादासजी) पेटाके गीता विषयक लेखों विचारों एवं व्याख्या सङ्ग्रह	२	३
458 अंग्रेजी अनुवाद	३५	८	गीता—मूल, पदच्छेद, अर्थ, भाषा टीका, टिप्पणी प्रधान और मूल विषय एवं लगने धर्मप्रति		
540 गीता भाग १ (अध्याय १ से ६ तक)	३५	५	17 लेखकदेव, सचिव, सचिव	१५	३
0475 भाग २ (७ से १८ तक)	२	५०	12 (गुरुपदी)	१५	४
गीता-दर्पण—(स्वामी शङ्करदासजी) गीताके सङ्ग्रह प्रथम, लेख गीता व्यवहार और धर्म			13 (गीता)	१५	४
			14 (षण्ठी)	२	४
			गीता—श्रवण अध्यायके सङ्ग्रहप्रति सचिव		
			16 सटीक अङ्गरेजी	२५	३
			17 (गुरुपदी अनुवाद)	२५	३
			18 भाषा टीका, टिप्पणी प्रधान विषय गीता सङ्ग्रह	२५	३
			502 गीता—सटीक अङ्गरेजी	३३	३
			19 गीता—सटीक भाषा	२५	३
			663 (गुरुपदी)	२५	३

क्र.सं.	मूल्य	डाकछापी	क्र.सं.	मूल्य	डाकछापी		
20	गीता—ध्याना—टीका	२. ०	१	101	श्रीगणेशोपनिषद्—संस्कृतभाषा	१. ०	१
633	गीता—पकेट साइज, सविन्द	२. ०	१	102	" उद्धारकाण्ड	२. ०	१
455	" (अंग्रेजी)	३. ०	१	99	सुन्दरकाण्ड मूल, मोटा टायर	१. ०	१. ०
456	" (बंगला)	२. ०	१	100	सुन्दरकाण्ड मूल, मोटा टायर	३. ०	१
21	श्रीपञ्चरात्रगीता—टीका, विष्णुसहस्रनाम, भीष्मसमवाय, अनुष्ठीति गयेन्द्रमोक्ष मूल (मोटे अक्षरों में)	१. ०	२		यानसमीप—श्रीगणेशोपनिषद्—सुप्रसिद्ध विद्वत् टीका—श्रीमद्गीता—सर्वोपनिषद्—सर्वोपनिषद्		
22	गीता—मूल, मोटे अक्षरों वाली	१. ०	२	86	भक्तिकाण्ड खण्ड १		
538	गीता—मूल मोटा (सविन्द)	१. ०	२	88	खण्ड २		
III	मूल, विष्णुसहस्रनाम—मूल गीता मूल विष्णु —पकेट साइज वेल्ड्ड पकेट	२. ०	१	89	खण्ड ३		
458	निष्कामता—गीता मूल, विष्णुसहस्रनाम सहित	३. ०	१	90	अयोध्याकाण्ड खण्ड ४		
24	गीता—संस्कृत (सविन्द आकाश)	१. ०	१	91	अरण्य, विष्णुसहस्रनाम खण्ड ५		
566	गीता—संस्कृत एक पत्रों पर सम्पूर्ण गीता (कम से कम ५. ० प्रति)	१. ०	१	92	सुन्दर काण्ड संस्कृतभाषा खण्ड ६		
258	गीताके कुछ प्रसिद्ध विवेचन—	५. ०	१	93	" उद्धारकाण्ड खण्ड ७		
289	गीता निष्कामवली—	२. ०	१	75	श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण—सटीक, सविन्द (प्रथम खण्ड)	५. ०	६
297	गीताके संन्यास या संन्यासयोगका स्वरूप—	५. ०	१	76	(द्वितीय खण्ड)	५. ०	६
	गीता—सम्पूर्ण—स्वामी रामानन्ददासजीद्वारा			77	कैवलायन	१. ०	१. ०
388	संस्कृत प्रश्नोत्तर, सैलीमें (हिन्दी)	६. ०	१	583	(सुप्रसिद्ध)	१. ०	१. १
679	" (संस्कृत)	१. ०	१	452	(अंग्रेजी अनुवाद सहित भाग-१)	६. ०	६
389	" (संस्कृत)	१. ०	१	453	" भाग २	६. ०	६
390	" (ब्रज)	५. ०	१	454	" भाग-३	१. ०	१
391	" (मराठी)	६. ०	१	74	अध्यात्मरामायण—सटीक सविन्द	३. ०	१
392	" (गुजराती)	६. ०	१		अथवा सुप्रसिद्ध सविन्द		
393	" (उर्दू)	६. ०	१	105	विष्णुसहस्रनाम—सर्वत्र भाषांतर सहित	१. ०	१
394	" (पंजाबी)	६. ०	१	106	गीतावली—	१. ०	१
395	" (बंगला)	६. ०	१	107	दोहावली—संस्कृत	५. ०	१. ०
624	" (असमिया)	६. ०	१	108	कवितावली—	१. ०	१
487	" (अंग्रेजी)	६. ०	१	109	रामायण—सर्वत्र भाषांतर सहित	१. ०	१
470	गीता—संस्कृत गीता मूल, गीता एवं अंग्रेजी अनुवाद	१. ०	१	110	श्रीकृष्णगीतावली—	१. ०	१
503	गीता ईश्वरचिन्ता (१९५६)—सुप्रसिद्ध संस्कृत भाषा	२. ०	१	111	जानकीयोग—	१. ०	१
615	पकेट साइज	१. ०	१	112	इन्द्रकायिका—संस्कृत	१. ०	१
464	गीता ज्ञान प्रवेशिका	१. ०	१	113	वर्णशतिका—सर्वत्र भाषांतर सहित	१. ०	१
464A	(संस्कृत)	१. ०	१	114	गीतावली—	०. ५०	१
508	गीता—संस्कृत—सर्वोपनिषद् गीताके चरित्र	१. ०	१	115	वर्णशतिका—	१. ०	१
	उपनिषद्				उपनिषद् उपनिषद् आदि		
80	श्रीगणेशोपनिषद्—सुप्रसिद्ध, मोटा टायर, सविन्द	१. ०	१. ०		श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण—संस्कृत श्रीमद्वाल्मीकीय		
81	सटीक मोटा टायर, सविन्द	१. ०	१. ०	28	भाषांतर, सविन्द, सविन्द	१. ०	१
82	भाषांतर, सविन्द, सविन्द	१. ०	१. ०	25	सुप्रसिद्ध, बड़े टायरों में	१. ०	१. ०
456	" अंग्रेजी अनुवाद सहित	१. ०	१. ०		श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण—सटीक—संस्कृत		
83	सुप्रसिद्ध मोटे अक्षरों में, सविन्द	१. ०	१. ०	26	संस्कृत (प्रथम खण्ड)	६. ०	१. ०
84	मूल प्रसिद्ध साइज	१. ०	१. ०	27	(द्वितीय खण्ड)	६. ०	१. ०
85	मूल, सुप्रसिद्ध	१. ०	१. ०	564	अंग्रेजी (प्रथम खण्ड)	६. ०	१. ०
94	भक्तिकाण्ड सटीक	१. ०	१. ०	565	" (द्वितीय खण्ड)	६. ०	१. ०
95	अयोध्याकाण्ड	१. ०	१. ०	29	मूल मोटा टायर	१. ०	१. ०
96	अरण्यकाण्ड	१. ०	१. ०	124	" महान	१. ०	१. ०
0141	अरण्य विष्णुसहस्रनाम सुप्रसिद्ध सटीक	१. ०	१. ०		श्रीगणेशोपनिषद्—श्रीगणेशोपनिषद्, सविन्द, स		
97	विष्णुसहस्रनाम	१. ०	१. ०	30	श्रीगणेशोपनिषद्—श्रीगणेशोपनिषद्, सविन्द, स		
98	श्रीगणेशोपनिषद्—सुप्रसिद्ध सटीक	१. ०	१. ०	31	यानसमीप—श्रीगणेशोपनिषद्—सुप्रसिद्ध विद्वत्		

क्र.सं.	मूल्य	आकस्मिक	क्र.सं.	मूल्य	आकस्मिक
37 महाभारत—हिन्दी टीका सहित सजिन्द, सचित्र बहु खण्ड [अनुशासन, आध्यात्मिक व्यञ्जनमयसिंह नीलस, महाप्रबन्धक और स्वर्णरेशमवर्ण]	८५	११	187 प्रेमी धर्मकन्द	२५	१
38 महाभारत खिलभाग इतिहासपुराण—हिन्दी टीका	१	११	188 महात्म विदुषः	२५	१
637 वैदिक-पौराणिक-अष्टाध्यायी	५	६	189 भक्तारवधु	२५	१
संस्कृत महाभारत—(प्रथम खण्ड) केवल भाग,			537 भारतीयप्रथम बुद्धालीला चित्रोंमें	३	१
39 सचित्र सजिन्द	८	११	194 चैतन्यलीला	३	१
511 (द्वितीय खण्ड)	८	११	292 नवधा भक्ति भक्तकीमें नवधा भक्ति—सहित	३	१
44 संस्कृत पद्यपुराण सचित्र सजिन्द	८५	८	385 नारदभक्तिमूर्त सजुवाद	१२५	१
613 संस्कृत शिवपुराण—बड़ा टाप	७०	८	330 नारदभक्तिमूर्त सजुवाद (बौद्ध)	१२५	१
539 संस्कृत मार्कण्डेय-ब्रह्मपुराण	८५	८	499 (सहित)	१	१
46 संस्कृत श्रीमद्भगीयपुराण—केवल भाग	७	७	121 एकनयन चरित्र	१	१
48 श्रीमद्भगीयपुराण सजुवाद, सचित्र, सजिन्द	५	६	516 आदर्श चरित्रावली पुष्ट सं ६४	१०	१
47 पतञ्जलयोग प्रदीप पतञ्जलयोग मूर्धन्य चर्च	६	७	396 आदर्श अधिपति ( )	३	१
517 गर्गसंहिता भगवान् कृष्णकी दिव्य लीलाओंका चर्चा, सचित्र, सजिन्द	७५	७	397 आदर्श देशभक्त ( )	२५	१
279 संस्कृत स्कन्दपुराण सचित्र, सजिन्द	१०	११	398 आदर्श सखा ( )	३	१
66 ईसादि नई वर्षपरिचय अथवा हिन्दी ज्योतिष	३०	५	399 आदर्श सौत ( )	२५	१
87 ईसावर्षपरिचय—सजुवाद, संकलन	२५	१०	402 आदर्श सुधारक ( )	२५	१
68 केन्दुपरिचय	७	१	136 विदुषीगीति पुष्ट सं १४४	६०	२
578 कौटिल्यपरिचय	८	१	138 श्रीमद्भगीयपुराण पुष्ट सं ६३६	६००	१
69 महाभगीयपरिचय	१५	१	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> धर्म अष्टाध्यायी श्रीमद्भगीयपुराणकी गोपबन्धनकी गोपि ... कल्पयन्तुका प्रकाशन </div>		
515 मुद्राकोपरिचय	६०	१			
70 प्रदीपपरिचय	५	१	683 तत्त्वचिन्तामणि (सभी भाग एक साथ) प्रकाश	६	१
71 त्रिपुरीयपरिचय	१५	१	527 प्रेमयोगका तत्त्व (हिन्दी)	६	१
582 छान्दोग्यपरिचय	५	७	521 प्रेमयोगका तत्त्व (अंग्रेजी अनुवाद)	७	१
577 बृहदारण्यकपरिचय	७०	१०	528 ज्ञानयोगका तत्त्व (हिन्दी)	८	२
72 ऐतरेयपरिचय	५	१	520 (अंग्रेजी अनुवाद)	७	२
73 श्वेताश्वतथपरिचय	१४	२	264 कर्णयोगका तत्त्व (भाग १)	६	१
85 वैदान-दार्शन हिन्दी व्याख्या—सहित सजिन्द	२०	४	267 (भाग २)	६	१
135 पतञ्जलयोगदर्शन	७	१	303 तत्त्वज्ञान भगवद्गीताके अर्थ (भ. यो. व. भाग १)	४०	१
631 सं. ब्रह्मवर्तपुराण	६५	८	298 भगवद्गीताके स्वयंभक्तका इतिहास (भ. यो. व. भाग २)	५	१
भक्त चरित्र			242 महत्त्वपूर्ण शिक्षा पुष्ट सं ५८	५	२
40 भक्तचरित्र सचित्र सजिन्द	८	११	243 पद्य संधान भाग १ पुष्ट सं १९२	५	२
81 भगवत्सत्त्व ब्रह्म	७५	२	244 भाग २ पुष्ट सं ६६	२५	२
123 वैष्णव चरित्रावली सचित्र एक साथ	७०	१०	245 आत्मादर्शके साधन भाग १	४०	२
168 भक्त चरित्र सजिन्द	७	११	335 अनन्यभक्तिके भावव्यवस्था (आ. सा. भाग २)	३५	२
169 भक्त बालक गोविन्द मोहन आदि	३५	१	579 अक्षय्य इत्येवम् सजुवरी	५	१
170 भक्त भगी श्री, स्वर्ण आदि	१	११	666 (सहित)	६	२
171 भक्त चन्द्रिका सजुवरी—सजिन्द आदि	१५०	१	246 सजुवरीका पद्य कर्तव्य भाग १	६	२
172 आदर्श भक्त चरित्र सजिन्द आदि	३५	७	247 भाग २	६	२
173 भक्त सत्त्व दामा सजुवरी	३	११	611 इन्दी नवयंत्र परावर्तव्य	५०	१
174 भक्त चन्द्रिका सजुवरी, सजिन्द आदि	३	११	588 अक्षय्यकी भी भगवत्प्राप्ति	५०	१
175 भक्त कुसुम जगन्नाथ आदि ४: भक्तगाथा	५	११	248 कल्याणप्राप्तिके उपाय सत्यचिन्तामणि भाग १	८	२
176 प्रेमी भक्त-विष्णुमोहन, चरित्र आदि	१०	१	275 (सहित)	६	२
177 प्रदीप भक्त-चन्द्रिका, सजुवरी आदि	३५	१०	249 श्रीधर कल्याणके सोपान भाग २ खण्ड १	५	२
178 भक्त सत्त्व-गङ्गाधाराजी और आदि	३५	१०	250 ईश्वर और संसार भाग २ खण्ड २	५	२
179 भक्त सत्त्व-चन्द्रिका, सजुवरी आदि भक्तगाथा	५०	१	519 अनुपम शिक्षा भाग २ खण्ड १	५०	१
180 भक्त सत्त्व-चन्द्रिका, सजुवरी आदि	५	१	253 धर्मसे स्वाभिमानी होने का वि. भाग ३ खण्ड २	५	२
181 भक्त सत्त्व-चन्द्रिका, सजुवरी आदि	५	१	251 अनुपम कल्याण सत्यचिन्तामणि भाग-४ खण्ड १	५	२
182 भक्त सत्त्व-चन्द्रिका, सजुवरी आदि	५	१	252 भगवद्गीताकी व्याख्या खण्ड २	५५	२
183 भक्त सत्त्व-चन्द्रिका, सजुवरी आदि	५	१	254 कल्याणके परावर्तकी कला त. वि. भाग ५, खण्ड १	५	२
184 भक्त सत्त्व-चन्द्रिका, सजुवरी आदि	५	१	255 अक्षय्य शिक्षा और ज्ञेय भाग-५, खण्ड २	५	२
185 भक्त सत्त्व-चन्द्रिका, सजुवरी आदि	५	१	258 सत्यचिन्तामणि भाग ६, खण्ड १	५५	२
608 (सहित)	५	१	257 परावर्तकी कला त. वि. भाग ६, खण्ड २	५	२
186 सत्यचरित्र इतिहास	२५	२	260 सत्यचरित्र और विष्णुमोहन विष्णु भाग-७ खण्ड २	५	२
			259 भक्ति भक्त भगवद्गीता त. वि. भाग ७ खण्ड २	५	२
			256 आत्मादर्शके सत्य सत्त्व-३१४	५	२
			267 भगवद्गीताके इतिहास सत्त्व-३१४	२५	२

[सचित्रोंकी संख्याएँ ६०० प्रति पैकेट अतिरिक्त संगत हैं।]

कोड	मूल्य	आकलन	कोड	मूल्य	आकलन
262 साधनगत के कुछ अन्तर्गत पात्र पु २१४	५.०	१	318 ईश्वरदेवता और न्यायकारी ई	०.५	१.००
264 धनुष-जीवपत्नी सखला- (पृ. १)	५.०	२	270 भगवान् बुद्ध के प्रति ईश्वर	०.५०	१.००
265 " भाग २ पु १४४	३.५	२	271 धनुषजीवपत्नी प्रति ईश्वर	३.५	१.०
266 धनुषजीवपत्नी भाग १	५.००	२.०	319 इश्वर के प्रति पु ३२	५.०	१
268 " भाग २ पु ११२	५.०	२	321 धनुषजीवपत्नी (पञ्चमणीपत्र)	५.०	१.०
599 इश्वर आरपण	३.५	१.०	326 धनुषजीवपत्नी भाग २	०.५०	१
681 इश्वरपत्र प्रथम	५.०	२	329 शोक-भाषा के उपाय	५.०	१
712 हिन्दू के विषे कर्तव्य शिक्षा पु १६	५.०	१	324 शीघ्रपुत्रप्राप्तिका प्रभाव	५.०	१
773 मल दानपत्र पु ४२	१.००	१	328 धनुषजीवपत्नी भाग २	५.०	१
263 महाभारत के कुछ अन्तर्गत पात्र पु ११२	५.०	१	<div> पात्र अन्तर्गत शीघ्रपुत्रप्राप्तिका प्रभाव (धनुषी) </div>		
274 महाभारत के अन्तर्गत पु ११२	२.५	१			
776 धनुषजीवपत्नी भाग २	२.५	१	050 धनुषजीवपत्नी पु १५५	३.५	५
777 धनुषजीवपत्नी भाग २	२.५	१	049 धनुषजीवपत्नी धनुष धनुष	३.५.००	६.०
777 धनुषजीवपत्नी भाग २	५.०	१	058 धनुष-धनुष	१.२	१
278 धनुषजीवपत्नी भाग २	५.०	१	332 धनुषजीवपत्नी और धनुष	१.२	३.०
280 धनुषजीवपत्नी भाग २	५.०	१	333 धनुष धनुषजीवपत्नी पु ३.५	५.५	३.००
281 धनुषजीवपत्नी भाग २	५.०	१	343 धनुष	५.०	३.०
282 धनुषजीवपत्नी भाग २	५.०	१	056 धनुषजीवपत्नी धनुष पु २५	५.०	३.०
284 धनुषजीवपत्नी भाग २	५.०	१	331 धनुषजीवपत्नी धनुष पु २५५	५.०	३.०
283 धनुषजीवपत्नी भाग २	५.०	१	334 धनुषजीवपत्नी धनुष पु २५५	५.०	३.०
480 " (धनुषी)	५.०	१	336 धनुषजीवपत्नी पु २५२	५.०	३.००
680 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	314 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
776 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	386 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
285 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	342 धनुषजीवपत्नी धनुष धनुष	५.००	३.०
286 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	347 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
287 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	337 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
290 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	339 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
312 " (धनुषी)	५.०	१	340 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
665 " (धनुषी)	५.०	१	345 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
291 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	349 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
293 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	350 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
294 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	351 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
295 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	352 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
296 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	341 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
466 " (धनुषी)	५.०	१	353 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
299 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	354 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
300 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	355 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
301 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	356 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
310 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	357 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
607 " (धनुषी)	५.०	१	358 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
664 " (धनुषी)	५.०	१	359 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
302 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	360 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
304 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	361 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
536 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	362 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
305 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	363 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
309 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	364 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
311 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	365 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
312 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	366 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
313 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	367 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
672 " (धनुषी)	५.०	१	368 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
314 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	369 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
613 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	370 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
315 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	371 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०
316 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	१	372 धनुषजीवपत्नी धनुष	५.०	३.०

पिचिस्ती संग्रह १.०० प्रति पीकेट अतिरिक्त लगता है।

क्रोड	मूल्य	डाकखर्च	क्रोड	मूल्य	डाकखर्च
373 कात्यायनकी आधारा (जोबनमें पालन करनेवाले)	१ ०	▲ १ ०	434 शरणामति (हिन्दी)	१ ५०	▲ १
374 साधन-पथ संधि	२ ५	▲ १ ०	568 " " (संक्षिप्त)	१ ०	▲ १
376 श्री धर्म प्रभोत्तरी पृष्ठ सं ४८	२ ५०	▲ १ ०	435 आयुष्मक शिखा	२	▲ १
377 मनको पहा करनेके कुछ उपाय	८०	▲ १	515 सर्वोद्योगिकी प्रसिद्धिका साधन	१ २५	▲ १
378 आपनकी सारी	१ ५	▲ १	606 " " (संक्षिप्त)	२	▲ १
379 गोपय भातिका कलंक एवं गायका महात्म्य	१ ०	▲ १	438 दुर्गतिसे बचो (हिन्दी)	१ ५	▲ १
381 दीनदुरिग्रहेके प्रति कार्तव्य	० ८	▲ १	449 " (बंगला) (मुस्तत्व सहित)	२	▲ १
382 विनोद मनेरंजन या विनाशका साधन	१ ५	▲ १ ०	439 महापापसे बचो (हिन्दी)	१ ५	▲ १
348 नैवेद्य	१ ०	■ २ ०	451 " (बंगला)	१ ०	▲ १
344 उपनिषदोंके चौदह तत्व	२	▲ १	549 " (उर्दू)	१ २५	▲ १
प्रायः श्रद्धेय स्वायी रामसुखनमस्कीके कल्याणकारी प्रवचन			591 संलग्नका कर्तव्य—(संक्षिप्त)	२	▲ १
400 कात्यायन पथ पृष्ठ ११	७ ०	▲ २	440 सधन गुरु कौन ?	१ ५	▲ १
605 जित देवें तित नू—	७	▲ २	441 सधन आश्रय	१ ०	▲ १
406 भगवत्प्रति सहज है	८	▲ २	442 संतानका कर्तव्य (हिन्दी)	१	▲ १
535 सुन्दर सत्यजित निर्माण	८	▲ २ ०	443 " (बंगला)	८	▲ १
401 साधनमें सत्य चन्दन पृष्ठ १६	७	▲ १ ०	444 विषय सुनि	१	▲ १ ०
403 जीविका कर्तव्य पृष्ठ १७	७ ०	▲ १ ०	445 हथ ईश्वरको क्या पारें ? (हिन्दी)	१	▲ १
436 कात्यायनकी प्रवचन (हिन्दी)	६ ०	▲ १	450 " (बंगला)	१ ५	▲ १
404 " (गुजराती)	४ ०	▲ १	554 " (नेपाली)	० २५	▲ १
605 नित्ययोगकी प्रसिद्धि पृष्ठ १२८	६	▲ १	446 आहार सुनि (हिन्दी)	८	▲ १
407 भगवत्प्रति साधन पृष्ठ १३६	४ ५	▲ १	351 आहार सुनि (संक्षिप्त)	१	▲ १
408 भगवान्से अपनापन पृष्ठ १६	४	▲ १	447 पूर्वपुत्र (हिन्दी)	१	▲ १
409 साधनिक सुख पृष्ठ ११२	५	▲ १	469 " (बंगला)	८	▲ १
411 साधन जीव साधन पृष्ठ ०	४ ५	▲ १	569 " (संक्षिप्त)	० ५	▲ १
412 साधनिक प्रवचन (हिन्दी)	४ ५	▲ १	448 पाप जन्मकी दृष्टि (हिन्दी)	८	▲ १
413 " (गुजराती)	५	▲ १	550 " (संक्षिप्त)	१ ५	▲ १
414 सत्यज्ञान कैसे है ? पृष्ठ १२	६	▲ १	नित्यपाठ साधन भजन-इन्सु		
415 किमानीके लिये शिक्षा	१ २५	▲ १	610 उक्त परिचय	२०	■ १
416 जीविका सत्य पृष्ठ १६	४ ५	▲ १	052 स्तोत्रात्मकी साधन	१ ५	■ १
417 भगवत्पथ पृष्ठ ७२	३	▲ १	117 दुर्गसमाप्ती मूल गीता व्याख	८	■ १
418 साधनिक प्रति पृष्ठ ६	४ ५	▲ १ ०	118 दुर्गसमाप्ती साधन	११	■ १
419 साधनिकी शिक्षाप्रदाता पृष्ठ ६८	४	▲ १	469 दुर्गसमाप्ती संहिता	१४	■ २ ०
420 साधनिकी शिक्षाप्रदाता पृष्ठ ६८	२	▲ १	206 विष्णुसत्त्वचाल सटीक	२	■ १
421 जिन छोटा विष पाइया	३ ५	▲ १	226 मूलपाठ	१	■ २
472 ज्ञानद्वय (हिन्दी)	३	▲ १	211 आदित्य इष्टपत्तोत्रम् हिन्दी-अंग्रेजी-अनुवादसहित	१	■ १
423 " (संक्षिप्त)	३ ०	▲ १ ०	224 श्रीगीर्वाणदीर्घास्तोत्र पद्य नित्यवर्गसाधन साधन	१	■ १
424 साधनिक सत्य पृष्ठ ६८	३	▲ १	524 ब्रह्मचर्य और संन्या-साधन	२	■ १
425 अष्टो बन्नी पृष्ठ ८८	४ ५	▲ १	231 तत्त्वज्ञानात्मक	१	■ १
426 सत्यजित प्रसन्न पृष्ठ ८८	४	▲ १	675 " (वैतल)	१ ५	■ १ ०
431 स्वाधीन कैसे बनें पृष्ठ ४८	२ ०	▲ १ ०	202 गीतासहित	१	■ १
427 गुरुस्य कैसे रहें ? (हिन्दी)	५	▲ १ ०	495 ह्मारेय ब्रह्मचर्य साधन	२	■ १
589 भगवान् और उनकी धर्मिता	४०	▲ १	229 भगवत्पथ साधन	१	■ १
603 गुरुस्य कैसे लिये (कल्याणवर् ६८, ७ ५ से)	१	▲ १	230 अयोध्याचर्य साधन	१ ०	■ १
617 देशकी वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम	२ ५	▲ १	563 शिवसिद्धिप्रसन्न	१	■ १
625 " (बंगला)	२ ५	▲ १	054 भजन-संग्रह चौथी भाग एक भाग	१	■ १ ०
428 गुरुस्य कैसे रहें ? (बंगला)	४	▲ १ ०	144 श्रीवृष्णकृष्णलाल भजनसंग्रह ३२८ भजनसंग्रह	१ ५	■ १
429 " (मराठी)	७	▲ १	147 वेदात्मकी पद संग्रह (दोनों भाग)	१ ५	■ २
128 " (कन्नड)	२ ७५	▲ १ ०	164 भजनसंग्रह ३० भजनसंग्रह सप्त	५	■ १
430 " (उडिया)	१ ५०	▲ १ ०	153 आर्य संग्रह १ आर्यसंग्रह संग्रह	४	■ १
472 " (अंग्रेजी)	१ ००	▲ १ ०	208 सौम्यभजन	१ ५	■ १
535 " (हिन्दी)	८	▲ १	221 इश्वरभजन दो भाग (मुद्रका)	१ २५	■ १
432 एक साधन सत्य पृष्ठ ८०	४	▲ १	222 " (१४ भाग)	७	■ २
632 भजनसंग्रह ईश्वर सत्य है	४ ०	▲ १ ०	225 गजेन्द्रसंग्रह साधन हिन्दी पद्य भजनसंग्रह	० ७५	■ १
607 सधन कात्यायन कैसे हो ? (संक्षिप्त)	३ ०	▲ १ ०	227 भजनसंग्रह	१	■ १
433 सधन साधन पृष्ठ ६४	३	▲ १ ०	600 " " (दो भाग)	१ ५	■ १
			467 " " (दो भाग)	१	■ १

[निम्नलिखित संग्रहोंमें १०० प्रति पैकेट अतिरिक्त सस्ता है।]

कोड	ग्रन्थ	आकर्ष	कोड	ग्रन्थ	आकर्ष		
626	इन्द्रायनवासी (भैरव)	१००	१	146	बहोके जीवने विज्ञान	५०	१०
228	सिन्धुवासी	१०	१	147	चौरी काव्योपनिषद्	५०	१०
203	अपरोहानुभूति	१०	१	148	वीर कालक पुत्र-सं ८	५०	१०
204	गीतादेश-गीता विरचित-दोहाधरी	१०	१	149	गुरु और भात-विना के भक्त कालक	५०	१०
205	गीताभरण-अष्टा-संग्रह	१०	१	150	पिताकी सीख पुत्र सं १२४	५५	५
139	नित्यकर्म प्रयोग-	१०	२	152	सच्चे ईश्वरदाता कालक पुत्र-सं ७२	३५	१०
592	पुत्राप्रकाश	२५	३००	155	दयालु और परोपकारी कालक भागिकाई	३	१
210	सन्ध्यापार्ष्णिकमि मन्त्रानुवाचन	१५	३१	156	वीर काव्यिकाई	३	१०
210	सर्गद्वय बलिर्नन्दनविधि- मन्त्रानुवाचन	१५	३१	213	बालकीकी मोलबाल	३	१०
234	बलिर्नन्दनविधि	१	३१	214	बालक के गुण-	२	१०
236	साधकदर्शन	२	३१	215	आर्यो बहो तुम्हें बतायें	२	१०
614	सन्ध्या	१	३१	216	बालकीकी दिनचर्या	२	१०
कालकोपयोगी, विधोपयोगी			217	बालकीकी सीख	२	१०	
एवं सर्वोपयोगी प्रकारान्			218	बाल अनुप बधन	२	१०	
209	दामधर्य मध्यम श्रीहृत्त पञ्चमूलक	१५	३१	219	बालक के आधार	२	१०
116	सुविस्मृतिकीमुद्रा	१५	३१	159	आदर्श उपकार (एक प्रयोग और कथे)	७	२०
154	ज्ञानप्रियाला	२५	३०	160	कलैकेके अक्षर ( )	५	२०
196	मनपदला	१२५	३१	161	इष्टकी आदर्श विद्याला ( )	५०	२०
461	हिन्दी बालवाणी शिशुपुत्र (भाग-१)	२	३१	162	उपकारका बाला ( )	५०	२०
125	" (हिन्दी)	२५	३१	163	आदर्श मानव इष्ट ( )	५	२०
212	हिन्दी बालवाणी शिशुपुत्र (भाग २)	३५	३१	164	भगवान् के धारने सखा से सखा ( )	५	२०
197	संस्कृतियाला भाग १	२	३१	165	मानवताका पुकार ( )	५	२०
198	" भाग २	१५	३१	166	परोपकार और सच्चाईका फल ( )	५	२०
651	गीताभाष्यकी कथाविवर्ण	५०	३१	510	असीम प्रीति और असीम सत्पुत्र ( )	७	२०
656	गोपबन्ध के सत्यकार	५	३१	129	एक धार्मिकका प्रसाद	१२	२०
59	जीवनमें भवा प्रकाश (से दमचरण मईके)	५	३१	151	सम्मानपाला पुत्र सं ७२	३००	२०
60	आशाकी नयी किरण ( )	१२	३१	'कल्याण के पुण्यप्रित विचार'			
119	अपुनके पेट ( )	७	३१	040	भक्त बालिका (कल्याण सं १५)	८	२०
132	स्वर्णपत्र ( )	१५	३१	041	शक्ति अष्ट (१)	७	२०
65	भक्तिकी जीवनमूल ( )	१२	३१	572	पारलोक एवं पुनर्जन्म (३३)	१५०	२०
57	माधविक दस्ता पुत्र सं १६४	१५	३१	587	सत्कर्म-अष्ट (३)	१५	२०
62	श्रीकृष्ण-बाल प्रवृत्ति	५	३१	635	शिवानु (८)	८५	२०
64	प्रयोग	५	३१	627	सर्वज्ञ (१२)	१	२०
103	मानस रहस्य	५	३१	631	सर्वज्ञत्वकी पुनर्जात (२०)	१५	२०
104	मानस शक्ति सन्धान	७५	३१	637	सीमा (३१)	८५	२०
501	मन्त्र सन्देश पुत्र सं २०८	७५	३१	640	सं. मानव पुनर्जात (२८)	८५	२०
460	मानस रहस्य	१	३१	042	इन्द्रपुत्र-अष्ट (११)	५	२०
191	भगवान् कृष्ण पुत्र सं ७२	३०	३१	043	गरी अष्ट (२२)	७	२०
601	(संभव)	३०	३१	044	संज्ञित पञ्चपुत्राण- (१)	८	२०
193	भगवान् राम- (४४)	३०	३१	0613	शिवपुत्राण- (ब्रह्म दर्शन) ३)	७०	२०
195	भगवान् विद्या	८२५	३१	279	सर्वज्ञपुत्राण- (२५)	१	२०
120	आनन्दमय जीवन	८	३१	539	सर्वज्ञत्वकी ब्रह्मपुत्राण (२१)	८५	२०
133	विश्वेन्द्र चक्रावलि	१५	३१	518	हिन्दु संस्कृति अष्ट- (कल्याण सं २४)	७५	२०
131	सुखी जीवन	८	३१	517	गर्ग-संज्ञित (११ एवं २५)	५५	२०
190	बाल विज्ञान की कृष्णपुत्राण	३०	३१	[कल्याण की पुण्यप्रित विचार]			
192	बालविज्ञान सन्धान (सं ७५)	३०	३१	573	बालक-अष्ट (कल्याण सं २०)	७०	२०
238	कल्याण (कल्याणिक विज्ञान)	१	३०	046	संज्ञित बालक-अष्ट (३१)	७	२०
239	गोपाल- ( )	१	३१	078	संज्ञित बालक-अष्ट (३१)	७	२०
240	गोपाल ( )	१	३१	604	साधक (कल्याण सं १५)	७५	२०
241	श्रीकृष्ण ( )	८५	३१	630	सर्वज्ञ अष्ट- (२३)	१	२०
122	एक लोका यानी पुत्र सं ११	५५	३१	574	संज्ञित बालक-अष्ट- (१)	१	२०
134	सर्वज्ञी पुत्र सं ११६	८	३०	616	बालक (१)	१	२०
137	सर्वज्ञी कथाविवर्ण पुत्र सं ११	१५	३१	657	सर्वज्ञ-अष्ट (२८)	१	२०
157	सर्वज्ञी कथा	१५	३१	660	सर्वज्ञ अष्ट (३२)	८	२०
158	सर्वज्ञी कथा	५५	३१				
145	सर्वज्ञी कथा पुत्र सं १८						

१०० प्रति पैकेट अतिरिक्त लगता है।

[विशेषित संग्रहें १०० प्रति पैकेट अतिरिक्त लगता है।]

[विश्वेन्द्र के पुण्यप्रित विचार सं १०० प्रति ईकेट अतिरिक्त लगाता है।]

कोड	मुख्य	हाकखर्च	कोड	मुख्य	हाकखर्च
कल्याण एवं कल्याण कल्याणके पुष्पे मासिक अङ्क					
525 कल्याण मासिक-अङ्क	४	१०	655 एकै स्थरी ग्रह ग्रही	५	१
602 Kalyana-Kalpataru (Monthly Issues)	२	१	अभिधा		
गीतिजिम् ग्राह्यपुस्तके अन्य भारतीय भाषाओंके प्रकाशन संस्कृत			624 गीताभाष्य	६	२
679 गीता भाष्य-	६	२	कन्नड		
नेपाल			390 गीताभाष्य	४५	२
540 साधक-संजीवनी (प्रथम खण्ड १-६ अष्टम्य)	२५	५	128 गृहस्थ्यं कैसे रहें ? -	२५५	२
557 ( ) द्वितीय खण्ड ७-१२)	२	५	661 गीता मूल विष्णु सङ्कलन	३५	४
556 गीता दर्शन	२५०	५	मराठी		
013 गीता पदच्छेद	१५०	४	07 साधक-संजीवनी टीका	७५	१
225 कल्याण प्रासिके इयाय (सत्य चिन्ता भाग १)	६	२	404 गीता दर्शन	२	५
395 गीताभाष्य	४	२	014 गीता पदच्छेद	१५	४
428 गृहस्थ्यं कैसे रहें ?	४	२	015 गीता माहात्म्यसहित-	२०	५
276 भाष्यार्थ-यज्ञवल्की भाग-१	३५०	१	391 गीताभाष्य	८	२०
449 दर्शनसे बचो मुक्तता	२०	१	429 गृहस्थ्यं कैसे रहें ?	६०	२
450 इम ईश्वरको क्यों मानें	६२५	६	पुनर्जाति		
312 आदर्श भारी सुशीला	१२५	१	457 साधक-संजीवनी	७५	१
330 भाद एवं शांतिस्थ व्यक्तियुक्त	१२५	१	468 गीता दर्शन	२५	५
625 देशकी वर्तमानदशा तथा उसका परिणाम	२५	६	012 गीता पदच्छेद	१५०	५
626 इन्द्रायनवासीस	१	५	392 गीताभाष्य	५	२
496 गीता छोटी पाकेल साहज	४	१	404 कल्याणकारी प्रवचन	४	२
451 महाभारतसे बचो	१	६	413 तथैविक प्रवचन	५०	२
449 धूर्तिपुत्र	८	१	उद्दिष्ट		
296 सत्यकी सार बातें	५	१	430 गृहस्थ्यं कैसे रहें ?	३५	१०
443 संतापका कर्तव्य	८	१०	नेपाली		
समिति			394 गीताभाष्य	५	२०
389 गीताभाष्य	२	२	उद्		
553 गृहस्थ्यं कैसे रहें ?	८	२	393 गीताभाष्य	८	२
556 गीता पढ़नेके लाभ सत्यकी शरणसे मुक्ति	२५	१	549 महाभारतसे बचो	१२५	१
591 महाभारतसे बचो संतानका कल्याण	२	१	590 मनकी छलपट कैसे पिटे	८	१
466 सत्यकी सार बातें	१	१	तेलुगु		
363 गोरेणके बलाकार	३५	१	641 भाष्यार्थ श्रीकृष्ण	४	१
423 कर्पाहृत्य	४	१	662 गीता मूल विष्णु सङ्कलन सौख्य	३५	१
568 शरणगति	४	१	663 गीता यजन	५	१०
127 उद्योगी कहानियाँ	५०	१	664 सत्यकी सत्यता	१५	२
549 पुरुषार्थ	१५	१०	676 इन्द्रायनवासीस	१	१
551 आहारगुणित	१	१	665 आदर्श भारी सुशीला	१	१
646 छोटी कहानियाँ	५	२	666 अष्टम्य सत्य का सत्यपयोग	८	१
645 नल दयवती	५	२	670 गीता मूल विष्णु सङ्कलनसहित	३०	१०
844 आदर्श भारी सुशीला	२	१	672 सत्यकी शरण से मुक्ति	१	१
643 भाष्यार्थ कहनेके योग्य स्थान	३०	१	674 गोविन्द दायोदर स्तोत्र	१५	१
350 नम अजकी महिमा	१५	१	675 से सत्यपयोग एवं सत्य सत्य प्रयोग	१	१
499 फारद धर्म मूल	१	१	विधि		
600 इन्द्रायनवासीस	१५	१	237 नवमीसत्य भाष्यार्थ सत्यकी सत्यपयोग		
601 भाष्यार्थ श्रीकृष्ण	५	२	सौख्यश्रीका विचरण		
606 सत्योद्योगकी प्रासिके साधन	२०	१	491 इन्द्रायनकी (चक्रछत्र इन्द्रायन)	१५	१
609 सत्यकी और सत्यपयोग	१५	१	492 भाष्यार्थ विष्णु	५	१
607 सत्यका कल्याण कैसे हो ?	२	१	560 सङ्ग गोपाल (भाष्यार्थ श्रीकृष्णका सत्यपयोग)	५	१
608 भाष्यार्थ इन्द्रायन	५	१	548 गुराणायनोद्धार (भाष्यार्थ गुराणायनोद्धार)	५	१
642 ऐसी भला उद्योग	४५	१	437 कल्याणश्रीकृष्ण		
647 काईय (भाष्यार्थ श्रीकृष्ण)	३	१	(कल्याणसे मुक्ति १५ विदेशी सत्य)		
648 श्रीकृष्ण ( )	३०	२	630 गोरेण		
649 गोपाल ( )	३५	२			
650 मोहन ( )	३०	२			

[विदेशी से मंगाने १०० प्रति पेटेंट अधिकार लागू है।]

Our English Publications

कोड	मूल्य	डाकखर्च
437	Shrīmad Bhagavadgītā-Tattva-Vivechanā (By Jayadevī Goyandkā)	35 00 ■ 8 00
438	Shrīmad Bhagavadgītā-Sādhak-Bandhanā (By Swāmī Ramesukhadas)	45 00 ■ 8 00
439	Shrīmad Bhagavadgītā—The Gita—A Mirror (Pocket size)	20 00 ■ 3 00
455	Bhagavadgītā (With Sanskrit Text and English Translation) Pocket size	3 50 ■ 1 00
470	Bhagavadgītā-Roman Gita (With Sanskrit Text and English Translation)	10 00 ■ 3 00
487	Gita Madhurya—English (By Swāmī Ramesukhadas) Pages 155	8 00 ▲ 1 00
452	Shrīmad Yāmīnī Rāmāyana (With Sanskrit Text and English Translation) Part I	80 00 ■ 8 00
453	Part II	80 00 ■ 8 00
454	Part III	90 00 ■ 8 50
455	Shrī Rameshchaitanyanāma (With Hindi Text and English Translation)	70 00 ■ 6 50
464	Shrīmad Bhagvat (With Sanskrit Text and English Translation) Part I	80 00 ■ 8 00
525	Part II	70 00 ■ 8 00
	by Jayadevī Goyandkā	
477	Games of Truth (Vol. I) Pages 104	7 00 ▲ 1 00
478	(Vol. II)	5 00 ▲ 1 00
479	Sure Steps to God-Realization	8 00 ▲ 2 00

[नियुक्तीसे घटाने १०० प्रति पैसे प्रति पृष्ठ रकमा है।]

कोड	मूल्य	डाकखर्च
482	What is Dharma? What is God?	1 00 ▲ 1 00
490	Instructive Eleven Stories	2 50 ▲ 1 00
520	Secret of Jñāna Yoga	5 00 ▲ 1 00
521	Iyem Yoga	4 00 ▲ 1 00
522	Karma Yoga	5 00 ▲ 1 00
523	Bhakti Yoga	7 50 ▲ 1 00
658	Secrets of Gita	4 00 ▲ 1 00
	by Hanuman Prasad Poddar	
484	Look Beyond the Veil	7 00 ▲ 1 00
485	Path to Divinity Pages 168	5 00 ▲ 1 00
522	How to Attain Eternal Happiness	6 00 ▲ 1 00
	by Swāmī Ramesukhadas	
498	In Search of Supreme Abode	4 00 ▲ 1 00
519	Ease in God-Realization	4 00 ▲ 1 00
471	Benedictory Discourses	3 50 ▲ 1 00
472	Art of Living Pages 124	3 00 ▲ 1 00
473	How to Lead a Household Life	3 50 ▲ 1 00
620	The Divine Name and Its Practice	2 50 ▲ 1 00
458	Wavelets of Bliss & the Divine Message	1 50 ▲ 1 00
638	Sahaj Sadhana	4 00 ▲ 1 00
476	How to be Self-Reliant	1 00 ▲ 1 00
555	Way to Attain the Supreme Bliss	1 00 ▲ 1 00
494	The Immanence of God (By Akāśamohan Kalyāṇya)	0 30 ▲ 1 00
562	Ancient Ideals for Modern-day Living	1 00 ▲ 1 00

Subscribe our English Monthly
THE KALYANA-KALPATARU
 Oct to Sept Subscription Rs 50 00
"WOMAN-NUMBER"
 (Vol XLI No 1 October 1995)

गीताप्रेस गोरखपुरसे प्रकाशित
"कल्याण"

भक्ति ज्ञान वैराग्य सदाचार एव गायन-सम्बन्धी मासिक पत्र कल्याण वर्ष ७० (सन् १९९६ ई०)-का विरहाङ्क

"धर्मशास्त्राङ्क"

वार्षिक शुल्क रु० ८० ०० (सजिल्द रु० ९० ००) डाकखर्चसहित
 स्वयं ग्राहक बन—दूसरोंका ग्राहक बनाव, दस वर्षीय शुल्क रु० ५०० (रु० ६०० सजिल्द)

नये प्रकाशन

परम भद्रेश श्रीजयपालजी गौयन्दका	मूल्य	डाकखर्च
693 लघुचिन्तामणि (१००००)	५ ००	▲ १ ००
681 इन्द्रमय प्रलय	५ ००	▲ १ ००
657 उन्मेषद्वय कर्माणि	4 00	▲ 2 00
658 Secrets of Gita		
परम भद्रेश श्रीराम रामसुखदास		
632 सब जग का जय है	५ ००	▲ १ ००
556 सप्तम संदीपनी (जीवन्मुक्ति का उपाय)	4 00	▲ 1 00
638 Sahaj Sadhana		

नये संस्करण

	मूल्य	डाकखर्च
633 गीत पत्रक सौमित्र (मासिक)	५ ००	▲ १ ००
125 भाग्ययोगी शिखर (१००००) भाग १	२ ००	▲ १ ००
133 शिवक मूर्धापति	८ ००	▲ १ ००
651 गायत्री के चयन	५ ००	▲ १ ००
644-65 Shrīmad Bhagvat (With Sanskrit Text and English Translation) Part I	150 00	▲ 1 00
651 गीत गायत्री के चयन	५ ००	▲ १ ००

भक्ति ज्ञान वैराग्य धर्म और सदाचारसमन्वित लेखोंद्वारा जन-जनको कल्याण करना इसका एकमात्र उद्देश्य है।

नियम

- १- भगवद्भक्ति, भक्तचरित ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वरपरक कल्याण-मार्गमें सहायक अधि-
लेखाके अतिरिक्त अन्य विषयोके लेख 'कल्याण' में प्रकाशित नहीं किये जाते। ले-
छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना मांगे लौटाये नहीं जाते। ले-
उत्तरदायी नहीं है।
- २- 'कल्याण' का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ होकर दिसम्बरतक रहता है, अतः ग्राहक
वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं तथापि जनवरीसे उस समयतक
उन्हे दिये जाते हैं। 'कल्याण' के बीचके किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते छ या त
जाते हैं।
- ३- ग्राहकोंको वार्षिक शुल्क मनीआर्डर अथवा बैंकड्राफ्टद्वारा ही भेजना चाहिये
ग्राहकोंको १०० पी० पी० डाकशुल्क अधिक देना पड़ता है एवं 'कल्याण' भेजनेमें
- ४- 'कल्याण' के मासिक अङ्क सामान्यतया ग्राहकोंको सम्बन्धित मासके प्रथम पक्षके उ
तीन बार जाँच करके भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क समयसे न मिल तो ड
सूचित कर।
- ५- पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम ३० दिनोंके पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चा
और नया—पूरा पता स्पष्ट एवं सुवाच्य अक्षरोंमें लिखना चाहिये। यदि कुछ म
तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये। पता बदलनेकी
भेजनेमें कठिनाई हो सकती है। यदि आपके पतेमें कोई महत्वपूर्ण भूल हो या आप
अनियमितता/सुझाव हो तो अपनी स्पष्ट 'ग्राहक-संख्या' लिखकर हमें सूचित करे
- ६- रंग-बिरंगे चित्रोवाला बड़ा अङ्क (चालू वर्षका विशेषाङ्क) ही वर्षका प्रथम अङ्क
ग्राहकोंको उसी शुल्क-राशिमें वर्षपर्यन्त भेजे जाते हैं। किसी अनिवार्य कारणवश य
तो जितने अङ्क मिले हों उतनेमें ही संतोष करना चाहिये।